

॥ श्री कृष्णाय नमः ॥

॥ श्रीतत्त्वसूत्रभाष्यप्रदर्शकाय नमः । सर्वोद्धारकाय नमः ॥ पतिततारकाय नमः ॥

॥ श्रीभागवतपीयूषसमुद्रमणनक्षमो विजयते । स्त्रीशूद्राद्युद्धतिक्षमाय नमः ॥

श्रीमद्वैश्वानरावतार शुद्धाद्वैत निर्गुणभक्तिमार्गप्रवर्तकाचार्य—

चक्रयूडामणि अण्णउल्लुमण्डलाचार्य श्री १०८ श्रीमद्वैश्वानराचार्यवरणु प्रकटित निबन्ध.

श्रीतत्त्वार्थदीपनिबन्धानुवाहमाला ग्रन्थाङ्क १.

अण्णउल्लुमण्डलाचार्य श्री १०८ श्रीमद्वैश्वानराचार्यवरणु प्रकटित

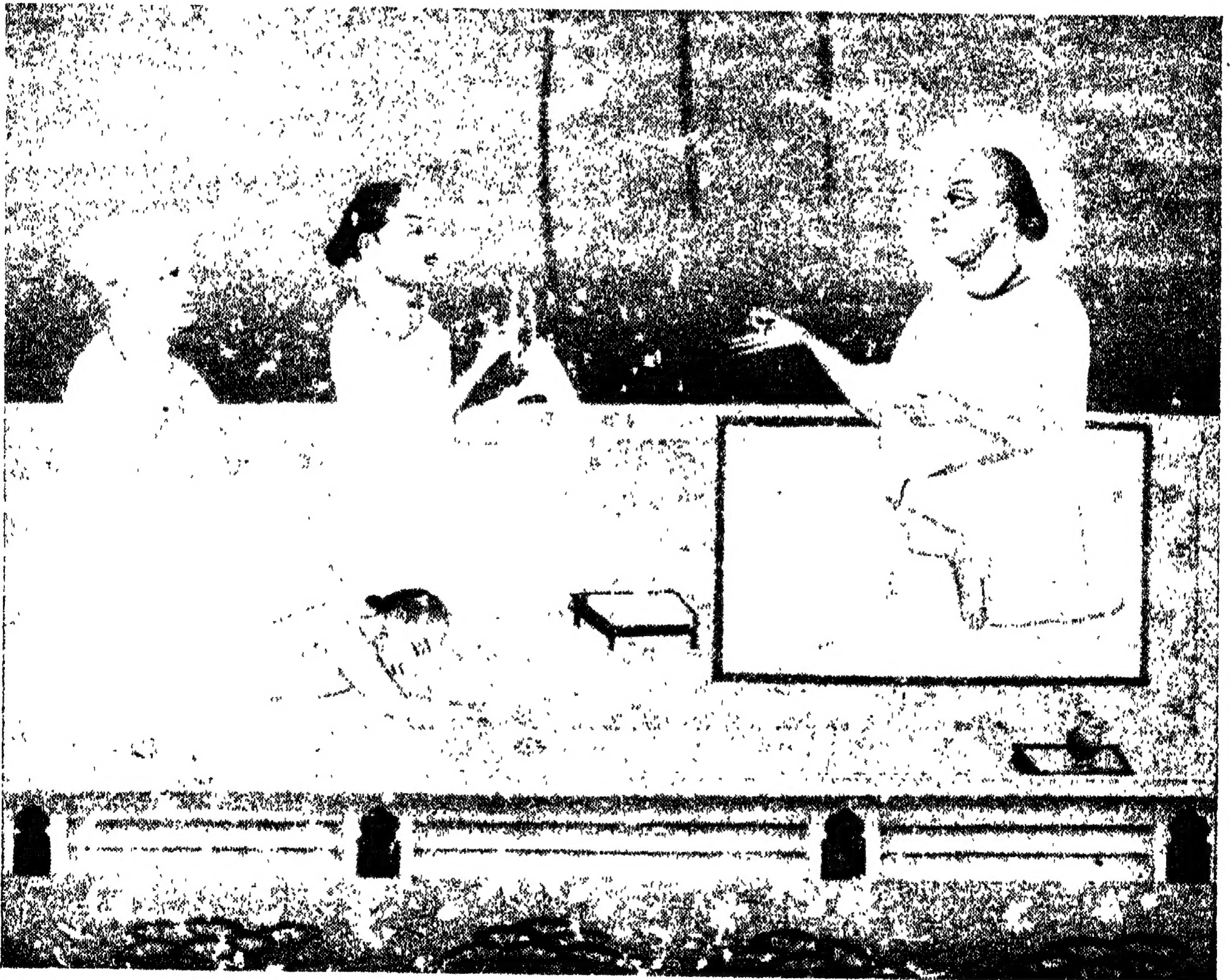
सप्रकाशतत्त्वार्थदीपनिबन्धनुं द्वितीय

८१

श्री सर्व निर्णय प्रकरण.

प्रथम प्रमाण प्रकरण निबन्धनुं गुर्जर भाषान्तर.

[सर्वोद्धारक श्रीवृन्दागुरु श्रीमद्वैश्वानराचार्य श्रीमहाप्रभुलुनी वाङ्मय. सं. १५२६-३५.]

अनुवादक तथा प्रकाशकः— रा. रा. श्रीयुत सुन्दरलाल मल्लिकाल वडीलना.

जी. ए. एल. एल. जी. (S. T. C), ओडोकेट, डार्जिलिंग, मुम्बई.

संवत् १९६६. प्रिन्टिंग: १९४०. न्योछावर: डा. ३-०-०. टपालार्थ नुद्दो. श्रीवैश्वानराचार्य ४६२-४६८.

(आ पुस्तकना अन्यस्वामित्वना सर्वाधिकार अनुवादके रवाधीन राख्या छ. प्रथमावृत्ति).

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કોપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૪૫૬ કિંમત

ગ્રંથનામ ૨૧૬ નિર્ણય ૪૩ ૨૬

વર્ગિક ૫૬૮૯૨૨૧૪

॥ श्रीगोवर्धनधरणचरणकमलेभ्यो नमः ॥

॥ श्रीतत्त्वसूत्रभाष्यप्रदर्शकाय नमः । सर्वोद्धारकाय नमः ॥ पतिततारकाय नमः ॥

॥ श्रीभागवतपीयूषसमुद्रमथनक्षमो विजयते । स्वीशद्रावृद्धतिक्षमाय नमः ॥

श्रीमद्वैश्वानरावतार शुद्धाद्वैतनिर्गुणलक्ष्मिभार्गप्रवर्तकाचार्य श्रीमद्रत्नभाष्यार्थ कृत निबन्ध.

श्रीतत्त्वार्थदीपनिबन्धानुवाहभाषा ग्रन्थाङ्क १.

श्री सर्व निर्णय प्रकरण.

प्रथम प्रमाण प्रकरण निबन्धनुं शुर्जर भाषान्तर.

श्रीनाथजी.

(उन्निवदन्तः पुरुषो
मन्त्राकाशयन्तु ।
दक्षिणेन करेणार्धौ
मुष्टीकृत्य मनांसि नः ।
वामे करे समुद्रं
निवृत्तं पश्य चातुरीम् ॥१॥

भक्तायावमृतम्प
कृष्ण ते चरणोत्तयाः ।
सर्वाङ्गभविनाशाय
न्यस्तः पुष्पाञ्जलिः
शुभः ॥२॥

(भावनाग्रन्थ) .

प्रीतो देहि स्वदास्य
मे पुरुषार्थात्मिकं स्ततः
नृदास्यसिद्धौ दासानां
न किञ्चिदवशिष्यते ।
॥३॥

देवं वपति यज्ञविप्र-
वरुपा वचाश्मवर्षा-
निलः
सीदद्दालपशुभि
आन्मशरणं दृष्ट्वाऽनु-
कायुरमयन । उत्पार्ज
ककरेण शैलमबले
लीलाञ्छलीध्रं यथा
विनाहोऽष्टमपान्महेन्द्र-
मदभिप्रीयात्त इन्द्रो
गवाम् ॥४॥)

(भाग. १०-१०-२३
-२५).

अनुवादक तथा प्रकाशकः— रा. रा. श्रीयुत सुन्दरलाल भण्डिलाल वडीलना

जी. ए. ओल. ओल. जी. (S. T. C), ओडवांडेट, लाईकोर्ट, मुंबई.

स. व. १९६६. प्रिस्ताप्पः १९८०. न्यासावरः ३१. ३-०-०. टपालागचं लुहो. श्रीवदलभाष ४६२ वा ४६८.

(आ पुस्तकना ग्रन्थस्वामित्वना सर्वाधिकार अनुवादके रवाधीन राग्या छ. प्रथमावृत्ति).

દશદિગન્તવિજયી વિઠ્ઠલેસરી ગાસ્વામી શ્રીપુરુષોત્તમજી, જેમણે આ શ્રી ત-ત્વદીપ
નિબંધઅન્યની આપરણુભૂતી નામની જ્ઞાપયા કરી છે, અને જેમણે નવલક્ષ્મીકૃપૂર
અઢિતીય નંદ્રુવ સામ્પ્રદાયિક સાદિય પ્રકટ કર્યું છે. પ્રાકલ્ય સં. ૧૭૨૪ બાદપદ. શુ. ૧૧.

ક્રીડન્ શ્રીબાલકૃષ્ણ : પરમકરુણયા મન્મન : પ્રેરયિત્વા ભાષ્યાર્થ યોગલિગટ પ્રકટિતમકરોત્ સમ્પ્રદાયે નિવ્રત્ને ।
તં નિત્યાઙ્કુઠશક્તિઃ વૃત્તનિશ્ચિલનિજાઙ્જ્ઞાનમંસારહારં સ્મૃત્વા સ્મૃત્વોપકારં પ્રમુદિતમુદિત : સ્વપ્રભું મન્નમામિ ॥
પ્રલયજલદત્તષ્ટેર્ગોત્રજમ્યાવનાય સ્વમૃદકાનસ્વાગ્રન્યસ્તંગોવર્ધનાદિ : ।
બદનવિધુમયૂર્જનૈર્જતાપ નિજાનામપનયત્ હરીશ : સ્થાપયન્ પાદપદ્મમ ॥ (શ્રીમદગુભાષ્યપ્રકાશ ૮-૪-૨૨.)

गोलोकवासि भगवद्धर्मपरायण
रा. रा. श्रेष्ठ रणछोडदास ठाकरसी.

जन्म

संवत् १९१५ ना फागण वद ३

स्वर्गवास

संवत् १९७२ ना पोष शुद्ध ९

શ્રીતત્ત્વદીપસર્વનિર્ણયનિબંધ.] પુરોવચન. [પ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. ૧ અં.

પુરોવચન

(રા. રા. શ્રી. ગોવિન્દલાલ હરગોવિન્દ ભટ્ટ. એમ. એ. વડોદરા કોલેજના સંસ્કૃતના પ્રોફેસર સાહેબ).

શ્રીવદ્વલભાચાર્યજીએ રચેલો તત્ત્વદીપનિબંધ નામનો ગ્રંથ શુદ્ધાદ્વૈતવેદાન્તના સાહિત્યમાં અગ્રસ્થાન ભોગવે છે. વેદ, ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર અને ભાગવત એ ચાર પ્રસ્થાનો ઉપર શ્રી વદ્વલભાચાર્યજીએ ભાષ્ય રચ્યાં હશે, પરંતુ હાલમાં તો બ્રહ્મસૂત્ર અને ભાગવત એ બેના ઉપરનાં જ ભાષ્યો આપણને મળે છે, અને તે પણ અપૂર્ણ. આચાર્યશ્રીની દૃષ્ટિએ વેદ અને ભાગવત તુલ્ય છે; અને તેથી ભાગવતનો અર્થ સમજવાથી વેદનો પણ અર્થ અર્થાત્ સમજી જવાય, અને તે જ કારણથી કહાયિત્ વેદ ઉપર સ્વતન્ત્ર ભાષ્ય રચ્યું ન હોય એમ પણ બને. તત્ત્વદીપનિબંધ ઉપર પણ આચાર્યશ્રીએ શ્રીતત્ત્વદીપ પ્રકાશ નામની ટીકા લખેલી છે.

ભાગવત એ નિગમ કદપતરુનું ગણિત ફલ છે. જે માણસ ભાગવતનું રહસ્ય સમ્પૂર્ણ સમજે છે અને ભગવાનની સેવા કરે છે તેને પુનર્જન્મ થતો નથી, પણ મોક્ષ ફલ મને છે છે એ સિદ્ધાન્ત સુવિદિત છે. આચાર્યશ્રીએ આ દૃષ્ટિથી જ ભાગવતના સાત પ્રકારે અર્થ આપીને જનસમાજ ઉપર મહાન અનુગ્રહ કર્યો છે. આ પ્રકારનો શ્રમ ખીમ કોઈ આચાર્યે કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. આ સાત પ્રકારના અર્થ આ પ્રમાણે છે:—શાસ્ત્ર, સ્તોત્ર, અધ્યાય, પ્રકરણ, વાક્ય, પદ અને અક્ષર. આમાંના પહેલા ચાર પ્રકારના અર્થ તત્ત્વદીપનિબંધના ભાગવતાર્થ નામના ત્રીજા પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલા છે, અને બાકીના ત્રણ શ્રીસુખાધિની નામની ભાગવત ઉપરની આચાર્યશ્રીએ રચેલી ટીકામાં આપવામાં આવેલા છે. તત્ત્વાર્થદીપનિબંધમાં ત્રણ પ્રકરણો છે. પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણ, દ્વિતીય સર્વનિર્ણયપ્રકરણ અને તૃતીય ભાગવતાર્થપ્રકરણ છે. શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણમાં પ્રમાણને અનુસરીને શાસ્ત્રાર્થનું નિરૂપણ કરવામાં આવેલું છે, જ્યારે સર્વનિર્ણયપ્રકરણમાં પ્રમેયને અનુસરીને બધા વિષયોની ચર્ચા કરેલી છે. આ દ્વિતીય પ્રકરણમાં પ્રમાણ, પ્રમેય, ફલ અને સાધન એમ ચાર વિભાગો છે, અને આ ચાર વિભાગોમાં બધા મહત્ત્વના પ્રશ્નોની સુંદર ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે.

સર્વનિર્ણયના પ્રમાણપ્રકરણનું ગુજરાતી ભાષાન્તર પુષ્ટિસમ્પ્રદાયના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન રા. રા. સુન્દરલાલ મણિલાલ વકિલનાચં કરેલું છે અને તે આજે પુસ્તકરૂપે પ્રકટ થાય છે એ ઘણા આનંદની વાત છે. રા. રા. સુન્દરલાલે કેટલાક વર્ષો પહેલાં સર્વનિર્ણયના ફલ અને સાધન એ છેલ્લા એ પ્રકરણનું વિદ્વત્તાભરેલું ગુજરાતી ભાષાન્તર પ્રકટ કર્યું છે; અને તેમની અભ્યાસી વૃત્તિને પરિણામે આજે આપણને પ્રમાણપ્રકરણનું ભાષાન્તર મળે છે. પ્રમાણપ્રકરણમાં વૈદિક સાહિત્ય, પદ્વેદાંગ, ઉપવેદ, ઉત્તરમીમાંસા, પૂર્વમીમાંસા, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણ, ગીતા, ભાગવત, રામાયણ, કાવ્ય વિગેરે સાહિત્યને લગતી શાસ્ત્રીય ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે, અને આચાર્યશ્રીએ આ બધા વિષયોમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પોતાનો દૃષ્ટિબિન્દુ બહુ જ સ્પષ્ટતાથી જણાવ્યો છે. (શર્દુરાચાર્યના સર્વસિદ્ધાન્તસંગ્રહ તથા મધ્વાચાર્યના સર્વદર્શનસંગ્રહાદિ બેતાં આચાર્યશ્રીનો આ ગ્રંથપ્રયાસ પરમ ત્રેયરકારિ છે) આ પ્રમાણપ્રકરણ કઠિન છે. તે સમજવાને માટે કર્મકાણ্ড અને પૂર્વમીમાંસાશાસ્ત્રના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. ભાષાન્તરકારે ભાષાન્તરને સર્વાંગસમ્પૂર્ણ કરવા સારો પ્રયત્ન કરેલો છે. મીમાંસાના ઉપન્યાસો જ્યાં જ્યાં મૂલ ગ્રંથમાં આવેલા છે તેને રા. રા. વકિલનાચં સારી રીતે સમજાવ્યા છે, જેથી દરેક અભ્યાસકર્તા આ કઠિન ગ્રંથ સમજવામાં કોઈ પણ ભૂતની

૨. મ. શ્રીતરવદીપસર્વનિર્ણયનિબંધ.] પુરોવચન. [પ્રમાણપ્રકરણપ્રવાહ-
હરકત નહિ પડે. ભાષાન્તરના આરંભમાં અન્યના વિષયોની સવિસ્તર અનુક્રમણિકા
આપવામાં આવેલી છે અને તે અન્યનું અધ્યયન કરનાર વર્ગને અતિ ઉપયોગી થઈ પડશે
પ્રધીપી પ્રાચીન પાનામાં પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત આપવામાં આવેલો છે. આ ઉપોદ્ધાત
લખવામાં વિદ્વાન ભાષાન્તરકારે ઘણો શ્રમ લીધો છે એ વાત સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ઉપોદ્ધાત
સર્વથા મનનીય છે. ત્યાર પછી આઠ પાનામાં તરવાઈદીપનિબંધના સમ્યક્માં સંક્ષિપ્ત
ભૂમિકા છે અને તે પણ અભ્યાસીને ઉપયોગી છે. રા. રા. વકિલનાએ મૂલ આચાર્યશ્રી તથા
દક્ષિણેન્દ્રવિજયગોસ્વામિ શ્રીપુરુષોત્તમજીના આચરણુભક્તિ દીકાનુસાર સરલ ટિપ્પણો ભાષાન્તરના
લગભગ દરેક પાના ઉપર આપ્યા છે તેમજ વળી, પ્રત્યેક પૃષ્ઠના મથાળા ઉપર એક પીકામાં વિષયસૂચક
હેડીંગો પણ આપેલાં છે. તે તે પૃષ્ઠના ભાષાન્તરમાં તથા ટિપ્પણમાં મૂલ પ્રમાણ વાક્યોના સ્થાનો
નિર્દેશ કરીને સ્પષ્ટ વ્યાખ્યાન કરવામાં આવેલું છે. જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સંસ્કૃતમાંથી અવતરણો
પણ આપેલાં છે. આ ભાષાન્તર ઉપરથી ભાષાન્તરકારની વિદ્વતાનો ખ્યાલ સહજ રીતે આવી શકે
છે. ઉક્તી નજરથી માત્ર અનુક્રમણિકા તથા ઉપોદ્ધાત વાંચનારને પણ આચાર્યશ્રીના આ મૂલ
અન્યના મહત્ત્વા વિષયોનો અભ્યાસ સરલ થાય છે. શ્રીયુત સુન્દરજાલભાઈએ સર્વાંશે દ્રવ્યની
પૂરતી-સદાય ન હોવાથી સુરતના પ્રેસમાંથી આ અન્ય પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. તેમાં તેમણે પ્રેરપ્રેરી
મુદ્રણની શુદ્ધિ ઉપર લક્ષ્ય આપ્યું છે. પ્રેસના કર્મચાલીટરોએ તથા કાર્યકર્તાઓએ
તેમજ સુન્દરજાલભાઈએ જે પરિશ્રમથી તથા ધીરજથી સંશોધન કાર્ય કર્યું છે તે માટે તેમને
ધન્યવાદ છે. અન્યની મદદતા પ્રમાણે આવા અન્ય લાપકાદાર રીતે મુંઝવણના નિર્ણયસાગર પ્રેસ જેવા
છાપખાનામાં છપાવવા જોઈએ; પરંતુ આવા અન્યોનો મુંઝવણના ખર્ચાળ પ્રેસમાં છપાવવાના પુષ્કળ
ખર્ચ કરવાનું સાહસ એકંદ્રે હાથે સુન્દરજાલભાઈ કરી શકે જ નહિ. દ્રવ્યની પૂરતી સદાયના અભાવે
મુંઝાવણમાં અન્ય પ્રસિદ્ધ કરવનું સર્વથા નહિ જ બની શકે એ સ્વભાવિક છે છતાં પણ સુન્દરજાલભાઈએ
જે પોતીકા સંજોગમાં સુરત જેવા પ્રેસમાંથી પણ શુદ્ધ મુદ્રણવાનો આજો મૂલ આચાર્યશ્રીનો કઠિન
અન્ય પ્રસિદ્ધ કર્યો છે તે માટે તેમને તથા પ્રેસના કાર્યકર્તાઓને ધન્યવાદ ઘટે છે. શુદ્ધાદ્વૈત
સમ્પ્રદાયમાં દ્રવ્યની ખોટ નથી, છતાં પણ સમ્પ્રદાયના વિદ્વાન કાર્યકર્તાઓની સાહિત્યવિષયક
પ્રવૃત્તિનું યોષણ નથી જ થતું એ વધારે ખેદની વાત છે. સમ્પ્રદાયને સારા કાર્યકર્તાઓની જે ક્ષણે
જરૂર છે તે જ ક્ષણે તેમના તરફ આવી અન્યાર્થ ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખવામાં આવે એમાં સમ્પ્રદાયને
હાનિ છે. સમ્પ્રદાયનું કાર્ય કરનારી બધી શક્તિઓ અત્યારે વ્યસ્ત થઈ ગયેલી છે : જે પ્રભુકૃપાથી
કોઈ બુદ્ધિમાન અને નિઃસ્વાર્થી નેતા એ બધી શક્તિઓને સમસ્ત કરીને દ્રવ્યની મદદથી સમ્પ્રદાયના
હિતકાર્યમાં યોગે તો તો સમ્પ્રદાયનો ઇતિહાસ સુવર્ણ અક્ષરે લખવાનો યોગ દૂર કેવી રીતે રહે ?

અંતમાં સમ્પ્રદાયના મૂલ આચાર્યજી શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના આ તરવદીપ નિબંધ
જેવા મૂલ કઠિન અન્યનું સરલ અને સુન્દર ગુજરાતી ભાષાન્તર કરીને રા. રા. વકિલનાએ
પુષ્ટિસમ્પ્રદાયના અનુયાયીઓ ઉપર જ ઉપકાર કર્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ વેદાન્તના
બધા અભ્યાસકો ઉપર પણ તેમણે ઉપકાર કર્યો છે, અને તેથી તેમને જેટલો ધન્યવાદ
આપવામાં આવે તેટલો ઓછો છે. રા. રા. વકિલના પોતાની અભ્યાસી વૃત્તિ ચાલુ જ રાખી
સમ્પ્રદાયના આકર અન્યોનાં વિદ્વતાપૂર્ણ ભાષાન્તરો ભવિષ્યમાં પ્રકટ કરશે અને તેમની આ
સમ્પ્રવૃત્તિમાં બનિક વૈજ્ઞાનિકો પણ દ્રવ્યની સારી મદદ કરશે એવી આશા રાખવી અસ્થાને નથી.

વડોદરા કોલેજ } લી.
વડોદરા, તા. ૨૨-૪-૪૪ } શ્રીયુત ગોવિન્દજી સહરજાવિન્દ સહજ

શ્રીતત્ત્વદીપસર્વનિર્ણયનિબંધ.] પ્રસ્તાવના. [પ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. ૩ અં.
તત્ત્વદીપનિબંધ સર્વનિર્ણય પ્રમાણપ્રકરણના ગુર્જરાનુવાદ વિષે પ્રસ્તાવના.

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રાવણભાચાર્યજીના આ તત્ત્વદીપનિબંધના સર્વનિર્ણયના પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણનો આ ગુર્જરાનુવાદ અન્ય પ્રથમથી પૂરી દ્રવ્યસદાયને અભાવે કેટલાએ વર્ષોની વિદ્યમણી વીત્યા પછીજ મુદ્રિત થઈ શક્યો છે. આ પણ ભગવતકૃપાનું ફલ છે. આ જમાનામાં આવા ધાર્મિક અભ્યાસના ભાષાન્તર અથો જોવોદ્ધારની દૃષ્ટિથી જ છપાવી શકાય છે. આમાં વ્યાપારની દૃષ્ટિએ નફો હોઈ શકે જ નહિ, કારણકે આ અનુવાદ અન્યનું વેચાણ પણ થતું નથી. તેમાં એક શેઠની અન્યનો બધો ખર્ચ આપવાની શ્રદ્ધા હોતી નથી આથી મ્હારે ભારે નાણાભીડથી કાંઈ વિરલ શ્રદ્ધાલુ સજ્જનો પાસેથી જે કંઈ થોડી થોડી સદાય મને તે લઈને આ અન્ય છપાવવાનું સાદસ ખેડવું પડ્યું છે. આ ધાર્મિક અનુવાદઅન્યનું થોડુંક પણ મુદ્રણ શરૂ કરવામાં મુંબઈના પરમભગવદીય શેઠરામદાસ રણછોડદાસ ઠાકરશીએ પ્રારંભમાં જ કાગળ ખરીદવામાં થોડીક સદાય કરી તેમજ પુસ્તક છાપતાં બીજી થોડી સદાય આપવા કબૂલ કર્યું છે, જે સદાય મળેથી ખરેખર આ ભારે સાદસમાં મ્હારી મુશ્કેલી થોડેક અંશે દૂર થશે. એમના પિતાશ્રી શેઠ રણછોડદાસ ઠાકરશી એક અગ્રગણ્ય વૈષ્ણવ હોઈ સામ્પ્રદાયિક પુસ્તક પ્રસિદ્ધિમાં સદાય થાય એ ઇચ્છતા અને તદનુસાર શેઠ રામદાસ રણછોડદાસ આ નામ સેવાના કલ્યાણકારિ સત્કાર્યમાં મ્હને જે પ્રાયગિક ઉત્તેજન આપવા સમ્મત થયા એ પ્રશંસાપાત્ર છે. વળી અહીં એ પણ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે આ છાપવાનું સાદસ શરૂ થતાં લગભગ લડકાથી પ્રતિદિન વધેલા ખર્ચમાં આ અન્ય કાંઈ પણ પ્રકારે બીજા શેઠી આ પાસેથી ચત્કિચિત્ત પ્રાપ્ય સદાય લઈને પણ પૂરો કરવાની મ્હને જરૂર પડી છે, અને અન્તે મહા મુશ્કેલીથી થોડીક જ પ્રતો બંધાવીને આ પુસ્તકનો આગલો પણ પાર લાવી શક્યો છું. આ નામ સેવામાં અમારો સતત પ્રયાસ છતાં આ અન્ય છપાવવા વિગેરેના ખર્ચમાં સદાયક ધનિકોએ કબૂલેલા નાણા હજી આપ્યા નથી. તેમાં વળી જાપાન અને યુરોપમાં ફાટી નીકળેલા યુદ્ધના લડકામાં કાગળ, છપાઈ, બંધામણ વિગેરેનો ખર્ચ પ્રતિદિન બેઢક વધી જવાથી આ અન્યનો હજી પૂરેપૂરો ખર્ચ મક્કી શક્યો નથી, અને હજી મ્હારે ધણા બીજો ચુકવવાના બાકી છે. આધુનિક નવલકથા રસિક વાચકોના જમાનામાં આવા આચાર્યશ્રીના ધાર્મિક અન્યોનું વેચાણ થઈ શકે એમ નથી તેથી તેમજ મ્હારા જેવા સાધારણ સ્થિતિના સેવાભાવુક ગૃહસ્થ કુટુંબિય વંશ્ય વૈષ્ણવની આર્થિક સ્થિતિ સારી નહિ હોવાથી હું કાંઈ પણ રીતે આ અન્યવિભાગનો ખર્ચ પૂરો કરી શકું એમ નથી. આ નામસેવામાં મુંબઈના બૃહન્મંદિરમાં બિરાજતા ગોસ્વામિશ્રી ૧૦૮ શ્રીદીક્ષિતજી મહારાજશ્રીની સહાનુભૂતિ છે, વળી, મુંબઈના શ્રીગોકુલાધીશના મંદિરમાં બિરાજતા ગોસ્વામિશ્રી ૧૦૮ શ્રીમગ્નલાલજી મહારાજે તથા એમના મોટા લાલબાવા શ્રીગોકુલનાથજીએ પણ આ નામસેવા પૂરો થાય એ માટે મ્હને પ્રસન્ન થઈ આશીર્વાદ આપ્યા છે. આમ આ નામ સેવા કાર્ય કાંઈ પણ રીતે થોડીક નકલ પ્રસિદ્ધ થઈ યથાકથચિત્ત સમાપ્ત થયું છે. હવે પછી આચાર્યશ્રીએ પ્રકટ કરેલા આ તત્ત્વદીપનિબંધનો અવશિષ્ટ પ્રમેય-પ્રકરણનો અનુવાદ તથા મ્હું આરંભેલો શ્રીસુખાચિન્યાદિઅનુસાર ભાગવતસુધા નામનો ગુજરાતી અનુવાદ પ્રસિદ્ધ કરવામાં પ્રથમથી જ આ તેમજ અન્ય સર્વે વિદ્વાનુરાગિ ગોસ્વામિમહારાજશ્રી

શ્રીમદ્વાચાર્ય તથા ભૂમિકાના ઉપોદ્ધાતના પૃષ્ઠ ૧ થી ૧૦ આ “ સરસ્વતી ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ઉમરેડમાં છપાયેલા ગ્રંથોના છે. તથા મૂલના ૧ થી ૬૪ પૃષ્ઠ શ્રી “ કાયમંડ જમુખીલી ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, અમદાવાદમાં છપાયા છે. તથા બાકીના મૂલ ૬૫ થી ૧૭૨; વિષયાનુક્રમણિકા તથા ઉપોદ્ધાતના પૃષ્ઠ ૧ થી ૩૬, તથા આ પ્રારંભના પ્રસ્તાવનાના અ ૧ થી ૬ પૃષ્ઠ, તથા છેવટના અ ૧ થી ૨ પૃષ્ઠ સુરતમાં શ્રી “ અનાવિલ બંધુ ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં ગોવિન્દજી હાલાભાઈ નાયકે છાપ્યા છે. તથા નારાયણ દેવની ખડકી જુહુપુર (બરુચ) થી સુન્દરલાલ મણિલાલ વડીયાનાં આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ. હું.

૪ એ. શ્રીતત્ત્વદીપસર્વનિષ્ણયનિબન્ધ.] પ્રસ્તાવના. [પ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. તથા વૈષ્ણવો મ્હને સ્વતન્ત્ર રીતે સહાય કરે એ હું ઇચ્છું છું. મહારી પાસે શ્રીસુખોદિનીની તથા ભાગવતાર્થનિબન્ધને અનુસરે એવો શ્રીમદ્ભાગવતનો પ્રત્યેક રચનાનો સમ્પૂર્ણ ગુજરાતીવાદ કેદલાએ વર્ણવી સિદ્ધ કરી રાખેલો તૈયાર છે, પરંતુ મુદ્રણ ખર્ચના અભાવે આ સર્વલોકોપયોગિ અનુવાદ અન્ય પ્રસિદ્ધ કરી શકતો નથી. જે આ અનુવાદ અન્ય પ્રસિદ્ધ થાય તો સમ્પ્રદાયની બહારના પણ જે તટસ્થ વિદ્વજ્ઞનો તથા જિજ્ઞાસુ આક્રમકવિદ્વા બલેશા યુવકો છે તેઓ પણ શ્રીમદ્ભલભાચાર્યનીએ શ્રીભાગવતશાસ્ત્ર ઉપર લીધેલા પરિશ્રમ માટે આચાર્યશ્રીના ગ્રન્થોનો અભ્યાસ કરવા પ્રેરાશે. શ્રીમદ્ભાગવત જેવા સામ્પ્રદાયિક પરમ પ્રમાણગ્રન્થના ઉપર આચાર્યશ્રીએ પ્રકટ કરેલા શ્રીસુખોદિનીની તથા ભાગવતાર્થનિબન્ધાદિ ગ્રન્થોને અનુસરી જે મ્હું આ ભાગવતસુધા નામનો અનુવાદ અન્ય આચાર્યપ્રાકટ સંસ્કૃતપ્રમાણવાક્યોના ઉપન્યાસ સાથે સિદ્ધ કર્યો છે તે હું એક એક રચના વિભાગ કરી પ્રસિદ્ધ કરવા મથી રહ્યો છું. આ ભાગવતસુધાનો પ્રથમ રચનાથી આરંભ કરવાનું સાધન તો હું ખેડી રહ્યો છું. મ્હને આશા છે કે સેવાપરાયણ ગોસ્વામિ મહારાજશ્રી આચાર્યવર્યો તથા દ્રવ્યસમ્પન્ન વૈષ્ણવો આ ગ્રન્થ પ્રસિદ્ધિમાં મ્હને સ્વતન્ત્ર રીતે તાત્કાલિક સહાય કરે, જેથી આ સમગ્ર ગ્રન્થ સ્વલ્પ સમયમાં વિદ્વજ્ઞન સમાજ સમક્ષ હું ધરી શકીશ. મહારા મુરખી સદ્ગત શેઠ દ્વારકાદાસ કલ્યાણદાસ મોદીએ શ્રીહકુરુની કૃપાથી આ ભાગવતસુધાનો અનુવાદ પ્રસિદ્ધ કરવાના સત્કાર્યમાં સહાય થશે એમ બહુ પ્રેમથી કહું છે. આશા છે કે આ સદ્ગત વિદ્વાવિલાસિમુરખીની ઇચ્છાનુમાર એમના વંશજો તેમ જ અન્ય વૈષ્ણવો મહાપ્રભુની આવા ગ્રન્થપ્રસિદ્ધિના કાર્યમાં મ્હને સહાય કરો. આ પ્રસ્તુત નિબન્ધ ગ્રન્થના પ્રમાણપ્રકરણાનુવાદમાં મહારા વિદ્વાન મિત્ર સાંકલચંદ જેઠાલાલ શાહ-એમ. એ. ની સહાનુમતિ છે, અને એમણે મ્હને રા. બા. ગિરધરલાલ ઉત્તમરામ પારેખના દ્રુષ્ટ ફણગાંથી બનતી સહાય કરી છે. ગોસ્વામિ પરમ ભગવદીય શેઠ જમનાદાસ તિલકચંદના સુખોદિન્યાદિ પુસ્તકોના વેચાણમાંથી એમના ચિરંજીવી શ્રીયુત ગોવર્ધનદાસભાઈની સમ્મતિથી મહારા વિદ્વાન મિત્ર શેઠ વાડિલાલ નગીનદાસ શાહે મ્હને તાત્કાલિક બનતી સહાય કરી છે જેને લીધેજ હું આ મૂલ આચાર્યશ્રીના ગ્રન્થનો આટલો પણ પાર લાવી શક્યો છું. તે માટે હું એમનો આભાર માનું છું. મુરખી શેઠ ગણાદાસ મહાલદાસ વડીલે તથા શેઠ ધર્મદાસ પોતાના દ્રુષ્ટમાંથી જે બનતી સહાય કરી છે તે માટે હું એ સર્વે દ્રુષ્ટીઓનો ઉપકાર માનું છું. સદ્ગત શેઠ મોતીલાલ નારણદાસની પ્રેરણાથી એમના ભાઈ શેઠ નરવરલાલ નારણદાસે આ આચાર્યશ્રીના ગ્રન્થની નામસેવાનું કાર્ય કાંઈ પણ રીતે થોડીક નકલ પૂરતું પણ પ્રસિદ્ધ થાય એ માટે મ્હને મારકાટના સમ્ભાવિત સજ્જનો પાસેથી ટીપે ટીપે પણ જે કંઈ બનતી સહાય કરાવી આપી એ માટે હું એમનો તથા શેઠ છોટાલાલ રવિકરણ તથા શેઠ સુન્દરદાસાદિ સહાય કરનારા ગૃહસ્થોનો આભાર માનું છું. સુરતના શિક્ષક પ્રભુદાસ ત્રિભુવનદાસભાઈની ભલામણથી રૂ. ૧૨) શેઠ વિકુલદાસ પ્રાણજીવનદાસ વેશમાવાલાએ તથા રૂ. ૧૨) શ્રીયુત પટવા જગમોહનદાસ ગુલાબદાસે આ કાર્યમાં સહાય કરી છે. વળી, શેઠ કાળીદાસ ભરતીઆવાલા, કીકાભાઈ ચોકશી તથા ધીરજભાઈ વડીલવાળા, શેઠ હરગોવિનદાસ જીવણદાસ જે. પી., શેઠ અનસુબલાલ જગનલાલના ધર્મપત્ની બહેન હીરાવત્તી, શેઠ ધનજી મૂલજી, શેઠ વરજીવનદાસ હીરજી, શેઠ ખટાડિ વલ્લભદાસ, શેઠ લક્ષ્મીદાસ વ્રજલાલ વોરા, શેઠ કંચનલાલ વ્રજલાલ, સંઘવી પ્રભુદાસ કનકદાસ, શેઠ નારણદાસ કેસુરદાસ, શેઠ જમનાદાસ ઉમરશી, શા. પાપટલાલ વેલજી, શેઠ હરિવલ્લભ પરમાનંદ, શેઠ કાલિદાસ જમજીવનદાસ, સિદ્ધપુરના શા. હીરાલાલ ગોવર્ધનદાસ, શા. તુલસીદાસ પ્રભુદાસ, શેઠ નરોત્તમ હરિવલ્લભ, શેઠ સાંકલચંદ દામોદર, શેઠ હંસરાજ, શા. નન્દલાલ

શ્રીતત્ત્વદીપસર્વનિર્ણયનિબન્ધ.] પ્રરતાવના. [પ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. ૫ જ.

મોહનલાલ પરભુદાસ.—આ સર્વે મુરખીઓએ આ ગ્રન્થમાં જે કંઈ પ્રેમથી દીપે દીપે સહાય કરી છે તે માટે હું એમનો આભાર માનું છું. સેવાભાવુક વૈષ્ણવબન્ધુ હરિદાસ દ્વારકાદાસની ભલામણથી શેઠ મેઘજી ઉમરશી, વી. દ્વારકાદાસ, તથા શેઠ પ્રેમજી ઉમરશીએ આ સત્કાર્યમાં સહાય કરી છે. કાગલની અમ્મતમાં મુરખી શેઠ પ્રજલાલ વોરા, શેઠ કેશવલાલ લલ્લુભાઈ તથા શેઠ મોજીલાલની કું. એ કાગલ અપાવવામાં સહાય કરી તે માટે તેમનો આભાર માનું છું. શેઠ પ્રજલાલ જીવનદાસ વોરા પોતે વૈષ્ણવ ધર્મના આચાર્યોના તથા મહાનુભાવિ સાધુસન્તોના વચનામૃતનું નિરન્તર સેવન કરે છે, પ્રતિદિન તેનો સંપ્રહ કરે છે. અને ભગવત્કથાના સત્સંજ્ઞિ છે હું પ્રસન્નતાથી કહું છું કે આ ધર્મવિરોધિ ઠલિકાલમાં એમનો સદાચાર અનુકરણીય છે. પોતાનું તથા પોતીકા સમ્બન્ધિઓનું આત્મનિતક શ્રેય થાય એ માટે પ્રસિદ્ધ થયેલા ધાર્મિક પુસ્તકોનો અભ્યાસ વડિલે પોતે કરવો અને કુટુંબમાં તેનો વારસો આપવો એવો સદાચાર આ વૈષ્ણવ શેઠ જાળવી રહ્યા છે. એમના સત્પુત્ર શેઠ લક્ષ્મીદાસભાઈને પણ ધાર્મિક પુસ્તક તરફ અભિરુચિ છે—એ જોઈ આનન્દ થાય છે આવા વૈષ્ણવબન્ધુઓ હવે પછી અનેક રીતે સામ્પ્રદાયિક પુસ્તક પ્રસિદ્ધિમાં મને સહાય કરે તથા ખીજા પાસે કરાવી શકે એમ હમ્મણું છું. યુદ્ધ થતાં અગાઉથી તથા હમણા જોડદ વધી ગયેલા છપાવવાના તથા અંધાવવા વિગેરેના વધતા જતા ખર્ચના હું આ ગ્રન્થના તમામ ખીલો હજી સુધી ચૂકવી શક્યો નથી તેથી જે વૈષ્ણવ મુરખીઓએ મહને આ ગ્રન્થાનુવાદ પ્રસિદ્ધ કરવામાં સહાય કરવા વચન આપ્યું છે તેઓ જરૂર સહાય કરશે તો હું બહુ વાંચી ચડેલા આ ગ્રન્થ પ્રસિદ્ધિના ખીલો ચૂકવી શકીશ. ખેદથી જણાવવું પડે છે કે મુરખીઓએ કબૂલેલી સહાયના નાણા વારંવાર ફેરા ખાવા છતાં હજીએ મહને આપ્યા નથી જેને લીધે મહને ખર્ચમાં બહુ મુઝવણ નડી છે, અને ગ્રન્થ પ્રસિદ્ધ થતાં વિલમ્બ થયો છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ કેટલાક પૃષ્ઠો તો બહુ બગડી ગયા છે જેને માટે અમારે તે ફરીથી છપાવવાનો ખર્ચ કર્યા વિના ચાલે એમ નથી. વળી, આ ધર્મવિરોધિ જમાનામાં આવા ધાર્મિક ગ્રન્થોનો ખીલકલ ઉપાડ નથી. છપાવેલા પુસ્તકોને સાચવવાનો પણ ખર્ચ બહુ થાય છે. પુસ્તક વેચનારનું કમિશન, જાહેરાત, વ્યાજ, ભાડું, સચવામણ તથા હલામણ વિગેરેનો ખર્ચ ખર્ચ માથે પડે છે. અમારે તો બધોજ પરિશ્રમ સેવાભાવે વેઠી લેવાનો છે. આ સર્વ જોતાં તેમજ છપાઈ, કાગળ, પૂઠા, તથા અંધામણ વિગેરેની ખેડદ મોંઘવારીની મુશ્કેલી જોતાં આ પુસ્તકનું જે મૂલ્ય રાખ્યું છે તે બહુ ન કહેવાય; છતાં પણ સગા ધનિકો સહાય કરી આ પુસ્તક સત્પાત્રને અમૂલ્ય ભેટ કરે એ હમ્મણા યોગ્ય છે. ખરો સત્સંજ્ઞ તો સામ્પ્રદાયિક ધાર્મિક ગ્રન્થોનો છે એમ સમજીને આ ગ્રન્થની નકલો તેમજ આ ગ્રન્થના પ્રસિદ્ધ થયેલા જુદા જુદા સર્વ વિભાગની નકલો સામ્પ્રદાયિક વૈષ્ણવો ખરીદે તેમજ સમ્પ્રદાયમાં પુસ્તકનો પ્રચાર કરવા ધર્મ ખાતાના ટ્રસ્ટીઓ જો ખરીદે તો જરૂર આ ગ્રન્થમાં પડતી ત્રુટ પુરી થાય એમ છે. તેમજ વળી મહને ખીજાં ગ્રન્થો પ્રસિદ્ધ કરવાનો ઉત્સાહ થશે. હું આશા રાખું છું કે મુંબાઈ, સુરત દત્ત્યાદિ સ્થલના વિદ્યારસિક ગોસ્વામિ મહારાજશ્રી સમ્પ્રદાયના આચાર્ય થઈ આ નિબન્ધ તથા ભાગવતસુધાના અનુવાદ પ્રસિદ્ધિના કાર્યમાં મહને સ્વતન્ત્ર રીતે સીધી સહાય કરશે અને કરાવશે તો જરૂર આ સમ્પ્રદાયના મૂલ ગ્રન્થોનો અભ્યાસ ઈંગ્રેજી કોલેજમાં તથા શાલામાં શિક્ષણ લેતા આધુનિક યુવક વર્ગમાં વધતો જશે, આ સમ્પ્રદાયનું ગૌરવ વધશે અને આચાર્યશ્રીના ગ્રન્થોની લોકમાં યથાર્થ નામસેવા કરી ગણાશે. સારાંશ, અનુક્રમણિકા તથા ઉપોદ્ધાતની સહાયથી આચાર્યશ્રીના મૂલગ્રન્થોનો અભ્યાસ સરલ કરાવે એવા આ અનુવાદ ગ્રન્થો છે. इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

કે.નારાયણડેરાખડકી મુ.ભૂગુપ્તર | શ્રીમદ્દલભાચાર્યશ્રીનાચરણાનુરાગિ વૈષ્ણવોના દાસાનુદાસ
શ્રીમદ્દલભાચાર્યજીનો પ્રાધ્ય-
મહોત્સવ ચૈત્ર ક. ૧૧ સં. ૧૯૬૬) સુન્દરલાલ મણિલાલ વકીલના સપ્રેમ ભગવત્સમરણ.

૬ મ. શ્રીતરંગીયસર્વનિર્ણયનિબંધ.] ઉપન્યસ્તથાન્યસાહિત્ય. [પ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.

આ સર્વનિર્ણય પ્રમાણપ્રકરણમાં કયા કયા અન્યો, દર્શનશાસ્ત્રો તથા મતો નિઃશ્રેયસ અર્થાત આત્યન્તિક પરમકલ પ્રાપ્ત કરવામાં કેટલે અંશે કયા અર્થમાં કયા સુધી પ્રમાણ બળી શકાય એ વિષેનો નિર્ણય શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કર્યો છે. તેમાંના મુખ્ય પ્રસ્થાનઅન્યોના, દર્શન-શાસ્ત્રોના, મતોના, ઉપન્યસ્તઅન્યોના તેમજ સામપ્રદાયિક સંસ્કૃતઅન્યોના, તથા ઉપયોગિ અંગ્રેજી-આકૃષ્ણભાષાના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન સુગતચક્રને માત્ર નીચેના અન્યો-નામ વાંચવાથી જ થઈ જશે. (આ વિષે જુઓ આવરણભક્ષાદિ તેમજ અમારી ફેલ તથા સાધન પ્રકરણની અનુક્રમણિકા પૃ ૭-૮.)

વેદિક સાહિતાઓ. ઋગ્વેદ-સામવેદ-તૈત્તિરીયાદિ આદ્યજ્ઞાન-અન્યો-ઐતરેય, તૈત્તિરીય, શતપથાદિ તૈત્તિરીયારણ્યકાદિ. પદ્મવેદ-શિક્ષા-કલ્પ-જ્યોતિઃ-છન્દ, વ્યાકરણ-નિરુક્ત. વૈદિકસ્વર, વૈદિક કાશ-નિષ્કૃત. પ્રાતિશાખ્ય અન્યો. અનિઃ-આદિ લક્ષણ અન્યો. ચરણ વ્યૂહાદિ. વ્યાકરણ-સારસ્વ-તાદિ. છન્દઃશાસ્ત્ર. (સામગાન-શરણેશપ્રસન્ન) જ્યોતિઃશા-સ્ત્ર-હોરામણિત સંહિતા ગર્ગ સંહિતા. કલ્પ-(યજ્ઞાનુષ્ઠાન) (છન્દોપાસન) કલ્પસૂત્રો. શૃંગીસૂત્રો-ગોબિલ-કાલ્યાનાદિ. (પાકયજ્ઞો)-આશ્વાયન-આપસ્તમ્બ. શ્રીતરંગમાર્ગિન-સર્વાધાન-અર્ધધાનવિધિ. શ્રીતસૂત્ર-આપસ્તમ્બ. જૈમિનીય દર્શન. જૈમિનીય પૂર્વમીમાંસાસૂત્રભાષ્યધર્મ-નિજાસા સૂત્રાર્થ નિર્ણાયક પૂર્વમીમાંસા કારિકા. શ્રીવલ્લભાચાર્યકૃત ભાવા-ર્થપાદભાષ્ય. શ્રીપુરુષોત્ત-મજીકૃત ભાવાર્થપાદભાષ્ય

વિવરણ, શ્રીમદ્બ્રહ્મસૂત્રાણુ-ભાષ્ય-પ્રકાશ-રશિમસમેત. ત્રિસૂત્રો-ગો. શ્રીમુરલીધર-જીની વ્યાખ્યા. શ્રીગિરિધર-જીન વિવરણ. વેદાન્તચન્દ્રિકા. ભાષ્ય પ્રદીપ. શંકરભ. બ્યાદિ. જૈમિનીય ઉપાસના સૂત્ર. જૈમિનીય અર્ધમેધસૂત્ર. જૈમિનીયન્યાયમાલા. લૌઠમાઠ વૈયાસદર્શન. શ્રીબ્રહ્મસૂત્રા-ણુભાષ્ય પ્રકાશ-રશિમસમેત. શ્રીભાષ્ય-રામાનુજીય. પચ્ચરાત્રસંહિતા, હ્યશીર્ષ, આગમતન્ત્રશાસ્ત્ર. માર્કક્રેયો-પનિપદ્ ગૌડપાદ કારિકા. માનવાદિધર્મશાસ્ત્ર, મનુઃસ્મૃતિ યાજ્ઞવલ્કય-મિતાક્ષરા. વસિષ્ઠ ધર્મસૂત્ર. સ્મૃતિ. મીમાંસા ન્યાયગિદ્ધ. સર્વસિદ્ધાન્તસૂત્ર. ઉપવેદો-આયુર્વેદાદિ વૈદ્યક-શાસ્ત્ર. ધનુર્વેદ સંહિતા, ગાન્ધર્વ વેદ. સ્થાપત્ય. ૧૮ ૧૫ઘા. ન્યાય-નીતિશાસ્ત્ર બ્રાહ્મ-બ્રાહ્મ-સ્પત્ય ઔશનસ-પ્રાચેતસ-પૌરન્દરાદિનીતિશાસ્ત્ર - અર્થ શાસ્ત્ર, વાત્સ્યયનાદિકામશાસ્ત્ર, ભરત નાટ્ય શાસ્ત્રાદિ. આન્વીક્ષિકી - આત્મવિદ્યા.

ગૌતમીય ન્યાય દર્શન. કાપિલ સાંખ્યદર્શન યોગસાંખ્યમત, શૈવપાશુપત દર્શન, માયાવા-દાદશાસ્ત્ર, બાલ્યદર્શન ચાર્વાક દિગમ્બર પ્રચ્છન્ન જૈન, જૈન-મત. વામાદિઆગમતન્ત્રશાસ્ત્ર. શ્રીમદ્ભાગવતાદિ ૧૮ પુરાણ, સંહિતાઓ. વિષ્ણુપુરાણ, અન્ય પુરાણો, કૃત્તિ-માત્ર્ય-કલ્પાનુ કીર્તન, આગ્નેય પાદોત્તરખંડ, ગારુડ હરિવલ્લભમુદોદય-પુરાણસમુચ્ચય. સ્કન્દાદિ પુરાણો. ઇતિહાસ ભારતાદિ. ઉપપુરાણ-પારાશરાદિ. શ્રીભદ્રા-ગવતના શ્રીમુખોદધનીજીની ૧, ૨, ૩, ૧૦. રામપદ્મ-વાદ્યાચી. ભગવદ્ગીતા. કાવ્યાદિ. રા-માયણ વાદમીકિ આપસ્તમ્બ-વાશિષ્ઠાદિ, યુષ્કેશયરામરક્ષાસ્તોત્ર અષ્ટપ્રમાણયુક્ત તર્ક તથા મીમાંસા. કણ્વાદ-અક્ષપાદ દર્શન. પ્રમાણચતુષ્ટય. શબ્દ કલ્પદ્રુમ. ન્યાયકોશ. પ્રો દવેકૃત પ્રાચીન સંસ્કૃતસાહિત્યનો ઇતિહાસ. Ancient History of Sanskrit Literature (1) by Max Muller. (2) by Macdonnel.

પૃષ્ઠ પૃક્તિ. અશુદ્ધ, સ્ફુટ ૭ સમજતા હતા ૪૨ ૭ મનને ૪૩ ૧૬ વેશે

શુદ્ધ. સમજતા નહતા ૧૧૧ ૮ જ્ઞાનથી તથા ભક્તિ ૧૧૨ ૨ તનમયત્વ- ૧૭૨ ૬ મોક્ષાવાનાર્થમેવ ૧૪ વૈફલ્યમ્-

પૃષ્ઠ પૃક્તિ. અશુદ્ધ, સ્ફુટ ૭ જ્ઞાનથી તથા ભક્તિ ૧૧૨ ૨ તનમયત્વ- ૧૭૨ ૬ મોક્ષાવાનાર્થમેવ ૧૪ વૈફલ્યમ્-

શુદ્ધ. જ્ઞાન તથા ભક્તિ તનમયત્વ- મોક્ષવાનાર્થમેવ વૈફલ્યમ્-

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥

। श्रीकृष्णाय नमः ।

। श्रीगीपीजनवल्लभाय नमः ।

। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्योनमः ।

। श्रीविठ्ठलेशप्रभुचरणकमलेभ्योनमः ।

सर्वोद्धारप्रयत्नात्मा कृष्णः प्रादुर्बभूव ह । तथात्वं येन संसिद्धयेत् तदर्थं व्यास उक्तवान् ॥१॥
 श्रीभागवतमत्यन्तं सर्वेषां सुखदायकम् । तस्यापि तत्त्वं येनैव सिद्धयेदिति विचार्य हि ॥२॥
 अग्निश्चकार तत्त्वार्थदीपं भागवते महत् । तच्चापि येन संसिद्धयेद्व्याख्यानं तन्निरूप्यते ॥३॥
 नमो भगवते तस्मै कृष्णायाम्भुतकर्मणे । रूपनामविभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः ॥४॥
 सारत्त्विका भगवद्भक्ता ये मुक्तावधिकारिणः । भवान्तसम्भवा दैवात् तेषामर्थेनिरूप्यते ॥५॥
 भगवच्छास्त्रमाज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः । यदुक्तं हरिणा पश्चात् संदेहविनिवृत्तये ॥६॥

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव ।

मन्त्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥७॥

इत्याकलय्य सततं शास्त्रार्थः सर्वनिर्णयः । श्रीभागवतरूपं च त्रयं वच्मि यथामति ॥८॥
 श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा । सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः ॥९॥
 शास्त्रे स्कन्धे प्रकरणेऽध्याये वाक्ये पदेऽक्षरे । एकार्थं सप्तधा जानन्नविरोधेन मुच्यते ॥१०॥
 आनन्दस्य हरेर्लीला शास्त्रार्थो दशधा हि सा । अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः ॥११॥
 मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः । अधिकारी साधनानि द्वादशार्थास्ततोऽत्र हि ॥१२॥
 तृतीयादिदशस्कन्धैर्लीला दशविधोदिता । श्रोतुर्वक्तुं श्रद्धालुमाऽऽद्ये द्वितीयेत्वङ्गनिर्णयः ॥१३॥
 इतीदं द्वादशस्कन्धं पुराणं हरिरेव सः । पुरुषे द्वादशत्वं हि सक्थौ बाहू शिरोऽन्तरम् ॥१४॥
 हस्तौ पादौ स्तनौ चैव पूर्वपादौ करौ ततः । सक्थौ हस्तस्ततश्चैको द्वादशश्चापरः स्मृतः ॥१५॥
 उत्क्षिप्तहस्तः पुरुषो भक्तमाकारयत्युत । स्तनौ मध्यं शिरश्चैव द्वादशाङ्गानुर्हरिः ॥१६॥
 पादौ सक्थौ कटिगुह्यं उदरं हृदयं करौ । मुखं ललाटो मूर्धा च केचिदेवं हरिं जगुः ॥१७॥
 एतद्धारणमात्रेण कृष्णो भवति वै धृतः । अर्थतस्तु परिज्ञाते ज्ञातो भक्तिं प्रयच्छति ॥१८॥
 एषा समाधिभाषा हि व्यासस्यामिततेजसः । लौकिकी चान्यभाषा च समाधेः पोषिके तु ते ॥१९॥

वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिद्रं वेदवेदान्तवेद्यं

लोके भक्तिप्रसिद्धयै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः ।

यस्याऽऽसीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं

शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः ॥ १ ॥

कर्ता हः सकलस्य यो निगमभूः सर्वस्यरूपोऽपि स-

न्सर्वस्याऽपि विधारणो विजयते निर्दोषसर्वेष्टदः ।

यो लीलामिरनेकधा वितनुते रूपं निजं केवलः
 सोऽयं वाचि ममास्तु पूर्णगुणभूः कृष्णावतारः पतिः ॥ २ ॥
 श्रीमद्भागवतागमः सुरतरुलोके फलत्वं गतो
 भाषाभेदविभेदतत्त्वयमपि स्यान्नो विरुद्धं महत् ।
 भक्त्यशो फलता प्रमाणसुबले वेदत्वमर्थे पुनः
 स्कन्धर्द्धादिशमिर्युतः सुरतरुः शाखाद्विवह्निद्वयम् ॥ ३ ॥
 अर्थे तस्य विवेच्यितुं न हि विभुर्वैश्वानरा-
 द्वाक्पतेरन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुं मां व्यासवच्छीपतिः ।
 दत्त्वाऽऽज्ञां च कृपावलोकनपटुर्यस्मादतोऽहं मुदा
 गूढार्थं प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णोः प्रियम् ॥ ४ ॥

लक्षणां नैव वक्ष्यामि न न्यूनादन्यपूरणम् । आर्थिकं तु प्रवक्ष्यामि परोक्षकथनादृते ॥ ५ ॥
 अविरोधेन समानामर्थानामिह सङ्गतिः । उत्तरोत्तरदीर्घत्वं वाच्यं सङ्कोचतः परम् ॥ ६ ॥
 भाषात्रयविरोधश्च कल्पभेदाः समाहितः । भाषात्रयविभेदश्च लक्षणैर्ज्ञाप्यते पुनः ॥ ७ ॥
 अर्थत्रयं तु वक्ष्यामि निबन्धेऽस्ति चतुष्टयम् । अत्र सन्तः स्वसन्तोषैराज्ञां यच्छन्तु सिद्धये ॥ ८ ॥

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाऽर्थेष्वभिज्ञः स्वराद-
 तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ।
 तेजोवाग्निमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
 धाम्ना स्वेन रुदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ ९ ॥
 सङ्गीतं श्रुतिमूर्द्धभिस्तदविदां वागाद्यतीतं विदाम्
 दूरं साधनसम्पदां निरुपधिस्नेहैः सुखापं वृतः ।
 रासोल्लासवशंवदब्रजवधूवृन्दे वसन्तं सदा
 दासकलेशहरं मुदा परतरं श्रीकृष्णदेवं श्रये ॥ १० ॥
 मन्दान् वीक्ष्य जनान् विभुः श्रुतिगणं ध्यस्याऽथ कारुण्यतः ।
 स्त्रीशूद्रादिहिताय भारतमुखेनोक्त्वा तदर्थं पुनः ।
 बुद्धिं शोधयितुं चकार सुविदां यो ब्रह्मसूत्रात्मकम्
 वेदान्तार्थविकारुकादुत्पदं शास्त्रं गुणैरुज्ज्वलम् ॥ ११ ॥
 एवं सर्वहितं चरन्पि यदाऽस्त्रिघत्तदा नारदात्
 तत्रोपायमवेत्य खेदहतये दृष्ट्वा समाधौ हरिम् ।
 श्रीमद्भागवतेन संशयमहन् भक्तिप्रचारोद्यतः
 तं कृष्णं मुनिमानमामि सततं ज्ञानावतारं हरेः ॥ १२ ॥
 सर्गादौ स्वमतं समस्य विधये यं ब्रह्मवादं जगौ ।
 कौन्तेयोद्धवयोः प्रकाश्य च पुनर्वेदान्तसारं हरिः ॥ १३ ॥
 तं व्यासाशयगोचरं प्रथयितुं यै र्भाष्यमाभाषितम् ।
 तानाचार्यवराज्ञमामि करुणान् श्रीवल्लभाख्यानं प्रभून् ॥ १४ ॥

श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् । गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये ॥ १५ ॥
 श्रीविठ्ठलेशपादाब्जनखचन्द्ररुचः सदा । अलङ्कुर्वन्तु मत्स्वान्तं मायावादतमोहराः ॥ १६ ॥

પટેયુઃ શ્રીકૃષ્ણોદિતમથ પુરાણં નિયમિતાઃ કથંતસ્યાપ્યર્થે નિજહદિ ધરેયુર્ધૃતિયુતાઃ ।
કથં વા ગોપીશં સદયમુ મજેયુઃ ફલતયા મવેદાવિર્માવો યદિ ન મુવિ વાગીશ મવતઃ ॥

શ્રીમદખણ્ડભૂમણ્ડલાચાર્યશ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ પ્રકટ કરેલા આ
શ્રીતત્ત્વાર્થદીપ નિબંધગ્રન્થની ભૂમિકા

સર્વોદ્ધારકાયનમઃ । ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણનો પ્રાદુર્ભાવ સર્વોદ્ધારાર્થે થયો છે. ભગવાને કૃષ્ણ-
સ્વરૂપ ધરીને સર્વ કોઈ પ્રાણિમાત્રનો ઉદ્ધાર થાય એવો પ્રયત્ન કર્યો છે. સર્વોદ્ધારાર્થે
પ્રયત્નવાન્ જો કોઈપણ સ્વરૂપ હોય અથવા સર્વોદ્ધારાર્થે પ્રયત્ન જો કોઈ સ્વરૂપમાંથી
થઈ શકતો હોય તો તે સ્વરૂપ ભગવાન્ કૃષ્ણનું જ છે. સર્વોદ્ધારપ્રયત્નાત્મા તો સદાનન્દ
પુરુષોત્તમ ભગવાન્ કૃષ્ણ જ છે, અન્ય કે દેહપણ નથી. અતઃ એવ ભગવાન્ કૃષ્ણે પ્રકટ
થઈ નિજસ્વરૂપખલે સર્વ કોઈ શરણાગત જીવનો ઉદ્ધાર કર્યો અને જ્યારે ભગવાન્ પોતે
સ્વરૂપે તિરોદિત થયા ત્યારે પણ કલિકાલના ઇતર જીવોનો ઉદ્ધાર નામખલે કરવાની
દયાળુતાથી ભગવાને વ્યાસરૂપે નિજનામસ્વરૂપ એવું શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું.
આ ભગવન્નામાત્મક એવું જ શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્ર છે તે સર્વેને અત્યન્ત સુખદાયક છે.
ભગવાન્ સ્વરૂપે તિરોભૂત થયા તો પણ પોતે શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્રદ્વારા નામરૂપે પ્રકટ ખિરાજો
છે. તેથી સર્વેનો ઉદ્ધાર કરવાનું તથા સર્વેને સુખદાન કરવાનું જે સામર્થ્ય ભગવાન્માં
છે તે સામર્થ્ય તેવું ને તેવું જ અદ્યાપિ કૃષ્ણનામમાં-ભગવન્નામમાં-શ્રીમદ્ભાગવત-
શાસ્ત્રમાં અખણ્ડ વિદ્યમાન છે. સ્ત્રીશદ્રાદિ સર્વ કોઈ મનુષ્યયોનિ તો શું પરંતુ સર્વ
પ્રાણિમાત્રનો ઉદ્ધાર કરે એવું ભગન્નામાત્મક શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર ભગવાને
શ્રીવ્યાસરૂપે પ્રકટ કર્યું છે. શ્રીવ્યાસાવતારનો આ પ્રયત્ન સફળ થાય એ અર્થે
શ્રીભાગવતનું તત્ત્વ કલિકાલના જીવોને યથાર્થ રીતે પ્રકટ કરવા અગ્નિસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણવદન-
વિરહવૈશ્વાનરાવતાર અખણ્ડ ભૂમણ્ડલાચાર્યશ્રી શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીને થઈ. આ પ્રકારે
જીવોદ્ધારને અર્થે સર્વોદ્ધારક શ્રીમદ્ભાગવતનું તત્ત્વ પ્રકટ કરવાની ભગવદાજ્ઞા થતાં શ્રીમદ્વલ્લ-
ભાચાર્યજીએ પોતે આ શ્રીતત્ત્વાર્થપ્રદીપ નિબંધ નામનો મહાન્ ગ્રન્થ પ્રકટ કર્યો છે.
શાસ્ત્ર, સ્કન્ધ, પ્રકરણ, અધ્યાય, વાક્ય, પદ, તથા અક્ષર-આ ૭ માં એક જ
ભાગવતાર્થ ઓતપ્રોત છે અર્થાત્ આ સાનેનો એક જ અર્થ છે અને તે ભાગવતાર્થ
પરબ્રહ્મૈશ્વર્યસમ્પન્ન ભગવાન્ જ છે-એવું અવિરોધે જ્ઞાન જે કોઈ અધિકારીને પ્રાપ્ત થાય
છે તે સંસારમાંથી મુક્ત થઈ ભગવદ્ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે ભાગવતાર્થ આ પ્રકારે છે.
આનન્દસ્ય હરે લીલા શાસ્ત્રાર્થઃ અર્થાત્ આનન્દરૂપ હરિનીલીલા પણ આનન્દ-
રૂપ છે એ લીલા ૧૦ પ્રકારની છે. હરિની લીલા સર્વ દુઃખ હરી દુઃખાભાવરૂપ
તથા સુખરૂપ હોવાથી હરિની લીલા સ્વતઃ પુરુષાર્થરૂપ છે. (ભાગવતાર્થ નિઃ ૧-૩)

શ્રીમદ્ભાગવતના તૃતીયસ્કન્ધે સર્ગલીલા, ચતુર્થસ્કન્ધે વિસર્ગલીલા, પંચમસ્કન્ધે
સ્થાનલીલા, ષષ્ઠસ્કન્ધે પોષણ-અનુગ્રહ-પુષ્ટિલીલા, સપ્તમસ્કન્ધે ઊત્તિલીલા, અષ્ટમસ્કન્ધે
મન્વન્તરલીલા, નવમસ્કન્ધે ઇશાનુક્રમ, દશમસ્કન્ધે નિરોધલીલા, એકાદશસ્કન્ધે
મુક્તિલીલા, દ્વાદશસ્કન્ધે આશ્રયલીલા-આ પ્રકારે ભગવાન્ની ૧૦ વિધલીલા તૃતીય-
સ્કન્ધથી પ્રારંભી દ્વાદશસ્કન્ધ પર્યન્ત વર્ણવી છે. આ દશવિધ લીલામાં ઉપયુક્ત થાય એ

અર્થે પ્રથમસ્કન્ધમાં શ્રોતા તથા વક્તાના અધિકાર તથા લક્ષણ, તેમજ દ્વિતીય સ્કન્ધમાં જ્ઞાનાદિઅંગ નિશ્ચિત કર્યા છે. આ પ્રકારે શબ્દતઃ તેમજ અર્થતઃ શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્ર હરિનું જ સ્વરૂપ છે. શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર સાકાર પુરુષોત્તમનું જ સ્વરૂપ છે. દ્વાદશો વૈ પુસ્તકઃ । પુરુષ, નિશ્ચયે કરીને, દ્વાદશાંગ છે. આ શ્રુત્યનુસારે શ્રીમદ્ભાગવતના ૧૨ સ્કન્ધ પુરાણપુરુષોત્તમના ૧૨ અવયવરૂપ છે. ૧-૨ સ્કન્ધ અધિકારનું તથા જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરી પુરુષના પાદ થયા છે; ૩-૪ સ્કન્ધ સર્ગલીલાનું તથા વિસર્ગલીલાનું પ્રતિપાદન કરીને પુરુષના કર થયા છે; ૫-૬ સ્કન્ધ સ્થાનલીલા તથા પુષ્ટિલીલાનું વર્ણન કરીને પુરુષના સંકિર્ણરૂપ થયા છે, ૭ મો સ્કન્ધ ઊત્તરીલીલાનું વર્ણન કરી એક હસ્ત છે, ૧૨ મો સ્કન્ધ આશ્રયલીલાનું નિરૂપણ કરી બીજો હસ્ત થયો છે. ઉત્ક્રિષ્ઠ હસ્તે પુરુષોત્તમ કલિકાલના જીવોને શરણે આવવા આહ્વાન કરે છે. ૮-૯ સ્કન્ધ પુરુષના સ્તનરૂપ છે, દશમસ્કન્ધ ભગવાનની નિરોધ લીલાનું પ્રતિપાદન કરીને પુરુષનો મધ્ય થયો છે. ૧૧ મો સ્કન્ધ મુક્તિલીલાનું નિરૂપણ કરીને ભગવાનનો શિરોરૂપ થયો છે. આ પ્રકારે જેવા ભગવાન ભાગવતાર્થરૂપ થયા છે તેવા જ વર્ણવ્યા છે. અત્ર કંટલાક ઉપાસકો ક્રમે કરીને ઉપાસના સફલ થાય છે એમ માની નિમ્નોક્ત બિનક્રમ સ્વીકારે છે:—“૧-૨ સ્કન્ધ પાદ છે, ૩-૪ સ્કન્ધ સંકિર્ણ છે, ૫ મો સ્કન્ધ કટિ છે, ૫૫૦ સ્કન્ધ ગુહ્ય છે, ૬મો સ્કન્ધ ઉદર છે, ૭મો સ્કન્ધ હૃદય છે, ૮મો સ્કન્ધ કર છે, ૯મો સ્કન્ધ મુખ છે, ૧૦ મો સ્કન્ધ લલાટ છે, ૧૧મો સ્કન્ધ મુર્દ્ધા છે.” ઉપાસનામાં આ પ્રકાર પણ યુક્ત છે. આ પ્રકારે નિરૂપણ કરવાનું બીજું પણ પ્રયોજન છે અને તે એ છે કે આમ ધારણામાત્રથી જ શ્રીમદ્ભાગવતનો પાઠ કર્યાથી શ્રીમદ્ભાગવતના અર્થરૂપે વિરાજતા ભગવાન કૃષ્ણજ હૃદયમાં ધારી શકાય છે. જે અર્થતઃ શ્રીમદ્ભાગવતનું પરિજ્ઞાન થાય તે ભગવાન હૃદયમાં સ્થિત થઈને ભક્તિનું દાન કરે છે. શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્ર ખરેખર અપરિમેય તેજસ્ જેમનું છે એવા ભગવજ્ઞાનાવતારશ્રી વ્યાસની સમાધિભાષા છે. સમાધિભાષામાં સાક્ષાત્કાર કરીને જેટલો અર્થ એમણે નિરૂપિત કર્યો તે (૧) સમાધિભાષા બહુવી. આ ઉપરાંત શ્રીમદ્ભાગવતમાં જે લૌકિકી તથા (૩) મતાન્તરીય ભાષા છે તે જેટલે અંશે સમાધિભાષાને પોષે તેટલે અંશેજ પ્રમાણ છે, વક્તાના અભિપ્રાય પૂરતું જ એમનું પ્રમાણ્ય છે. સમાધિભાષા જેવું એમનું પ્રમાણ્ય નથી. વાકપતિ શ્રીમદ્વાયાર્યચરણે આ તત્ત્વવર્થપ્રદીપ નિબન્ધના ભાગવતાર્થ નામના

*આ પ્રકારે શ્રીમદ્વાયાર્યચરણે ભાગવતાર્થ નિબન્ધના પ્રારંભમાં કહ્યું છે કે “નિમ્નગાનાં યથાગત્તા । (ભાગ૦ ૧૨૦૧૩૦૧૬) જેમ નદીઓમાં ગંગા શ્રેષ્ઠ છે તેમ પુરાણોમાં આ શ્રીમદ્ભાગવત શ્રેષ્ઠ છે—આ દ્વાદશસ્કન્ધના વાક્યની ટીકામાં શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણ શબ્દતઃ તથા અર્થતઃ હરિનું જ સ્વરૂપ છે—એમ સિદ્ધ કરવામાં આવશે.” વળી, “તત્રત્યાનાં તદક્ત્વં ટીકાયામેવ વર્ણિતમ્ ॥ એતન્નિબન્ધકરણાત્પૂર્વમેવ સૂક્ષ્મા યા ટીકા કૃતા તત્રૈવ સક્ષતિ નિરૂપિતા ॥ (ભાગ૦ નિ૦ ૧-૧૦૯) આ ભાગવતાર્થ નિબન્ધ કર્યો તે પૂર્વે જ સૂક્ષ્મ ટીકા કરી છે.” આપ્રતિજ્ઞાથી સુજ્ઞ વાચકને ખતીત થશે કે શ્રીમદ્ભાગવતાર્થ-જીએ સમગ્ર શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર શ્રીસૂક્ષ્મટીકા રચી છે. તેમજ શ્રીસુબોધિનીટીકા પણ સમગ્ર રચેલી હોવી જોઈએ. કુર્ભાગ્યે હાલ આપણને આ ટીકાઓ ત્રુટિત દશામાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિરલસાહિત્યનો શોધ કરી જીર્ણોદ્ધાર કરવો ઘટે છે.

ત્રીતીય પ્રકરણમાં તથા શ્રીમદ્ભગવાદગીતામાં આ લોકીલીલા તથા પરમતલાપ પણ તે તે સ્થલે અતિ વિચક્ષણ દૃષ્ટિથી અપૂર્વ રીતે પૃથક્ કરી આપી છે. સુમવાચકને આથી પ્રતીત થશે કે આ દોષનિધિ કલિકાલના સર્વ કોઈ જીવના ઉદ્ધારાર્થે અમિત્વરૂપ શ્રીમદ્ભગવાદગીતામાં આ બલિષ્ઠ ભગવાત્મક ચતુર્થપ્રસ્થાન શ્રીમદ્ભગવતશાસ્ત્રના ઉપર જેટલો પરિશ્રમ લીધો છે તેટલો અન્ય કોઈ પણ આચાર્યે લીધો નથી. વળી, આ ભગવાત્મક શ્રીમદ્ભગવતશાસ્ત્ર કંઈ બેપદેવાદિકૃત કપોલકલ્પિત પુરાણ નથી. પ્રત્યુત્તર ભક્તિયુગમાં (૧૩-૧૪ શતકમાં) બેપદેવે તો હરિલીલા ઇત્યાદિ ટીકાઓ તથા નિબંધો શ્રીમદ્ભગવતના આધારે રચ્યાં છે. સાત પ્રકારે શ્રીમદ્ભગવતનો અર્થ અવિરોધે ભગવતપરત્વે ઘટાવી આ અધર્મપરિપોષક, દુષ્ટ, ખલધર્મિ, તથા દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્મ, મન્ત્ર, તથા કર્તા એ ૬ પ્રકારની શુદ્ધિથી રહિત એવા કલિકાલના સર્વ કોઈ જીવોને ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય નંત કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં હોય તો તે સામર્થ્ય શ્રીમદ્ભગવતશાસ્ત્રમાં જ છે એમ શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ સિદ્ધ કર્યું છે. ભક્ત્યંશે શ્રીમદ્ભગવતની ફલતા છે, તથા અર્થમાં શ્રીમદ્ભગવતનું વેદત્વ પણ છે, અને જ્યારે વૈદિકમાર્ગ આ પ્રબલ કલિકાલમાં દેશકાલાદિશપટ્પ્રકારની શુદ્ધિના અભાવે અશક્ય થઈ પડ્યો છે, ત્યારે આ શ્રીમદ્ભગવતશાસ્ત્રજ એક નારક શાસ્ત્ર તરીકે બિરાજે છે. વળી આ ભગવાત્મકશાસ્ત્રનું વેદત્વ ખંડન પણ બુદ્ધાવતારે કર્યું નથી. અતએવ આ શ્રીમદ્ભગવતશાસ્ત્રમાં ભગવાનનું મોચકબલ-જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય અખણ્ડ બિરાજે છે અને એવ ભગવતનું મુક્તિ-શાસ્ત્રત્વ થટે છે. શંકા:-“મોક્ષાર્થે સાંખ્ય યોગ, તન્ત્ર, શાક્ટ, કણ્વાદ ઇત્યાદિ દર્શનશાસ્ત્ર વિદ્યમાન છે વળી બૌદ્ધાદિ નાસ્તિક મત પણ પ્રચલિત છે. તો તેમને વિષે આદર ત્યજીને આ કલિકાલમાં જીવો ભગવતમાર્ગે ક્યાંથી પ્રવૃત્ત થશે?” આ શંકા થાય તો સમાધાન કરવા પ્રચલિત પ્રત્યેક દર્શન શાસ્ત્રનું બલ નિશ્ચિત કરવા આ ગ્રંથમાં તેમના ફલ તથા સાધનના ગુણદોષનો વિચાર તુલનાત્મક દૃષ્ટિથી કરી શ્રીમદ્ભગવાદગીતામાં સર્વ કોઈ જીવને આધુનિક કલિકાલમાં શ્રીમદ્ભગવતમાર્ગે સ્થિર થઈ કૃષ્ણભજનનો ઉપદેશ કરે છે. ‘કૃષ્ણ’ નામનું પરમફલ પ્રાપ્ત કરવામાં અર્થાત ભગવતપ્રાપ્તિ કરવામાં પ્રભુવિષયક પ્રેમ જ પરમ સાધન છે-પ્રેમ વિના અન્ય કોઈ પણ મહત્ સાધન નથી. આ વિકરાલ

* લૌકિક વૈદિક અન્ય સર્વ જાણ ધર્મ અશક્ય હોય તોપણ પ્રધાન-મુખ્ય ભગવદ્ધર્મના સામર્થ્યથીજ આ કલિકાલમાં નિઃસાધન કોઈપણ જીવ તરી શકે છે-એમ ભગવન્માર્ગની અસહાયશક્તિ શ્રીમદ્ભગવાદગીતામાં નિરૂપિત કરી છે. ભગવાનનું કોઈક એવું પ્રમેય બલ છે કે જેથી માલકર્માદિના પણ બાધ કરી પોતે અંગીકાર કરેલા શરણાગત જીવપર દૃષ્ટા કરી તેના ઉદ્ધાર કરી શકે છે. એ ભગવત્કૃપાદાર અર્હિ આપૂર્ણ નિશિ શયાનમાતશ્રમેણ લોકે વિકુળમુપનેષ્યતિ ગોકુલં મ્મમ્ । (ભાગ ૦ સુચો ૦ ૨-૭-૩૨) દિવસે લૌકિકવ્યાપાર કરતા તથા તેથી અત્યંત થાકીને રાત્રિએ ગાઢનિદ્રામાં પડેલા એવા જે નિજગોકુલના જીવો છે-તેઓ જે કે અહોરાત્ર પરલોકસાધનરહિત છે છતાં પણ ભગવાન એવા નિજશરણાગત નિઃસાધન ગોકુલને પોતીકા વ્યાપિ વૈદુષ્ઠ્યામં લઈ જશે, કારણ કે ભગવાન એ ગોકુલના સર્વ સત્તાત્મક અંગીકાર કર્યા છે. ભગવાનનું ભગવત્ત્વ એ જ છે કે જેથી સાધનરહિત હોય એવા પણ નિજશરણાગત જીવોને પણ પોતે અંગીકૃત કરે છે અને તેમને પણ ઉભય ફલનું દુઃખાભાવનું તથા સુખનું ફલદાન કરે છે. દુઃખની પરમસીમા નરકાદિ છે, તથા સુખની પરમસીમા વૈકુણ્ઠ છે. પુષ્ટિમાર્ગે ભગવાન નિજ અંગીકૃત જીવને

કલિકાલના પ્રાખ્યે ભલે વૈદિક માર્ગના સાધનો ન થાય, ભલે એવો ઘોર કલિકાલ આવે કે જ્યારે ભક્ત્યાદિમાર્ગ પણ દુઃસાધ્ય થાય તથાપિ એવે સમયે પણ જીવે દીનતાથી લૌકિક વૈદિક અન્ય સર્વધર્મનો પરિત્યાગ કરી ભગવત્પ્રોક્ત અનન્ય શરણમાર્ગનું-પ્રપત્તિ-માર્ગનું દૃઢ અવલમ્બન કરી ભગવત્કૃપા પામવી. આ પ્રકારે કલિકાલમાં સર્વથા સુકર એવા શ્રીભાગવતમાર્ગે-ભગવન્માર્ગે યથાકથંચિત્ સર્વ કોષ જીવ તરી જશે એવો રિતપ્રદ બોધ વિશ્વોદ્ધારકપુષ્ટિમાર્ગપ્રવર્તક શ્રીમદ્દાપ્રભુજી-શ્રીવદ્દભાચાર્યજીએ કર્યો છે શ્રીમદ્દા-ચાર્યચરણે આ ભગવન્માર્ગની મહોદ્ધાર સર્વોદ્ધારકતાનું પ્રતિપાદન શ્રીસુખોદિન્યાદિઅન્યમાં કર્યું છે આ નિબન્ધ અન્યમાં શાસ્ત્રાર્થ, સ્કન્ધાર્થ, પ્રકરણાર્થ તથા અધ્યાયાર્થ એમ ચાર અર્થ શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્રના શ્રીમદ્ભાગવતાર્થ નામના તૃતીય પ્રકરણમાં શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પ્રતિપાદિત કર્યો છે. અવશિષ્ટ શ્લોકાર્થ, શાખ્યાર્થ, તથા અક્ષરાર્થ-આ ૩ અર્થ શ્રી સુખોદિનીજી નામના ભાગવતભાષ્યમાં પોતે પ્રકટ કર્યો છે શ્રીસુખોદિની અન્યમાં અથેત્રયં તુ વક્ષ્યામિ નિબન્ધેઽસ્તિ ચતુષ્ટયમ્ । આ વાક્ય હોવાથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે આ તત્ત્વાર્થદીપ નિબન્ધ પ્રથમ પ્રકટ કર્યો દિશે છે. આ તત્ત્વાર્થપ્રદીપ નિબન્ધમાં સંસ્કૃત કારિકા છે. આ કારિકા સૂત્રરૂપ હોઈ સ્વલ્પાક્ષરમાં અતિગૂઢ અર્થનો ગોષ્ઠ કરે છે. આ કારિકાનો નિરન્તર મુખપાઠ કરવાની પરમ્પરા સમ્પ્રદાયમાં પ્રચલિત છે. તેમનો અર્થ બહુ કઠિન હોવાથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે પોતે પ્રત્યેક કારિકા ઉપર તત્ત્વાર્થદીપપ્રકાશ નામનું સરલ વ્યાખ્યાન કર્યું છે. આ પ્રકારે વિશ્વોદ્ધારક અગ્નિવરૂપ વાકપતિ શ્રીમદ્દભાચાર્યજીનો પરિશ્રમ સફલ છે. જીવોદ્ધાર આ અન્યપરિશ્રમનું ફલ છે. ભગવદાજ્ઞારૂપ સંગતિ પરમ્પરાએ ફલે છે. આ અન્યના અધિકારિ કોણ ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા પોતે નિમ્નોક્તકારિકા થોજી છે:- સાત્ત્વિકા ભગવદ્ભક્તા ये मुक्तावधिकारिणः । भवान्तसम्भवा देवात्तेषामर्थे निरूपयते । અર્થાત્ જેઓ સાત્ત્વિક ભગવદ્ભક્તો છે, મુક્તિના અધિકારી છે, જેમનું ભગવદ્દિવ્યછાથી આ અન્તિમ જન્મ છે તેમને અર્થે (તેમનો અન્તિમ જન્મ સફલ થાય એ અર્થે) આ અન્ય નિરૂપિત કર્યો છે અર્થાત્ આ અન્યના અધિકારી બુદ્ધિમાન્, આયુષ્યમાન્, તથા દોષરહિત હોવા જોઈએ. જેઓ કેવલ નિષ્કામ વૈષ્ણવ હોઈને પાપથી ડરતા હોય ભગવત્સેવા કરતા હોય અને તેવા જીવો પણ મતિમોહ કરે એવા અર્વાચીન તર્કકુતર્કરૂપી શાસ્ત્રકલિલથી ફસાઈ કણધારરૂપ યોગ્ય ગુરુનો અભાવ હોવાથી રખેને પરમદ્દલદાયક ભગવન્માર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ થાય અથવા તો રખેને તેમને ફલ પ્રાપ્તિમાં વિલમ્બ થાય તો તેમ ન થાય એ અર્થે તેમને મોક્ષોપાયમાં દૃઢતા પ્રાપ્ત થાય એ અર્થે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે આ અન્યોપાય કર્યો છે-આ અન્ય પ્રકટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

આ તત્ત્વાર્થપ્રદીપ નિબન્ધ અન્યનો વિષય-અર્થાત્ પ્રતિપાદ્ય અર્થ શો છે ? આ શંકાનું શ્રીમદ્દાચાર્યચરણે આ પ્રકારે સમાધાન કર્યું છે:-ભાગવત, ગીતા, તથા પંચરાત્ર આ ભગવન્છાસ્ત્રનું સર્વતઃ જ્ઞાન ભગવત્કૃપાથી પ્રાપ્ત કરીને તેમજ સર્વદુઃખદર્તા પુરુષોત્તમ

નરકાદિ દુઃખમાંથી નિવારી તેમને પરમ વૈકુણ્ઠધામ પ્રાપ્ત કરાવે છે. આ અચિન્ત્ય ભગવન્પ્રમેયબલ-કૃપાબલ વર્ષે એ અર્થે કલિકાલના નિઃસાધન દીન જીવે અનન્ય ભગવન્ચરણ રવીકારણું. લોકવેદ સાપેક્ષ ફર કરી માત્ર ભગવત્સ્વરૂપ પરાયણ થવું એ પુષ્ટિમાર્ગ છે. (જુઓ શ્રીસુખોદિની તથા શ્રીહરિરાયજી કૃત પુષ્ટિમાર્ગલક્ષણાદિ)

શ્રીમદ્ભગવાદગીતાએ મોઢક મર્વશાસ્ત્ર ઉત્પન્ન થયા પછી, જે* નિર્દારક વાક્ય કથ્યું તેનો અર્થ પણ જાણીને મહેં અભિસ્વરૂપ (શ્રીમદ્ભગવાદ) આ-તત્ત્વાર્થપ્રદીપ નિબંધ નામનો અન્ય પ્રકટ કર્યો છે. બુદ્ધિસૌકર્યાર્થે આ તત્ત્વાર્થપ્રદીપ નિબંધમાં ત્રણ પ્રકરણ કથ્યા છે. (૧) શાસ્ત્રાર્થ, (૨) સર્વનિર્ણય, (૩) તથા ભાગવતાર્થ. (૧) શાસ્ત્રાર્થ-ગીતાર્થ. (૨) સર્વનિર્ણય-સર્વનો નિર્ણય-જ્ઞાનાદિ સર્વનો નિર્ણય-જ્ઞાનાદિ મોક્ષસાધનમાર્ગનો વા પ્રાપ્તિયુક્ત પદાર્થ માત્રનો જે નિર્ણય છે તે સર્વનિર્ણય. જેમકે આ માર્ગનું વા આ પદાર્થનું આવું રૂપ છે, અને એના અમુક અમુક પ્રકારના ફેલ તથા સાધન છે-ઇત્યાદિ સપરિકરનિશ્ચય વા સ્વરૂપનિશ્ચય શ્રીમદ્ભગવાદાર્થચરણે આ દ્વિતીય સર્વનિર્ણય નામના પ્રકરણે કરી આપ્યો છે. અથવા પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણોક્ત અર્થમાં અસમ્ભાવના તથા વિપરીભાવના થાય તો તે નિવૃત્ત કરવાને અર્થે પ્રમાણતઃ, પ્રમેયતઃ, સાધનતઃ તથા ફેલતઃ સર્વનો નિર્ણય આ ૨ જ પ્રકરણે કર્યો છે. તેથી આ પ્રકરણને સર્વનિર્ણય એવું નામ આપ્યું છે. (૩) શાસ્ત્રાર્થ-ગીતાર્થ સંક્ષેપરૂપ હોવાથી એ શાસ્ત્રનો અર્થ વિસ્તારથી સ્ફુટ કરે એવું શ્રીમદ્ભગવાદ શાસ્ત્ર છે. આ શ્રીમદ્ભગવાદ શાસ્ત્રનો અર્થ આ તત્ત્વાર્થપ્રદીપ નિબંધના તૃતીય પ્રકરણે વિસ્તારપૂર્વક નિરૂપિત કર્યો છે. તેથી ૩ જ પ્રકરણને 'ભાગવતાર્થ' એવું નામ આપ્યું છે.

પ્રતિજ્ઞા:—આ ત્રણનું કથન હું યથામતિ ઉપદેશન્યાયેઃ કરીશ. આ પ્રકારે આ અન્યનો (૧) વિષય અર્થાત પ્રતિપાદ્ય અર્થ શો? (૨) આ અન્યનું પ્રયોજન તથા ફેલ શું? (૩) આ અન્યના અધિકારિ કોણ? તથા (૪) આ અન્યના સંગતિ-સમ્બંધાદિ શું?—એમ અનુબંધયતુષ્ટયનું નિરૂપણ શ્રીમદ્ભગવાદાર્થચરણે પ્રાચીનઅન્યશૈલીને અનુસરીને કર્યું, અને પોતે કહે છે:—

પ્રમાણબલમાશ્રિત્યશાસ્ત્રાર્થો વિનિરૂપિતઃ । પ્રમેયબલમાશ્રિત્ય સર્વનિર્ણય ઉચ્યતે ॥૧॥

પ્રમાણેન પ્રમેયેણ ફલતઃ સાધનેન ચ । સર્વનિર્ણયબોધાય દ્વિતીયા પ્રક્રિયોચ્યતે ॥૨॥

આ દ્વિતીય સર્વનિર્ણય પ્રકરણના ૪ અવાન્તર પ્રકરણ છે:—(૧) પ્રમાણ, (૨) પ્રમેય, (૩) ફેલ તથા (૪) સાધન. તેમાંથી આ અન્ય વિભાગમાં ફેલ તથા સાધન એમ ૩-૪ પ્રકરણનો અનુવાદ પ્રસિદ્ધ થઈ શક્યો છે. આઘ્રય પ્રમાણ તથા પ્રમેય પ્રકરણનો અનુવાદ હવે પછી જે મુદ્રણ દ્રવ્યની અનુકૂલતા દશે તો પ્રસિદ્ધ થશે. આ અનુવાદમાં શ્રીમદ્ભગવાદાર્થચરણની તત્ત્વાર્થપ્રદીપ નામની મૂલ સંસ્કૃત કારિકા મુદ્રિત કરી છે તથા પ્રત્યેક કારિક ઉપર ગુજર ભાષામાં શબ્દાર્થ તથા વિવેચન પણ આપ્યાં છે. શબ્દાર્થ કરવામાં શ્રીમદ્ભગવાદાર્થચરણે પ્રકટ કરેલા તત્ત્વાર્થપ્રકાશનામના વ્યાખ્યાનને અનુસર્યો છું. આ અનુવાદમાં આપેલું

* (૧) શાસ્ત્રનિર્દાર:—(દેવકીપુત્ર કૃષ્ણે પ્રકટ કરેલું ગીતાશાસ્ત્રનું પ્રમાણ છે, જેનો અર્થ નિર્ણય પણ ગીતાથી કર્તવ્ય છે, (૨) ઉપાસ્યનિર્ણય:—એક દેવકીપુત્ર કૃષ્ણનું મૂલભૂત દેવ છે, (૩) સાધનનિર્ણય:—સર્વદા સ્મરણાર્થે સાધનરૂપ મન્ત્ર પણ એક જ છે—અને તે ભગવન્નામ મન્ત્ર છે. (૪) કર્તવ્યનિર્ણય:—ભગવાન કૃષ્ણ મનુષ્ય નથી પરંતુ દેવાધિદેવ છે અને મન, વાણી તથા કાયથી કૃષ્ણની સેવા જ કર્તવ્ય છે.)

÷ ૧. જેમ મન્ત્રાદિમાં શાસ્ત્રાર્થ નિષ્કર્ષ અર્થાત શાસ્ત્રાર્થનો નિર્ચોડ સદ્મતાથી ઉપદેશાર્થ કહેવાય છે તેમ. ૨. અથવા આવૃત્તિથી જેમ શ્વેતકેતુવિદ્યામાં નવવાર ઉપદેશ વિવિધ પ્રકારે સમ્યગ્બોધ થાય એ ઉદ્દેશથી કથ્યો છે તેમ અત્ર પણ હું આવૃત્તિથી તેનો તેજ અર્થ સમ્યગ્બોધ થાય એમ વિવિધપ્રકારે કથીશ.

કારિકાનું વિવેચન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રકટ કરેલા તત્ત્વાર્થપ્રકાશ નામના વ્યાખ્યાનને તથા શ્રીપુરુષોત્તમજીએ પ્રકટ કરેલી આવરણમઙ્ગ નામની ટીકાને અનુસરે છે. કારિકાના પ્રત્યેક શબ્દનું વ્યાખ્યાન જેમકે 'વર્ણાશ્રમવ્રતામિતિ।' એમ ઇતિપદાન્તે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે જે પ્રકારે તત્ત્વાર્થપ્રકાશમાં વ્યાખ્યાન કયું છે, તેમ આ અનુવાદમાં પણ કારિકાનું મૂલપદ પ્રથમ સંસ્કૃતમાં મુદ્રિત કર્યા પછી ગુજરે ભાષામાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના પ્રત્યેક વાક્યનો અનુવાદ કર્યો છે. આ સર્વ વિભાગ સ્થૂલ અક્ષરે મુદ્રિત કરેલો હોવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે મૂલ કારિકાના પ્રત્યેક શબ્દ ઉપર કેટલું અને શું વ્યાખ્યાન કયું તે સુગવાચક સમજી શકશે. આ તત્ત્વાર્થદીપ નિબન્ધમાં પ્રત્યેકકારિકામાં તથા તત્ત્વાર્થપ્રકાશ નામના વ્યાખ્યાનમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું વક્તવ્ય શું છે-તે સ્પષ્ટ કરવા યથાશક્તિ યથામતિ સર્વપ્રયાસ આ અનુવાદમાં કર્યો છે. સુગ વાચક સમજે એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના અન્યના શબ્દેશબ્દનો અક્ષરાર્થ સ્ફુટ કર્યો છે. દશદિગન્ત વિજયિ ગોસ્વામિ શ્રીપુરુષોત્તમજીનો આવરણમઙ્ગ જ્યાં જ્યાં મૂલકારિકાનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે, તથા જ્યાં જ્યાં તત્ત્વાર્થપ્રકાશને સ્પષ્ટ કરે છે ત્યાં ત્યાં સંસ્કૃતશ્લોકના પ્રમાણ ઉપન્યસત કરીને સુદૃઢ અક્ષરે મુદ્રિત કર્યો છે. આથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તત્ત્વાર્થદીપપ્રકાશમાં તથા તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા શ્રીપુરુષોત્તમજીએ આવરણમઙ્ગમાં કયું અને કેટલું વિવેચન કયું છે તે સુગવાચક જોઈ શકશે. જિજ્ઞાસુ વૈષ્ણવવૃન્દમાં આ તત્ત્વાર્થદીપપ્રદીપનિબન્ધની કારિકાનો અર્થાત્ મૂલશ્લોકનો પાઠ કરવાની પ્રાચીનપ્રથા છે. તેઓ મૂલ સંસ્કૃત કારિકાના શ્લોકનો પાઠ કરે ત્યારે પ્રત્યેક કારિકાનો અર્થ તેના શબ્દાર્થ તથા વિવેચન સહિત આ અનુવાદમાંથી સમજી શકે એમ છે. તટસ્થ વાચકવૃન્દને માટે પ્રારંભમાં અન્યપરિચાયક સારાંશ વિષયાનુક્રમણિકાસહિત ૧-૬૪ પૃષ્ઠમાં સવિસ્તર આપ્યો છે. આ સારાંશ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના મૂલ તત્ત્વાર્થપ્રદીપ તથા તત્ત્વાર્થપ્રકાશના વચનામૃતને અનુસરીને જ સિદ્ધ કર્યો છે. વળા, એની કુટનોટમાં સાંખ્ય, યોગ, શાકત, ખૌદ્ર, - ઇત્યાદિ તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયો ઉપર ઇંગ્રેજી ભાષામાં પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિને અનુસરતા અન્ય વિદ્વાનોના પ્રાસંગિક મત ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી આપ્યા છે. આથી પાશ્ચાત્યપદ્ધતિ પ્રમાણે ટેવાયલો આધુનિક સુશિક્ષિતવર્ગ પણ જોઈ શકશે કે આ પ્રત્યેક માર્ગના દુરાચાર તથા નાસ્તિકતા વિષે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કેવી સમીક્ષા કરી છે. એમના નિષિદ્ધ આચરણ તથા નાસ્તિક તર્કજ્ઞલથી સાવધાન થઈ સનાતન વેદમાર્ગના પ્રામાણિક આર્યસંજ્ઞનોએ દૂર રહેવું-એવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના અપૂર્વ દિતકર બોધ માટે તથા તદ્વશ્ય શ્રીપુરુષોત્તમજીના વક્તવ્ય માટે તુલનાત્મક દૃષ્ટિથી સર્વકોઈ પ્રામાણિક વિચારક પણ ગૌરવ ધરાવી શકશે. વાદિપ્રતિવાદી, સમ્પ્રદાયિક વા અસમ્પ્રદાયિક, તટસ્થ વા શ્રદ્ધાલુ સર્વ કોઈ તત્ત્વજિજ્ઞાસુને આ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો નિબન્ધ અન્ય મનનીય છે, અને આ અનુવાદદ્વારા જે પ્રામાણિક જનસમાજ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના મૂલઅન્યાવલોકન પ્રતિ આકર્ષાશે તો મ્હારો પન્નિશ્રમ સફલ થયો છે-એમ માનીશ. આંગલભાષાને પરિચિત થયેલો પ્રામાણિકવાચક જોઈ શકશે કે સાંખ્ય, યોગ, ખૌદ્ર, તન્ત્ર, કણ્વાદ, ઇત્યાદિ દર્શનશાસ્ત્રો કે જેમાંના કેટલાકનાં બીજ તો પ્રાચીન સમયથી ભારતવર્ષમાં પ્રચલિત હતા પરન્તુ જેમની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી નાસ્તિક તર્કકૃતકર્જ્જલથી તથા દુરાચારથી વેદમૂલક સનાતન કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ

તથા ભક્તિમાર્ગમાંથી જીવે. બ્રહ્મ થઇ બહિર્મુખ થતા હતા તેમનો પણ વધાર્થ ઉપન્યાસ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તથા શ્રીપુરુષોત્તમજીએ કર્યો છે, અને તે તે મતની વિચારશ્રેણીનો. તેમજ બાહ્યઆચારાદિના ગુણદોષનો તુલનાત્મક વિચાર કર્યો છે. આ પ્રકારે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તે તે મતના ફલનો તથા સાધનનો પ્રામાણિક નિર્ણય કરી આધુનિક કલિકાલના દૈવીજીવ સમક્ષ ભગવન્-માર્ગીય દષ્ટિબિન્દુ ધરે છે, અને મુમુક્ષુને ભક્ત્યુત્પાદક ભાગવતશાસ્ત્રનો તત્ત્વાર્થ સર્વથા ગ્રહણ કરવા પ્રેરે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કંઈ નાસ્તિકોનો નિગ્રહ કરવા પ્રવૃત્ત થયા નથી, પરંતુ આસ્તિકોને શિક્ષણ આપવા પ્રવૃત્ત થયા છે. તેથી પોતે શરણાગત જીવોને ઉપદેશ કર્યો છે કે ભગવદ્ભજનના અભાવે સર્વ કોઈ જીવની આલોકમાં પુનરાવૃત્તિ થાય છે, પરંતુ ભગવદ્ભક્તોને પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે જીવે ભગવત્પ્રપન્ન થઇ ભગવદ્દાન-દાર્થે ભગવદ્ભજન જ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु । अस्माकं तु गतिर्नान्या श्रीकृष्णः शरणं मम ॥

તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધસમ્બન્ધિ સંસ્કૃતસાહિત્ય

કારિકાયુગ:-પ્રાચીન સમયથી ભારતવર્ષના પ્રત્યેક દર્શન સાહિત્યમાં કારિકાયુગ પ્રચલિત છે. આ પ્રકારે સાંખ્ય, યોગ, બૌદ્ધ, અલંકાર શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ ઉપર કારિકા સાહિત્ય ઉપલબ્ધ થાય છે. જેમકે સાહુલ્યકારિકા, ગૌડપાદકારિકા ઇત્યાદિ. આ જ પ્રકારે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણની પૂર્વે આ તત્ત્વાર્થ દીપનિબન્ધની કારિકા જેવું કારિકાનું સાહિત્ય હોવું જોઈએ. એ કારિકાનો અર્થ સમજાવે એવી ટીકાઓ પણ લખાતી. જેમકે મમ્મટનો કાવ્ય-પ્રકાશ, અલંકારશાસ્ત્રની કારિકાઓ સમજાવે છે. આ જ પ્રકારે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તત્ત્વાર્થદીપ નિબન્ધમાં મૂલ કારિકાઓ રચી છે. તે ઉપર તત્ત્વર્થપ્રકાશ નામનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. આ ઉપરાંત પણ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે શ્રીસુખોદિન્યાદિ ગ્રંથમાં પણ પ્રત્યેક અધ્યાયના પ્રારંભમાં, મધ્યમાં તથા અંતમાં ભગવદ્ભાવ પ્રચુર કારિકાઓ રચી છે. આ કારિકા સૂત્રરૂપે સ્વસ્થ અક્ષરમાં બહુ ગમ્ભીર અર્થ સૂચવે છે, આ કારિકાનો પાઠ કરતાં જ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું અમિત્વ સ્ફુરે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે વ્યાખ્યાન કરતાં જ્યારે જ્યારે પ્રદુક્ષિત આનન્દના ઉભરામાં આવી જતા ત્યારે ત્યારે પોતે કારિકા રચી દેતા હોય એમ દિશે છે. અતએવ આ કારિકાનો પાઠ કરી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું હૃદય કણ્ઠસ્થિત કરવાની પ્રાચીન પરંપરા આ સમ્પ્રદાયમાં છે. નિર્મયરામમદ્દે તે કારિકાર્થ નામના ગ્રંથમાં શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણની કારિકાઓ એકત્રિત કરી, તેનો અર્થ સંસ્કૃતમાં સમજાવ્યો છે. એજ પ્રકારે આ મૂલ કારિકાઓ તથા તેના ગુર્જરભાષામાં શબ્દાર્થ તથા વ્યાખ્યાન થાય તે સામાન્ય-કક્ષાના સામ્પ્રદાયિકોને તથા અન્યતટસ્થતત્ત્વજિજ્ઞાસુઓને તો લાભ જ છે. એમાં સંશય નથી.

(૧) તત્ત્વાર્થદીપકારિકા:-પ્રાયઃ ૩૦૦૦ મૂલ કારિકા શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણથી પ્રારંભી ભાગવતાર્થ પ્રકરણના અંત પર્યંત આ તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધમાં વિદ્યમાન છે. આ સંસ્કૃત મૂલ કારિકાઓનો નિલ પાઠ કરનારો સામ્પ્રદાયિક ભગવદ્ભક્ત ભગવન્-માર્ગના સિદ્ધાન્તમાંથી કદાપિ બ્રહ્મ થતો નથી. (૨) તત્ત્વાર્થપ્રકાશ:-ઉપરોક્ત તત્ત્વાર્થદીપકારિકા ઉપર પ્રકાશ કરે એવું આ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનું પ્રાસાદિક વ્યાખ્યાન છે. આ તત્ત્વાર્થ-પ્રકાશ શાસ્ત્રાર્થ તથા સર્વનિર્ણય પ્રકરણ ઉપર સમગ્ર વિદ્યમાન છે, પરંતુ ભાગવતાર્થ

પ્રકરણની કારિકા ઉપર પ્રથમ સ્કન્ધથી ૫ મા સ્કન્ધની કારિકા ૧૨૨ પર્યન્ત જ તે ઉપલબ્ધ થાય છે. દુર્ભાગ્યે ૫ મા સ્કન્ધની ૧૨૨ મી કારિકાથી તે ૧૨ મા સ્કન્ધ પર્યન્ત તત્ત્વાર્થપ્રકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી, માત્ર તત્ત્વાર્થદીપની મૂલ કારિકાઓ જ બિરાજે છે. (૩) આવરણમઙ્ગલ:-જેમ દીપને ઉજ્જવલ કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રકાશ નામનું આખ્યાન કયું તેમ દશદિગન્તવિજયિ ગોસ્વામિ શ્રીપુરુષોત્તમજીએ તત્ત્વાર્થપ્રકાશને દેદીપ્યમાન કરવા-વધારે સ્પષ્ટ કરવા આવરણમઙ્ગલ નામની ટીકા અર્થાત્ અન્ધકારનો-અજ્ઞાનનો નાશ કરે એવી ટીકા કરી છે. આ આવરણમઙ્ગલ નામની ટીકા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના પ્રાપ્ત સર્વ તત્ત્વાર્થપ્રકાશ ઉપર છે. ભાગવતાર્થ ૫ મા સ્કન્ધની કારિકા ૧૨૨ પછી શ્રીપુરુષોત્તમજીએ પોતીકી ટીકાનું નામ 'યોજના' એવું રાખ્યું છે, કારણ કે તે પછી તત્ત્વાર્થપ્રકાશ ઉપલબ્ધ ન થવાથી માત્ર તત્ત્વાર્થદીપ કારિકાનો અર્થ યોજી આપવાનું કાર્ય એમનું રહે છે. સમ્પ્રદાયમાં આ ધુરન્ધર ગોસ્વામિશ્રીની નામસેવા પણ જેવી તેવી નથી. તત્ત્વાર્થપ્રકાશના અભાવે મૂલ કારિકાનો અર્થ એવો તો અસ્પષ્ટ રહે છે કે કોઈ દિશા દર્શાવનાર વિશ્વસનીય ટીકાકાર જોઈએ. સદ્ભાગ્યે શ્રીપુરુષોત્તમજીએ આ ખોટ પૂરી આપી સમ્પ્રદાયના ગ્રન્થોમાં આ નિમન્ધગ્રન્થને એક અમૂલ્યઆભૂષણ કરી આપ્યો છે. (૪) નિબન્ધટિપ્પણી:-શ્રીકલ્યાણરાયજીએ આ ટીકા રચી છે. શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણની ૧-૨ કારિકા ઉપર જ મુદ્રિત થઈ છે. (૫) સત્સ્નેહમાજન:-ભારતમાર્તણ્ડપણ્ડિત શ્રીગદ્દલાલાજીનું આ અપૂર્ણ વિવરણ શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણની કારિકા ૧-૫ ઉપરજ મુદ્રિત થયું છે. इति शुभम् ।

જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્દલ્લાચાર્યજી(મહાપ્રભુજી)

સં. ૧૭૨૪ ભાદ્રપદ શુક્લ ૧૧ એ
પ્રકટ થયા. વિદ્વત્કેસરી શ્રીપુરુષોત્તમજી
આવરણમઙ્ગલકાર

સાનુવાદપ્રથમપ્રકરણની]*વિષયાનુક્રમણિકા*[સર્વનિર્ણયતત્ત્વદીપનિબન્ધ.

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.	મૂલ પૃષ્ઠ.
આવરણભક્ત ટીકાકાર શ્રીપુરુષો-	૧
તમજ કૃત મંજલસ્તુતિ.	
તત્ત્વદીપનિબન્ધ એક સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થ.	૨
નિબન્ધના ત્રણ પ્રકરણ.	૨
પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણનો સાર.	૨
પ્રસ્તુત દ્વિતીય સર્વનિર્ણયપ્રકરણની	૩
આવશ્યકતા.આ પ્રકરણના ૪ વિભાગ.	૪ ૫
પ્રથમપ્રમાણપ્રકરણની અવતરણિકા.	૫
(૧) વેદનિર્ણય.(કા.૧-૩૨)પૃ. ૫-૫૫.	
વેદાર્થનિર્ણયકારિકા(૧-૧૮)પૃ.૫-૩૩.	
સમગ્ર વેદાર્થરૂપ પરબ્રહ્મ કૃષ્ણની	૬
મંજલ સ્તુતિ. (કા. ૧).	
વેદના પૂર્વ તથા ઉત્તર કાણ્ડના અર્થ-	૬-૮
રૂપે વિરાજતા સ્વાનન્દદાયક ભગવાન	
કૃષ્ણ, જે પોતે બદ્ધરૂપ છે, પરબ્રહ્મ-	
રૂપ છે, તેમની માત્ર સ્તુતિ જ થઈ શકે.	
વેદના પગ્ગ્યપ્રકારના યજ્ઞરૂપે પણ	૮-૯
ક્રમેકરીત ભગવાન હરિ જ ધારણ કરે છે.	
પગ્ગ્યવિધ યજ્ઞના પ્રયાજાદિ સાધનો	૧૦ ૧૧
તથા સ્તુગાદિ પણ તે હરિ જ થાય છે.	
સાધ્યસાધનરૂપ પણ તે જ છે.(કા.૨).	
વૈદિક યજ્ઞનું ફલનિરૂપણ(પૃ.૧૪-૨૮).	
(કા. ૪-૧૫). એ યજ્ઞસ્વરૂપી ભગવાન	૧૨-૧૩
જ દ્વિરૂપ થઈ(૧) નિત્યપ્રકૃતિ યજ્ઞરૂપ	
તથા(૨)વિકૃત-કામ્યયજ્ઞરૂપ પણ થાય છે.	
બ્રહ્મજ્ઞાનયુક્ત થઈ યથોક્ત વૈદિક કર્મ	૧૪-૧૫
કરનારને જ આધિદેવિક યજ્ઞનું ઉત્તમોત્તમ	
ભગવદાનન્દરૂપ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.	
યજ્ઞસ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ થયે ઉત્તમ-	૧૫-૧૬
ધિકારિને પણ આ મોક્ષ કર્મ કર્મે જ	
થાય છે. મર્યાદામાં ક્રમમોક્ષ જ ફલ છે.	
સદ્ધોમુક્તિ તો અતિકૃપાથી થાય છે.	
બ્રહ્મજ્ઞાનના અભાવમાં તો કર્મે કર્મે	૧૬
દ્વિવિધસ્વર્ગસુખપ્રાપ્તથાય છે.(કા.૪).	

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.	મૂલ પૃષ્ઠ.
દ્વિવિધસ્વર્ગસુખ-(૧) વાક્યશેષથી સિદ્ધ ૧૬-૧૭	
થતું નિરન્તર આત્મસુખ (કા. ૫);	
(૨) લોક પ્રસિદ્ધિથી થતું સ્વર્ગલોકનું	૧૬
ક્ષયિણસુખ જેની ગતિધ્રુવ ઉપર નથી.	
(કા.૬-૭).સ્વર્ગપદનો અર્થ(૧૯-૨૨).	૧૭
બ્રહ્મજ્ઞાનરહિત નિષ્કામ કર્મ કરનારને ૧૬-૧૮	
આત્મસુખરૂપ ઉત્તમકક્ષાનું સ્વર્ગ	
ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, આ આધ્યાત્મિક	
યજ્ઞનું ફલ છે. પરન્તુ સકામ કર્મ	
કરનારને દુઃખમિશ્રિત તથા કાલઘસેત	
એવું નિષ્ફળકક્ષાનું આધિભૌતિક	
સ્વર્ગલોકનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.	
જાનાભાવે કેવલ કર્મનું આ ફલ પ્રવૃત્તિ	
માર્ગે થાય છે. (કા. ૪-૮).	
આત્મસુખની પ્રાપ્તિ સર્વગુણનો ૧૮-૨૦	
ઉદ્દય થયે થાય છે. (કા. ૮).	
‘સ્વર્ગ’ શબ્દનો અર્થ પ્રસિદ્ધ સ્વર્ગ-	૨૧
લોક જ નહિ, પરન્તુ વાક્યશેષે આત્મ-	
સુખ પણ થાય છે.તે સુખ સત્યથી થાય છે.	
સ્વર્ગપદનો પ્રિણ્ન પ્રયોગ કરીને વેદ	૨૧
પરોક્ષ કથન કરે છે. (કા. ૧૦).	
આવા પરોક્ષ કથનથી તથા શ્રુતિએ કહેલા	૨૧-૨૨
કામિતફલથી હીનાધિકારી પણ યજ્ઞ-	
કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. (કા. ૧૦).	
પશુબન્ધયાજિને જે સર્વલોક પ્રાપ્ત ૨૨-૨૪	
થાય છે તે સુખને આત્મસુખ સમજવું.	
વળી, આતુર્માસ્યયાજિના જે અક્ષય્ય	
સુદૃઢભાગ કહેા છે તે ‘અક્ષય્ય સુખ’	
એટલેજ આત્મસુખસમજવું, ‘ક્ષયિણ	
સ્વર્ગલોકનું સુખ’ નહિ.(કા. ૧૧).	
નિત્યયજ્ઞનું ફલ જે સ્વર્ગ કહ્યું છે તે ૨૨-૨૪	
આત્મસુખ છે. પશુપુત્રાદિ તો વિકૃ-	
તયજ્ઞનું ફલ છે. (કા. ૧૨).	

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.
 વિદ્યુતિરૂપયજ્ઞ પણ તે ભગવાનનું ૨૪-૨૫
 જ રૂપ છે, તે હરિજ વિદ્યુત-કામ્ય
 ફલનું દાન કરે છે. (કા. ૧૩).
 નિત્યકર્મની કાષ્ઠ પણ રીતે પ્રસિદ્ધિને
 અર્થેજ વેદમાં પશુપુત્રાદિકામ્યકર્મનું
 કથન છે. કામ્યફલ કંઈ મુખ્ય નથી.
 (કા. ૧૪). અન્તે નિત્યફલ સિદ્ધકરનું.
 કાષ્ઠ પણ પ્રકારે નિત્ય યજ્ઞ સિદ્ધ થાય ૨૬-૨૭
 એ અર્થેજ-નિત્યયજ્ઞના અર્જ તરીકે
 જ કામ્ય ફલો વેદે કહ્યા છે. (કા. ૧૫).
 જ્ઞાનકાષ્ઠમાંજેમ ધ્યાનાદિધારણાથી ૨૬-૨૮-૨૯
 પરમાત્મા પ્રકટ થાય છે તેમ કર્મકાષ્ઠ-
 માં આધનાદિ ક્રિયાથી યજ્ઞસ્વરૂપી
 ભગવાન પ્રકટ થાય છે. (કા. ૧૬).
 દુઃખાભાવ તથા સુખપ્રાપ્તિ-આ બે ૨૬-૩૧
 પુરુષાર્થ તરીકે મનાયલા છે. (કા. ૧૭).
 (૧) દુઃખાભાવ=મોક્ષ; (૨) સુખ=
 અલૌકિક કામ-આ બેનું અર્જ ધર્મ
 છે. ધર્મ પણ અર્થથી સાધી શકાય
 છે, તેથીજ વેદે અર્થસાધક યજ્ઞ કર્મો
 કહ્યા છે, કે જેથી ધર્મર્થે દ્રવ્યાદિ મળી શકે.
 સાધન તથા ફલરૂપે પ્રકટ એવા ભગ- ૩૧-૩૩
 વાન હરિનુંજ પુરુષાર્થ સ્વરૂપે
 વેદમાં નિરૂપણ થયું છે. (કા. ૧૮);
 વેદાર્થ નિર્ણય કરી હવે આચાર્યશ્રી
 વેદના સ્વરૂપનું વિશેષ નિરૂપણ ૩૪-૪૭
 કરે છે. (કા. ૧૯-૨૫). શ્રુત્યર્થ નિત્ય છે.
 વેદનું પ્રયોજન શું? (કા. ૧૯). ૩૩-૩૬
 રૂપપ્રપગ્નમાં આસક્ત થયેલા જીવોને
 બન્ધક પ્રપગ્ન્યાસક્તિથી દૂર કરી મુક્તિ
 દાન કરવા ભગવાન પોતેજ વેદશ્રુતિ-
 રૂપે પ્રકટ થયા. શ્રુતિ તારક છે,-
 -જીવને મોક્ષમાર્ગ દર્શાવે છે. (કા. ૧૯).
 દેવ-દાનવ-માનવ-એમ વિવિધ જીવો ૩૬-૩૮
 ઉત્પન્ન થયા છે, કે જેમણે સ્વભાવ ગુણના
 ભેદથી વેદનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પોતપોતીકી
 વિચિત્ર પ્રકૃતિ પ્રમાણે શ્રુત્યર્થનું અનેક
 પ્રકારે વ્યાખ્યાન કર્યું. (કા. ૨૦)

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.
 વિવિધવાદીઓના વિવિધ લોકપ્રતીત મત. ૩૮-૩૯
 તેમનું પણ અન્તિમ શુભ પર્યાવસાન છે.
 તેમાં વેદનો યથાર્થ અભિપ્રાય ન જાણીને
 કેટલાક વાદિઓ વેદનો અર્થ કેવલ
 ક્રિયામાત્ર છે એમ કહે છે. (કા. ૨૧).
 પ્રાકૃત લોકોને વેદ્યજ્ઞાદિમાં અભિરુચિ ૩૮-૪૭
 કરાવવા માટે આવા લોકપ્રતીત કર્મ-
 વાદાદિ મતોને પણ મહર્ષિઓ ભગવ-
 દ્વિચ્છાને અનુકૂલ થઈ પ્રવર્તાવે છે. જેમિ-
 ન્યાદિના કર્મ માર્ગ. (કા. ૨૧-૨૨).
 યથોક્ત-વેદમાંકહ્યા પ્રમાણે અનુસરવાથી ૪૪
 મોક્ષ થાય છે, અન્યથા પુનર્જન્મ
 થાય છે. (કા. ૨૩). સાર્વિકોનેજ યથાર્થ
 નિત્ય વેદાર્થ સ્ફુરે છે.
 અર્ચિરાદિ દેવયાનમાર્ગ તથા ધૂમાદિ- ૪૪-૪૭
 પિતૃયાન માર્ગ, તથા તૃતીય જન્મ-
 મરણનો માર્ગ-આ ત્રણ ગતિમાં
 અર્ચિરાદિ માર્ગ ઉત્તમ છે, પરંતુ ધૂમાદિ
 માર્ગને વિષે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થતાં માટે
 ધૂમાદિમાર્ગનું તથા તૃતીય જન્મ-
 મરણના માર્ગનું નિરૂપણ કર્યું છે,
 કે જેથી લોકો ઉત્તમ દેવયાન માર્ગ
 પ્રવૃત્ત થવા શુભ કર્મો કરે. (કા. ૨૪).
 વેદના શાખાભેદોનાં સ્વરૂપ તથા ૪૭-૫૨
 અર્થ. (કા. ૨૫-૩૯).
 એક જ કર્મના બહુ પ્રકારો છે. ૪૭-૪૮
 તે સર્વેનો વિશેષ નિર્ધાર પૂર્વે મરી-
 ત્યાદિક્રમિણો કરી શક્યા. આધુનિક
 દ્વિજો તેનો પાઠ કરવાને તથા તેનો અર્થ
 સમજવાને પણ અશક્ત છે. તેથી દ્વાપર
 યુગને અન્તે ભગવાન હરિએ વ્યાસા-
 વતાર ધરી એક યજ્ઞરૂપ કર્મને ચાતુ-
 હોત્રવિભાગવડે વ્યસ્ત કર્યું-પૃથક્ કર્યું
 શાખાભેદો તો વ્યાસશિષ્યોએ વ્યાસ-
 નીજ પ્રેરણાથી કર્યા છે. (કા. ૨૫-૨૭).
 અનુજ્ઞાનના પ્રકારમાં પૂર્વે ઐચ્છિક વિકલ્પ ૪૮-૪૯

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

હતો. હમણા વ્યવસ્થિતવિકલ્પ છે. હમણાના જીવોને માટે શાખાભેદ હોવાથી પોત-પોતીકી શાખાની પરમ્પરા પ્રમાણે જ યજ્ઞમૂર્તિનું અનુષ્ઠાન થઈ શકે છે.

*શાખાભેદ કરીને વ્યાસે મન્દર્જવિ. પર ૪૬-૫૨ કૃપા કરી છે. તે તે શાખામાં તે તે ઉપનિષદના પાઠનો સમાવેશ છે. કર્મની માફક બ્રહ્મના ભેદોનું પણ ઋષિઓ અર્થાત્ વેદના ઉપનિષદરૂપ શ્રુતિવાક્યો બહુ પ્રકારે ગાન કરે છે. પૂર્વકાણ્ડનો જ્ઞાનકાણ્ડથી ભિન્ન રીતે પાઠ કરવો નહિ. જો તેમ થાય તો જ્ઞાનકાણ્ડનો ઉચ્છેદ થઈ જાય. તેમ ન થાય તેથી તે તે ઉપનિષદને તે તે શાખામાં અન્તર્ગત કર્યા છે. કર્મશાખાન્તર્ગત ઉપનિષદોની પાઠાર્થ એકવાક્યતા સમજવી. ઉભયેકાણ્ડ પરસ્પર ઉપકારક છે. (કા. ૨૮, ૩૫૫, ૫૬, ૫૭. જુઓ પૃ. ૧૧૬-૧૨૧, ૧૩૦-૧૩૭. વ્યાસાચાર્યનું ઉદ્દેશ્ય કાર્ય).

વેદાર્થના નિશ્ચય થવા મીમાંસાનિર્ણય પર-૫૪

આવશ્યક છે. કર્મતત્ત્વ જ્ઞમિનિઐ વેદના પૂર્વકાણ્ડ-કર્મકાણ્ડની મીમાંસા કરી અને સર્વજ્ઞ વ્યાસાચાર્યે પોતે વેદના ઉત્તરકાણ્ડની-જ્ઞાનકાણ્ડની મીમાંસા કરી. ઉભયે મીમાંસાનું જ્ઞાન થયે સર્વવેદાર્થનો નિર્ણય થઈ શકે છે. (જુઓ કા. ૭૮. પૃ. ૧૫૯-૧૬૨). જેમ વેદના પાઠ વિષેનો સન્દેહ ટાળવા લક્ષણ અન્યનો પ્રાતિશાખ્યાદિમાં ઉપયોગ છે, તેમ વેદના અર્થ વિષેનો નિર્ણય કરવા મીમાંસાનો ઉપયોગ છે. (કા. ૩૦-૩૧). ઉભયેકાણ્ડની એકજ પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિષે એકવાક્યતા થઈ શકે છે. પુરુષનું ૬ પ્રકારે વિધાન થયું છે. તેમાં કર્મકાણ્ડના ૫ પ્રકારના યજ્ઞરૂપ પણ

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

ભગવાન હરિ છે, તથા ૬૫ દ્વા પ્રકારમાં જ્ઞાનકાણ્ડના બ્રહ્મરૂપ પણ ભગવાન હરિ છે. પૂર્વ તથા ઉત્તર-એમ ઉભયે મીમાંસા એક જ વેદાર્થરૂપ ભગવાન હરિનું નિરૂપણ કરે છે. ભગવાન અનન્ત મૂર્તિ છે તેથી અનન્તરૂપે વર્ણન કરવા વેદની શાખાઓ પણ અનન્ત છે. (કા. ૩૨).

(૨) સ્મૃતિનિર્ણય. (કા. ૩૩-૪૬). ૫૫-૭૬

સ્મૃતિ એટલે ઋષિઓએ કરેલું ૫૫-૫

પૂર્વાચારનું સ્મરણ. વેદના તથા આચારના ભેદથી તેમજ વળી સ્મૃતિઓનું મૂલ પ્રત્યક્ષ વેદ નહિ, તેમજ ઉત્સન્નશાખા, વા પ્રચ્છન્નશાખા, વા વિપ્રકીર્ણશાખા પણ નહિ, પરન્તુ નિત્યાનુમેય વેદ જ સ્મૃતિઓનું મૂલ હોવાથી આ સ્મૃતિઓ બહુ પ્રકારની થઈ છે. (કા. ૩૩-૩૪). સ્મૃતિઓનું મૂલ જેમ નિત્યાનુમેય વેદ છે તેમ આચાર પણ છે એમ વેસર્જના વિકરણથી સમજી શકાય છે. તેથી આ સ્મૃતિ પ્રમાણનો પૃથક્ જ નિર્ણય કર્તવ્ય છે. પ્રથમ પ્રમાણ જે વેદ છે તે વેદનિર્ણયની દિશાએ આ સ્મૃતિનામના દ્વિતીય પ્રમાણનો નિર્ણય થઈ શકે જ નહિ. તેથી પૃથક્ જ સ્મૃતિનિર્ણય કરવો એ આવશ્યક છે. સ્મૃતેષ્વએમ સુત્ર યોજીને વેદવ્યાસે પણ બ્રહ્મ મીમાંસામાં સ્મૃતિનું પૃથક્ પ્રામાણ્ય સ્વીકાર્યું છે. સર્વવેદનું દર્શન જેમના થયું છે એવા વ્યાસાદિ ઋષિઓ પણ સ્મૃતિનું અનુમાનત્વે પ્રામાણ્ય સ્વીકારેલું. વ્યવહારોપયોગિ સ્મૃતિઓ. (કા. ૩૪-૩૮). ૫૬-૬૪

(૧) પૂર્વકલ્પનો આચાર કેટલીક ૫૬-૬૮ સ્મૃતિઓનું મૂલ છે. (૨) પૂર્વકલ્પનો ન્યાય-નીતિશાસ્ત્ર કેટલીક સ્મૃતિઓનું

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

મૂલ છે. (૩) તેમજ દેશાચાર તથા લોકવ્યવહાર પણ દેટલીક સ્મૃતિઓનું મૂલ છે. ધર્મપ્રયોગિ સ્મૃતિઓ. યોગ્યલથી નિત્યાનુમેયવેદનું સ્મરણ કરીને ઋષિઓએ યાગાદિ ધર્મમાં ઉપયોગિ થાય એવી સ્મૃતિઓ પ્રણીત કરી છે, કે જે ગૃહ્યસૂત્ર-આચાર તથા પ્રાયશ્ચિત્તાધ્યાયનું નિરૂપણ કરે છે. વિશુદ્ધિ જનક હેવાથી આ સ્મૃતિઓ ધર્મમાં સાક્ષાત્ ઉપયોગિ છે. (કા. ૪૬).

આ ૪ પ્રકારની સ્મૃતિઓનું ક્ષ. ૫૭-૫૮

(૧) આચારમૂલક સ્મૃતિથી લોકમાં પ્રવૃત્તિથાય છે અર્થાત્ પ્રકોપ કરીને લોકમાં સ્થિતિ કરી શકાય છે. આચારથી વ્રત-તીર્થગમનાદિ કરીને લોકમાં ઉત્તમ પ્રકૃષ્ટ જીવન વ્યતીત કરી શકાય છે. (૨) સ્મૃતિપ્રોક્ત વ્યવહારને અનુસરવાથી લોકમાં આજીવિકા પ્રાપ્ત થાય છે. (૩) સ્મૃતિપ્રોક્ત ન્યાયને અનુસરવાથી વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે. (૪) નિત્યાનુમેય વેદે કહેલા પ્રાયશ્ચિતાદિ આચારથી વિશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સ્મૃતિઓનું મૂલ પણ નિત્યાનુમેયવેદ જ છે, પ્રત્યક્ષ વેદ નથી એમ નિર્ણય થઈ શકે છે. (કા. ૩૪. પૃ. ૫૭-૫૮-૫૯).

સ્મૃત્યર્થનો સ્પર્શ પ્રત્યક્ષવેદની શ્રુતિ- ૫૯-૬૦

ઓ કરતી નથી. સ્મૃતિનું પ્રયોજન શું? વૈદિકધર્મનું પાલન કરવું એજ સ્મૃતિનું પ્રયોજન છે. વૈદિકધર્મ દૃહસ્થાનીય છે, સ્માર્તધર્મ ગૃહસ્થાનીય છે. શ્રૌત તથા સ્માર્ત એમ ઉભયે ધર્મના સમવાયથી-એકીકરણથી ધર્મ-પુષ્ટ થાય છે. સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન યાગ, તપ, બ્રહ્મવિચાર-છત્યાદિ જે શ્રુત્યુક્ત ધર્મો છે તે યથાક્રમે કેવલ

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

બ્રહ્મચર્યાશ્રમનું, ગૃહસ્થાશ્રમનું, વાન-પ્રસ્થાશ્રમનું, તથા સંન્યાસાશ્રમનું પાલન કર્યાથી જ સાધી શકાય છે. હવે આ આશ્રમધર્મોનું નિરૂપણ સ્મૃતિઓ જ કરે છે, પ્રત્યક્ષ વેદ વિભાગ આ ધર્મોનું નિરૂપણ કરતો નથી. તેથી આશ્રમોનું તથા આશ્રમધર્મોનું નિરૂપણ કરનારી સ્મૃતિઓ વૈદિકધર્મનું પાલન કરે છે. જેમ દેહને ગૃહાદિ પુષ્ટ કરે છે, તેમ વૈદિકધર્મને આ સ્મૃતિઓ પુષ્ટ કરે છે. (કા. ૩૫).

નિત્યાનુમેયવેદમૂલક સ્મૃતિનો અર્થ. ૬૦-૬૨

(કા. ૩૬-૩૭). (૧) ગર્ભાધાનાદિ ૧૬ સંસ્કાર, (૨) સંધ્યોપાસનાદિ, (૩) નિત્ય શ્રાદ્ધાદિકર્મો, (૪) પાક-યજ્ઞાદિ, તથા (૫) પ્રાયશ્ચિત્ત (કર્મ-નિપાકાદિ) આમ ૫ પ્રકારે કર્મસમૂહ થાય છે. આ ૫૦૪ પ્રકારના કર્મોનું મૂલ નિત્યાનુમેય વેદ છે. પ્રત્યક્ષ વેદ આ સ્માર્તકર્મનું મૂલ છે જ નહિ.

પૌરાણાચારજેનું મૂલ છે એવી સ્મૃતિનો ૬૨-૬૩

વિચાર. આ સ્મૃતિઓ વ્રત-તીર્થાદિનું નિરૂપણ કરે છે, પુરાણ એમનું મૂલ છે એથી એમ ન સમજવું કે પુરાણો જોઈને જ આ સ્મૃતિઓનું નિર્માણ થયું છે. પરંતુ પૂર્વના સદાચારથી જ-પૌરાણાચારથી જ આ સ્મૃતિઓ પ્રકટ થઈ છે. એમાં પુરાણો સદાચાર કહ્યો છે. (કા. ૩૭.)

લોકપ્રવૃત્તિ કરાવે એવી લોકાચાર ૬૩-૬૪

મૂલક સ્મૃતિનો વિચાર. (કા. ૩૮). દૃષ્ટાદિર્જીવિકાનું-ખેતી વિગેરેનું શાસ્ત્ર કે જે પૂર્વ ઋષિના આચારથી પ્રાપ્ત થયું છે તેના વિચાર આ સ્મૃતિ કરે છે. (જુઓ પરાશરવિષ્ણુ-છત્યાદિની સ્મૃતિઓ.) આ લોકાચાર મૂલક સ્મૃતિમાં ૫૬

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

ગવાદિ (ખેતી)નું, પ્રાપ્ત થયલાં
મીઠકતના ભાગદાનાદિનું, તથા પ્રતિ-
બ્રહ્માદિનું તેમજ આપત્તિમાં પણ ધર્મ-
રક્ષણનું વિધાન કર્યું છે. આ સ્મૃત્યુક્ત
રીતિએજ આ સર્વલોકવ્યવહારમાં ધાર્મિક
જીવન કેમ વ્યતીત કરવું તેનો નિર્ણય
થઈ શકે છે. દ્વાયભાગાદિલોકવ્યવહાર
પણ ઋષિસ્મૃત છે, પૂર્વાચારથી પ્રાપ્ત છે.

નીતિમૂલક સ્મૃતિનો વિચાર. (કા. ૬૪

૩૮). કરદણ્ડાદિનું પ્રતિપાદન કરે એવા
સ્મૃતિશાસ્ત્રનું મૂલ પુરાવિદ્યાની-પૂર્વનો
ઘટિહાસ જાણનારા ઋષિઓની
યુક્તિ છે. જુઓ વિષ્ણુ, યાજ્ઞવલ્કય,
તથા મનુ-ઘડ્યાદિનીસ્મૃતિઓ. (કા. ૩૮).

આ પ્રકારે કર્તૃશોધક સ્મૃતિ વિભાગ ૬૪
વિચાર્યો. હવે સ્મૃતિનું દેશાદિશોધક
શુદ્ધિસ્વરૂપ વિચારે છે. (કા. ૩૯).

દ્રવ્યાદિ શુદ્ધિ વિષે વિકલ્પ. કેટલાકે ૬૪-૬૭

શુદ્ધિ ને સંસ્કારથી પૃથક્-પદાર્થ-
ન્તર (જુદો પદાર્થ) માને છે. કેઈકેના
મત પ્રમાણે શુદ્ધિ સંસ્કાર છે.
દેવલ હેમાદ્રિના ભિન્ન મત. (કા. ૩૯).

શુદ્ધિનું સ્વરૂપ (કા. ૩૯-૪૦) ૬૮-૬૯

(૧) દેશ, (૨) કાલ, (૩) દ્રવ્ય,
(૪) કર્તૃ, (૫) મન્ત્ર, (૬) કર્મના
ભેદથી ૬ પ્રકારની શુદ્ધિ છે. ૨ પ્રકાર-
ની શુદ્ધિ: (૧) આ ૬ થી થતી
શુદ્ધિ, અને (૨) આ ૬ ની શુદ્ધિ. આ
પૃથક્ પક્ષોક્ત શુદ્ધિ સર્વનું અર્જ છે,
અને વિશેષે કરીને શ્રૌત અર્થમાં
ઉપયોગિ છે, કારણકે દેશકાલાદિ ૬
ને શુદ્ધ હોય તો ધર્મસિદ્ધ થાય છે,
પરંતુ જો તેઓ શુદ્ધ ન હોય તો
અધર્મ થાય છે. (કા. ૪૦).

કલ્પસૂત્રોને વિષે અર્થતઃ વેદત્વ ૬૯-૭૩

તથા કર્તૃતઃ સ્મૃતિત્વ-એમ ઉભયે
પ્રતીત થાય છે. કલ્પસૂત્રો વેદાર્જ છે.

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

(જુઓ કા. ૭૩ પ. ૧૫૮). કેમકે
કલ્પસૂત્રો સૌકર્યાર્થે સંકલિત કરીને શ્રૌત
યજ્ઞાદિ ધર્મનું વર્ણન કરે છે આ
વેદાર્જભૂત કલ્પસૂત્રોક્ત પ્રકારે કરાતો
ધર્મ પણ ખરેખર શ્રૌતજ થાય છે.
મરીવ્યાદિક્રિષ્ણિતેમ કરતા. (કા. ૪૧-૪૨).

ગૃહ્યોક્ત ધર્મો શ્રૌત નથી. ધર્મોપ- ૭૧-૭૨

યોગિ સ્મૃતિનો વિચાર. (કા. ૪૩-
૪૫). ઇષ્ટિ-સ્થાલોપાક તથા ઔપા-

સન કર્મો કોષ્ઠપણુ પ્રકારે શ્રૌત નથી.
તેઓ શ્રૌતથી ભિન્ન છે, વિન્નતીય છે.

સર્વાધાનવિધિ-અર્ધાધાનવિધિ. (કા. ૪૬).

“(૧) શ્રૌત કર્મ બલિષ્ઠ છે, તેથી
શ્રૌત તથા સ્માર્ત એ ઉભયે કર્મ

જો એકેકે સમયે કરવા પ્રાપ્ત થાય તો
મુખ્ય કાલમાં શ્રૌતજ કર્તવ્ય છે,

સ્માર્ત કર્મ કર્તવ્ય નથી. (૨)
અથવા તો પછીથી ગૌણકાલે સ્માર્ત

કર્મ કરવું-એમ કેટલાકેનો મત છે.
માત્ર સ્માર્તકર્મ કર્યાથી તો બ્રાહ્મણને

બ્રહ્મનો આભાસ જ પ્રાપ્ત થાય છે,
તથા ફલ પણ તેવું જ સ્વર્ગાભાસાદિ

પ્રાપ્ત થાય છે; જ્યારે કેવલ શ્રૌતકર્મ
કર્યાથી અખિલ મુખ્ય ફલ પ્રાપ્ત થાય

છે.” આ પ્રકારેદીક્ષિતપૂર્વ મીમાંસાભાષ્ય-
કાર આચાર્યશ્રીનો શ્રૌતકર્મને વિષે દલા-

ગ્રહ કેટલો બધો છે એ સુજ્ઞ વિચારકને
પ્રતીત થશે. શ્રૌતકર્મને પોપણુ આપવું

એજ સ્મૃતિધર્મનું પ્રયોજન છે.

જ્ઞાનોપયોગિ સ્મૃતિનો વિચાર - ૭૩-૭૬

(કા. ૪૬). સ્માર્ત બ્રહ્મપ્રકરણ
કલ્પસૂત્ર જેવું છે. તે ચતુર્થ સંન્યાસા-

શ્રમનો આચાર કહે છે, એનું મૂલ
પુરાણો છે. સ્માર્ત બ્રહ્મજ્ઞાન સર્વ

સાધારણ છે. વેદશ્રુતિજ્ઞાનવત્ આ જ્ઞાન

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

સ્વતન્ત્ર ફલ સાધી શકતું નથી. પરંતુ ઉપ-
નિપદ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં ઉપકાર કરે છે.
સ્માર્તપ્રમેયનો નિર્ણય.-સ્મૃતિની ૭૩-૭૬
બલવત્તા વર્ણાશ્રમધર્મને વિષે જ છે.
(આવરણભક્ત). વર્ણધર્મ, આશ્રમ-
ધર્મ, વર્ણાશ્રમધર્મ, ગુણધર્મ,
નિમિત્તધર્મ, તથા સાધારણધર્મ-
આ ૬ પ્રકારના સ્માર્તધર્મનું નિરૂપણ
કરવામાં સ્મૃતિ બલવતી છે. આ ૫-
વિધ સ્માર્તધર્મ પણ શ્રૌતધર્મને
ઉપકારક છે. (યાજ્ઞભિતાક્ષરા).
સ્માર્ત શ્રદ્ધજ્ઞાન પ્રકરણ વસ્તુતઃ પુરાણ
તથા ઉપનિષદની તુલનામાં નિર્ગલ છે.
પુરાણનિર્ણય. (કા. ૪૭-૭૧). ૭૧-૧૫૩
પુરાણને વિષે વેદધર્મનો અતિદેશ. ૭૬-૭૭
પુરાણો વેદવત્ પૂર્વસિદ્ધ છે, સર્વો-
પયોગિ છે, શ્રૌતસ્માર્તધર્મને ઉપ-
કાર કરે છે, વેદાનું ઉપબૃંહણ કરે છે,
તથા એમને વિષે વેદાનિદેશ છે.
પુરાણો વેદસમ્મિત છે. (કા. ૪૭).
પુરાણો પરમપુરુષાર્થતાનું નિરૂપણ ૮૮-૮૧
કરે છે. પુરાણો પરમવેદ છે. નિત્ય
તથા કામ્ય એવા (૧) ધર્મ, (૨)
અર્થ, (૩) કામ, (૪) મોક્ષ, તથા
(૫) ભક્તિ-આ ૫ પુરુષાર્થો તથા
તે તે પુરુષાર્થ સાધી આપે એવા
દશકાલાદિ પડકારૂપી સાધનોનું નિરૂપણ
પુરાણો કરે છે. તેથી વેદવત્ જ
પુરાણનિર્ણય કર્તવ્ય છે. પુરાણો
પૂર્વથી સિદ્ધ છે, તેથી પુરાણોનું
કર્તૃત્વ વ્યાસાદિને વિષે છે એમ કહી
શકતું નથી. પૂર્વે પુરાણો ન જ હતા
અને વ્યાસે પુરાણો નૂતન કર્યા છે એમ
કંઈ નથી, પરંતુ લોકકલ્યાણાર્થે વ્યાસે
પૂર્વસિદ્ધ પુરાણોના વિશાલસાહિત્યનું માત્ર

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

સમસન કર્યું છે-સહસ્રેષાં વ્યા-
ખ્યાન કર્યું છે. (ભુએ વ્યાસકાર્ય
પૃષ્ઠ. ૧૧૬-૧૨૩; ૧૩૨-૧૩૬). (૪૭).
પુરાણોની સર્વોપયોગિતા-વેદો તો ૮૨
માત્ર શુદ્ધ ત્રૈવર્ણિકાને ઉપયોગિ છે;
જ્યારે પુરાણો તો સર્વોપયોગિ છે.
ચારે વર્ણોનો તથા સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વેનો
કલ્યાણ માર્ગ પુરાણો દર્શાવે છે. વળી
પુરાણોનો કવચિત્ ઉપયોગ છે એમ નહિ,
પરંતુ ધર્મમાત્રમાં પુરાણોનો ઉપયોગ
છે. પુરાણો તો સર્વોપકરણ જોવા છે.
શ્રૌતધર્મ દેહસ્થાને છે, સ્માર્તધર્મ
ગૃહસ્થાને છે, જ્યારે પુરાણધર્મ તો
ઉપકરણસ્થાને છે-અર્થાત્ શ્રૌતસ્માર્ત-
ધર્મને ઉપકાર કરે એવા પુરાણોનો
ધર્મ છે. પુરાણોકત વ્રતદાનાદિક ધર્મ
વિના વેદોકત ધર્મનો તથા સ્માર્ત-
ધર્મનો નિર્વાહ પણ થઈ શકતો નથી.
પુરાણો મહોદ્ધાર થઈ સર્વજીવોના
હિદારને અર્થે અતિ ઉપયોગિ છે (૪૭).
પુરાણપુરુષાર્થનો નિર્ણય-દ્વિવિધ ૮૩
પુરુષાર્થો. (૧) ઈન્દ્રિયે વિચારેલા પુરુ-
ષાર્થો વેદમાં હતા છે. (૨) ઋષિ-
આર્ય વિચારેલા પુરુષાર્થો પુરાણમાં
હતા છે, જે આ યુગમાં સર્વમુલભ છે.
પુરાણોની આવશ્યકતા (કા. ૪૮-૪૯). ૮૩-૮૫
સર્વ સૃષ્ટિપદાર્થનું યથાર્થસ્વરૂપ
પુરાણથી જ જાણી શકાય છે. પુરાણને ધર્મનું
હૃદય કહ્યું છે. પુરાણના અર્થનું અજ્ઞાન
હોય તો સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોનું અજ્ઞાન
રહે છે. વેદમાં બીજરૂપે કહેલા પ્રહ્લાદ
વિષ્ણુ ઇત્યાદિનું તથા તેમના આખ્યા-
દિનું યથાર્થ સ્વરૂપ પુરાણોમાં સવિસ્તર
નિરૂપિત કરેલું છે. પુરાણો વેદાર્થનું
ઉપબૃંહણ-સમર્થન કરે છે. પુરાણોને

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

વિષે વૈદિક અર્થ હોવાથી પુરાણોનો મહાન ઉપયોગ છે. પુરાણો વેદાર્થ વિષે થતા સન્દેહનું નિવારણ કરતા હોવાથી પુરાણોનો મીમાંસાવત્ ઉપયોગ છે. પુરાણ-ઉપપુરાણ-સંહિતાદિના વિભાગ વિષે ૮૬-૮૭ નિર્ણય. તેમના લક્ષણવિભાગાદિ વિષે મત્સ્યપુરાણાદિના સંસ્કૃત શ્લોકોનો સાર્થ ઉપન્યાસ. શાખાવિભાગવત્ પુરાણોના વિભાગ થયા છે. પુરાણોની વેદતુલ્યતા છે. જેમ વેદશાખામાં કાઠકાદિ સમાખ્યા-નામો છે, તેમ પુરાણોમાં પણ બ્રાહ્મ ઇત્યાદિ સમાખ્યા નામો છે. પુરાણોમાં પણ વેદવત્ અનંક ઉપપુરાણો, સંહિતાઓ-ઇત્યાદિ શાખાવિભાગો થયા છે. ૧૮ પુરાણો તથા ૧૮ ઉપપુરાણો, તથા ૬ સંહિતા-દિનું સરલ વિવેચન (કા. ૪૮-૪૯). પુરાણ શ્લોકસંખ્યાદિનો નિર્ણય. ૯૦-૯૧ પુરાણ, ઉપપુરાણ, સંહિતા, મહાપુરાણ ઇત્યાદિનાં લક્ષણ તથા સંક્ષિપ્ત વર્ણન. આર્ત્વિક, રાજસ, તથા તામસ-એમ ત્રિવિધ પુરાણો. મહાપુરાણનું લક્ષણ તથા એક શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે જ છે. ૬ પ્રકારની સંહિતા. કાશ્મીર સંહિતા-પુરુષોત્તમ સંહિતા. પુરાણોનું ભગવન્ન, ક્રમે ક્રમે સર્વોદ્ધરકત્વ. (કા. ૪૮-૪૯). કલ્પાનુસારિ પુરાણવિભાગ નિર્ણય. ૯૨ પુરાણો તત્તકલ્પીય ભુવનાત્મક ભગવાનનું અનંક રીતે વર્ણન કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણે સત્ત્વરૂપે, રજસ્વરૂપે, એમ અનંક પ્રકારે તે તે કલ્પોની ભુવન સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું છે. (કા. ૫૦-૫૧). દૈનંદિનાદિ વિવિધ કલ્પસૃષ્ટિ નિર્ણય. ૯૩-૯૪ માત્સ્યપુરાણે કરેલું કલ્પોનું કીર્તન. કલ્પ વિષે સંસ્કૃતશ્લોકો. બ્રહ્માજ્ઞના એક માસના

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

૩૦ કલ્પોનું વર્ણન વિવિધ કલ્પાનુસારિ પુરાણોક્ત અનન્તકલ્પસૃષ્ટ્યાદિનિર્ણય. (કા. ૫૦-૫૧) વિચિત્ર ભુવન સૃષ્ટિ. ૯૫-૧૦૨ કલ્પાનુસાર બ્રહ્માણ્ડરચનાનિર્ણય-કલ્પ ૯૫ પરિમાણનિર્ણય. સ્વલ્પ પરમાણુ કાલથી પ્રારમ્ભી કલ્પર્પન્તના કાલનું કોષ્ઠક. કાલ બલથી થતો નાશ. ઉભયે પાપ તથા કાલ સર્વના આયુષ્યનો ભોગ કરે છે. જેટલો સમય ધર્માચાર થાય-પુણ્ય થાય તેટલા સમયનો હાય કાલથી થતો અટકે છે. પુણ્યથી આયુષ્ય વૃદ્ધિ અને પાપે હાય. વિચિત્ર બ્રહ્માણ્ડરચના નિર્ણય. ૯૬-૯૭ ભગવાનનું અગાધ માહાત્મ્ય. કલ્પ પરિમાણ નિર્ણય. બ્રહ્માનો ૧ દિવસ=દૈનન્દિન એક કલ્પ, આતું બ્રહ્માનું દીર્ઘ આયુષ્ય પણ ગત પ્રાય છે. વિકરાલ કાલ સર્વના આયુષ્યના ભોગ કરી રહ્યો છે, ભાગવત સુખોદિન્યાદિમાં કરેલું કાલ-નિરૂપણ, આણ્ડકોશના અનંક આવરણો. વિવિધ કલ્પમાં વિવિધાકારે ભૂગોલાદિ ગોળાઓનું વર્ણન ભાગવતના પગ્ગચમ સ્કન્ધોક્ત તિર્યંગોલથી આ વર્તમાન સ્વેતવારાહ કલ્પનો ભૂગોલાકાર જુદો છે. ૧૦ ગણા પૃથિવ્યાદિ આવરણોથી યુક્ત એવો આ આણ્ડકોશ પણ ભગવાનના રોમકૂપન વિષે પરમાણુ જેવો છે. લઘુ-મધ્યન્દિન કલ્પ. જ્યોતિઃશાસ્ત્રોક્ત વિચિત્ર ૬ ભૂગોલાદિનું વર્ણન. (શ્રીસુખોદિની-૩). વિવિધકલ્પમાં વિવિધલોકરચના. બ્રહ્મા-જ્ઞનો દ્વિપરાદ્ધ જેટલો કાલ પણ જગદાત્મા અક્ષરબ્રહ્મનો એક નિર્મેષ માત્ર છે. પરન્તુ કાલ દેહાભિમાન લોકોનું નિયમન કરે છે. ભગવાનના અક્ષરધામમાં કાલનું સામર્થ્ય નથી. અનન્તશાખીય ભુવનાત્મક વૃક્ષ. ૯૮-૯૯

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

કલ્પનું સ્વરૂપ. પુરાણો તથા કલ્પ
વિષમત્સ્યપુરાણ, કૂર્માદિપુરાણ, ભાગવત,
સુભોધિની, મહાભારત, જ્યોતિઃશાસ્ત્ર,
સૂર્યસિદ્ધાન્ત ઇત્યાદિએ કહેલા સંસ્કૃત
વાક્યોનો સાર્થઉપન્યાસ. (પૃ. ૬૬-૧૦૨).

સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ તથા સર્કીણું ૧૦૦

કલ્પો. તે તે કલ્પમાં સર્વરૂપી ભગવાન
તે તે વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, શિવ, સરસ્વ-
તીપિતૃગણાદિરૂપ ધરી તે તે કલ્પની
સૃષ્ટિ કરે છે. સર્વસ્વરૂપી ભગવાન
કૃષ્ણકૃત ભુવન સૃષ્ટિ નિર્ણય.

તે તે કલ્પમાં બ્રહ્મા શિવાદિ દેવોનું
જે માહાત્મ્ય ગાયું છે તે ભગવાનનુંજ
માહાત્મ્ય સમજવું. એક જ ભગવાનની
ઉપાસના બહુરૂપે થાય છે. એક જ
કૃષ્ણભગવાનપોતે શિવબ્રહ્માદિ અનંક
રૂપો ધરે છે, અને ભુવનચાલે કરે છે.

તત્ત્વપુરાણોક્ત ભક્તિમુક્ત્યાદિપ્રમંથ ૧૦૨

નિર્ણય. ભગવાન સર્વાકાર છે. તે તે
નામે તે તે રૂપે એક ભગવાનનુંજ
કથન છે. તથાપિ વિદ્યુત્તુલ્ય તે તે ગુણ-
મિદાત્ બ્રહ્માદિદેવની સગુણ મૂર્તિને વિષે
જે ભક્તિ થાય છે તે સગુણ છે, પરંતુ
સર્વાકાર, નિર્ગુણ, તથા અવિકારિ એવા
ભગવાન કૃષ્ણને વિષે જે સાક્ષાત્
ભક્તિ થાય છે તે નિર્ગુણ ભક્તિ છે.

પુરાણોક્ત સાત્ત્વિકાદિ કલ્પમાં થતી ૧૦૩

મુક્તિનો નિર્ણય. સાત્ત્વિક કલ્પીય
ધર્માચારથી મુક્તિ, રાજસધર્માચારથી
સુખ, તથા ધર્માભાવે સંસાર પ્રાપ્ત
થાય છે. અપેક્ષિત શ્રદ્ધાદિધર્મોનાં
સર્વત્ર શ્રદ્ધા કરવું. (કા. ૫૨-૫૩).

અન્ય કલ્પમાં કહેલા સાધનો તથા પુરુષાર્થો ૧૦૪

જે અપેક્ષિત હોય તે તેવા અધિકારિઓ
ભણે તેના સ્વીકાર કરે. વર્તમાન (ચાલુ)

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

શ્વેતવારાહકલ્પમાં ત્રિવિધ પ્રકૃતિના
જીવો છે તેથી તેમને માટે સાત્ત્વિક,
રાજસ, તથા તામસ એમ ત્રિવિધ
પુરાણો પણ આવશ્યક છે. ત્રિવિધપુરા-
ણોમાં કહેલા ધર્માચરણથી તે તે તામસ
રાજસપ્રકૃતિના જીવોને ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ
સિદ્ધ થઈ ક્રમે ક્રમે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

તે તે રાજસ તામસ પુરાણોક્ત ૧૦૫-૧૦૬

મુક્તિવચનનો અર્થ. (કા. ૫૪).

તે તે રાજસ તામસ હીન અવસ્થાનો
પરિત્યાગ થયે ક્રમેક્રમે સાત્ત્વિક થઈ નિર્ગુણ
થવાય અને નેર્ગુણ્યથી મોક્ષ થાય છે-એમ
ક્રમમુક્તિ થાય છે. અનિદુષ્ટ તામસ
જીવોને ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત કરાવી
નેર્ગુણ્ય સિદ્ધ કરાવી મોક્ષદાન કરવા
ત્રિવિધપુરાણો પ્રવૃત્ત થયા છે. એમ
ત્રિવિધપુરાણોની સાર્થકતા સિદ્ધ થાય છે.

હીનાવસ્થાનો પરિત્યાગ થયે ૧૦૭-૧૦૮

ક્રમમુક્તિ નિર્ણય:-તામસ રાજસાદિ
હીનઅવસ્થાનો પરિત્યાગથયે નિર્ગુણ
મુક્તિ નિર્ણય. બાહ્યાનુશાસન

ન્યાય પ્રમાણે તામસરાજસાવસ્થા દૂર
કરાવી સદ્ધર્માચરણથી ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ
પ્રાપ્ત કરાવવા તે તે તામસરાજસાદિ પુરા-
ણોએ મુક્તિદેહ કર્યું છે. તામસ તથા રા-
જસપુરાણોએ કહેલું જે મોક્ષપદ છે તે મોક્ષ

સાધન વાચક છે-અર્થાત્ તામસરાજસ
પુરાણોથી સાક્ષાત્ મુક્તિદેહદાન થતું
નથી, પરંતુ ઉત્તરોત્તર સદ્ધર્માચરણ
થયે પરમ્પરાથી મુક્તિદેહદાન થાય
છે. સર્વજીવોને એકસમાન પરમા-
નન્દના પ્રાપ્તિ થવા રૂપ મોક્ષ થાય

છે. આ પ્રકારના મોક્ષમાં વેળાત્યહોતું
નથી. જેવો જીવ તેવો મોક્ષ એમ
નથી. તથી દુષ્ટ પ્રાકૃત મરી નિર્ગુણ થવું.

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધથી મોક્ષ થાય છે. ૧૧૦
એમ સાધનનિર્ણયકર્યોછે. પ્રથમ તામસ
જીવ રાજસ થાય, પછી તે સાત્ત્વિક
થાય, તે પછી નિર્ગુણ થઈને તે વિરજ
મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વથા ભગવત્સ-
મ્બન્ધ થાય એજ આ મોક્ષમાં પરમ
સાધન છે. અનન્ય ભગવત્પ્રપત્તિથી
જ દેવી ગુણમયી માયા તરાય છે. તેથી
જીવે પ્રભુના અનન્ય શરણે રહેવું.

સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થવાના અનંક ૧૧૧
પ્રકારો છે, ભગવાન હરિને વિષે કામ,
ક્રોધ, ભય, સ્નેહ, ઐક્ય, અથવા
તો સૌહાર્દ થવાથી જીવને સર્વથા
ભગવત્સમ્બન્ધ થાય છે. (કા. ૫૪).

સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધના બલ- ૧૧૨-૧૧૩
થી સર્વમુક્તિનિર્ણય. સર્વથા ભગવ-
ત્સમ્બન્ધ થાય તો કોઈપણ પ્રકારના
જાતિભેદવિના સર્વ કોઈના ઉદ્ધાર
થાય છે. કોઈપણ યોગિના જીવને જે
ભગવાનને વિષે કોઈપણ કામ, ક્રોધ,
વૈર, સૌહાર્દસ્નેહાદિભાવે સતત ચિન્ત-
-નથી ભગવત્સમ્બન્ધ થાય તો તેથી સર્વ
કોઈ જીવને એક સમાન મોક્ષરૂપ ફલ
પ્રાપ્ત થાય છે જ. તેથી ભગવત્સમ્બ-
ન્ધજ પરમપુરુષાર્થ છે. ભગવત્સ-
મ્બન્ધનો અર્થ-ભગવાનમાં તન્મય
થવું-સર્વાત્મભાવ પ્રાપ્ત થવો એમ છે.

પૌરાણિક મુક્તિ વ્યવસ્થા:- ૧૧૪-૧૧૫
તામસ જીવાને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં
બહુ વિલમ્બ થાય, રાજસ જીવાને
તેથી ન્યૂન વિલમ્બ થાય, અને સાત્ત્વ-
િકાને વિલમ્બ ન થાય આમ-હીનાવસ્થાનો
પરિત્યાગ થયે ઉત્તરોત્તર ક્રમમુક્તિ-
રૂપ ફલ સર્વત્ર પુરાણમાં કહ્યું છે. બ્રહ્મ-
પુરાણાદિના વ્યાસવાક્યો આ ક્રમ-

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

મુક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. ક્રમે ક્રમે
હીન જીવો પણ અત્યુત્તમ કૃષ્ણ ભગવદ્ભક્તિ
પ્રાપ્ત કરે એવું જે ભક્તિમાર્ગીય
મહોદ્ધારદષ્ટિબિન્દુ છે તે પુરાણો સત્યવે
છે. પુરાણસ્વારસ્ય. (કા. ૫૬).

પ્રત્યેક ચતુર્થુગે સર્વજીવોદ્ધારને અર્થે ૧૧૬
વ્યાસાવતારનું દેવીજ્ઞાન કાર્ય.
વેદવ્યાસકાર્ય (પૃ. ૧૧૬-૧૨૩,
૧૩૨-૧૩૬). કલિયુગના મન્દજીવોપર
કૃપા કરવા વ્યાસાવતાર દ્વાપર યુગને
અન્તે વેદ વિભાગ, શાખાવિભા-
ગાદિ, પુરાણસમાસાદિ, તથા ભારત
ગીતાભાગવતાદિ પ્રણીત કરે છે. (કા. ૫૫).

વ્યાસાવતારનું પ્રયોજન. વ્યાસદૃત ૧૧૭

શાખાવિભાગાદિ પુરાણસમાસાદિ.
આ વિષે શ્રીસુમોધિનીનું વ્યાખ્યાન.
દ્વાપર યુગને અન્તે વ્યાસદૃત સર્વોદ્ધા- ૧૧૮

રક પ્રયામ. શાખાભેદ કલિયુગના
મન્દ જીવાને અર્થે જ તેમના શક્તિ-
હ્રાસને લીધે જ થયો છે, નહિ કે અધિકાર-
ભેદજણાવવા માટે થયો છે. પૂર્વે સમગ્રવેદનું
સાક્ષીપાઙ્ગ અનુષ્ઠાન કર્યું જે ફલ થતું
તેજ ફલ હવે પોતપોતીકી શાખા પૂરતું
જ વેદાનુષ્ઠાન કરે તો તેટલા કર્મથી
પણ થાય છે. હમણાં પણ કલિયુગના
મન્દ જીવાને યજ્ઞસ્વરૂપી વિષ્ણુના
સાક્ષાત્ ફલાનુભવ થાય એ અર્થ
વ્યાસાવતારે કૃપાકરી શાખાભેદાદિ કર્યાં છે.

શ્રીશૂદ્રાદિ સર્વહિતાર્થે ભારતાદિ ૧૧૯-૧૨૧

ભક્તિઅન્યદ્વારા ભક્તિપ્રવર્તીવી વ્યાસાવ-
તારે મન્દજીવોપર કૃપા કરી છે. અનેક વ્યાસો.
યુગભેદે વ્યાસભેદ. ૨૮ વેદવ્યાસો. પ્રતિ
દ્વાપર યુગને અન્તે વ્યાસપદે અન્ય
વ્યાસનું નિવેશન. અન્ય જીવ વ્યાસો
કરતાં સત્યવતીસુત ભગવજ્ઞાન-

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

કલાવતાર કૃષ્ણદ્વંપાયન વ્યાસનું સર્વલોકાદ્ધારથે અધિકાર્ય. સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વશ્રમનો ઉદ્ધાર થાય એ અર્થે ભગવદ્ભક્તિ પ્રવર્તવે એવા ભારતભાગવતાદિ ઇતિહાસપુરાણાખ્યાનાદિ પ્રકટ કર્યા. જે કે બ્રહ્મણે સમગ્રવેદના પઠનાનુષ્ઠાનાદિ કર્તવ્ય છે તથાપિ કલિયુગમાં જીવોના સ્વરૂપ આયુષ્ય તથા મન્દશક્તિને લીધે સમગ્ર વેદાનુષ્ઠાનાદિ શક્ય નથી-એ જોઈને શ્રીવ્યાસાવતારે વેદવક્ત્રના શાખાવિભાગાદિ કર્યા કે જેથી ત્રૈવણિક દ્વિજે પણ ભગવાનના પ્રમેયબલનો આશ્રય કરી પોતપોતાકી વેદશાખા પૂરતાં જ અધ્યયનાદિ કરીને સુકરતાથી ભવસાગર તરવા માટે યથાકથગિચત્ અવગ્રાસ પ્રાપ્ત કરી ભગવદ્ભક્તિ કરે. આમ કલિયુગમાં સર્વશુભભ ભગવદ્ભક્તિ માર્ગ પ્રકટ કરી ત્રૈવણિક દ્વિજે તેમજ સ્ત્રીશૂદ્રાદિ-એમ સર્વકાર્મનો ઉદ્ધાર થાય એ અર્થે વેદ-વ્યાસાવતારે શાખાવિભાગ, પુરાણ-સમાસ, તથા ભારતભાગવતાદિ ગ્રંથો કરી સર્વલોકાધિક પ્રયાસ કર્યો છે.

વ્યાસાવતારની કૃપાહુતા-સ્ત્રીશૂદ્રાદિનો પણ ઉદ્ધાર માર્ગ દર્શાવ્યો. સર્વકર્મનિર્ધારક ભારતગ્રંથ-“શૂદ્રાદિને જ્ઞાન નઆપયું”-ઈત્યાદિ જ નિષેધ છે તે સર્વોદ્ધારક ભારતાદિ ગ્રંથ વિષે લાગુ પડતો નથી. ભારતગીતાદિ દ્વારા સ્ત્રી-શૂદ્રાદિ સર્વેનો ઉદ્ધાર છે. સર્વોદ્ધારક સારસ્વતકલ્પની રીતિનો સીકાર આ ભારતગીતાદિમાં કર્યો છે. (કા. ૫૬-૫૭).

ભાગવત પ્રકટકરવાને અર્થે જ વ્યાસ-૧૨૩-૧૨૪-વતાર. ભાગવતમાં અન્ય (સારસ્વત) કલ્પોક્ત પ્રકારે બતાવેલા સર્વોદ્ધારક

૧૨૨

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

ભગવાન કૃષ્ણ સામ્પ્રત શ્વેતવારાહ કલ્પના જીવોનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. ભગવન્નામાત્મક ભાગવત શાસ્ત્રદ્વારા સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વેનો ઉદ્ધાર થાય છે. ભાગવત સારસ્વતકલ્પને અનુસરે છે. એ સારસ્વતકલ્પાનુસારિ ભાગવતથી પણ આધુનિક શ્વેતવારાહ કલ્પના જીવોનો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. તેથી ભાગવત માર્ગે જ સર્વોદ્ધાર છે. (કા. ૫૮-૬૧).

સર્વભાવે કૃષ્ણભજને સર્વ પ્રાણિમાત્રનો ૧૨૫-૧૨૬ ઉદ્ધાર. કામ ક્રોધ વૈર રોષાદિભાવે ભગવદ્ભજન કર્યાથી સર્વ કાર્મને મુક્તિદાન થાય છે. ભગવત્સમ્યગ્ન્યથી પાપી-ઓની પણ મુક્તિ. ભગવાનને વિષે નિત્ય કામ ક્રોધ રોષાદિથી નિરંતર પ્રબલ હરિભાવના થવાથી પાપ નાશ થઈ સર્વ કાર્મને મુક્તિદાન થાય છે. ભગવાનને વિષે સતત કામ ક્રોધ રોષાદિ-ભાવથી અખિત જગત્ ભગવદાત્મક રહે છે. આમ કોઈપણ જીવ કોઈપણ ઉપાયે સતત ભગવત્સમ્યગ્ન્ય કર્યાથી મુક્તિ પામે છે. ભગવત્સમ્યગ્ન્યથી સર્વ કાર્મને મુક્તિદાન થાય છે. (ભાગવતના સપ્ત-સ્કન્ધનું તથા દશમસ્કન્ધના શ્રીસુખોદિની રાસ પંચ્યાખ્યાયના શ્લોકોનું વ્યાખ્યાન). બીજું એવા જે દ્વંપાદિભાવો છે તેઓ પણ કૃષ્ણભજનમાં સાધક થઈ જાય છે. બીજું દ્વંપાદિભાવો પણ જે ભગવત્સમ્યગ્ન્ય કરાવતા હોય તો તે બીજું ભાવો પણ મોક્ષસાધક થઈ જાય છે. (કા. ૫૮).

ભારતાખ્યાનનું સારસ્ય પણ ભગવત્પત્રે છે. (કા. ૫૩-૫૮, ૫-૧૨૯-૧૩૦).

ગીતાભાગવતાદિનું સામાનાધિક-રણ્ય. સર્વોદ્ધારક ગીતા ભાગવતનો ઉપદેશ (કા. ૫૯).

૧૩૦

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

કલિકાલમાં ભગવન્નામાત્મક ભાગવત૧૩૧-૧૩૨ શાસ્ત્રદ્વારા મુક્તિ છે. ભગવાન પોતે જ ભક્તિ તથા શરણને અર્થે પ્રવૃત્તિ પણ શાસ્ત્રદ્વારા જ સંપાદિત કરી આપશે. સામ્પ્રત કલિયુગમાં-અનવતાર દશામાં ભાગવતથી જ સર્વોદ્ધાર છે. અત એવ રૂપ લીલાનો તિરોભાવ કરી નામલીલા રૂપ ભાગવતશાસ્ત્રનો વિસ્તાર કરવા ભગવાન હરિ વ્યાસરૂપે પ્રકટ થયા. ભગવતપ્રોક્ત ગીતાર્થનો વિસ્તાર-અર્થાત વ્યાસ જ ભાગવતશાસ્ત્રમાં વ્યાસાવતારે કર્યો છે. ભાગવતગીતાર્થનો વિસ્તાર છે.

ભગવદ્ભજન કર્યાથી જ ભાગવ- ૧૩૨ તાર્થનો બોધ થાય છે. ભગવદ્ભજન કર્યા વિના ગીતામાં કહેલા અતિ ગૂઢ ઈશ્વરવાક્યોનો અર્થવિબોધ થતો નથી, કેમકે વ્યાસને સર્વાંશનું વ્યવધાન બાધ કરે છે કે જેને લીધે વેદવ્યાસે પુરાણ સમાસ તથા ભારતગ્રન્થ કર્યા છતાં પણ એમના આત્મા પ્રસન્ન થતો નથી. ભગવદ્કૃપાથી નારદોપદેશદ્વારા સત્સર્ગે ભગવગુણાનુવાદ કર્યા પછી તે વ્યવધાન દૂર થયું. તે પછી નિર્મલ સમાધિ-યોગમાં ભાગવતાર્થનો અનુભવ કરી વ્યાસે ભાગવત શાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું. જીવ-વ્યાસોનું આ કાર્ય નથી. (કા. ૫૯-૬૦).

યુગભેદે વ્યાસભેદ. અન્ય જીવવ્યાસો કરતાં ૧૩૩ સત્યવતી સુત વ્યાસાવતારનું ઉત્કૃષ્ટ સર્વોદ્ધારક કાર્ય. (કા. ૬૦-૬૧).

ભારત પર્યન્ત અન્ય સર્વ ગ્રન્થ કર્યા તે ૧૩૪ પણ વ્યાસાવતારનું ચિત્ત પ્રસન્ન થયું નહિ, કારણ કે એમણે હજી ભગવદ્ગુણાનુવાદ કરાવે એવો ભાગવત ગ્રન્થ પ્રકટ કર્યો ન હતો. ભાગવતાર્થ સનાતન છે, વેદમાં મુખ્યત્વે કહેલો

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

છે, પરંતુ અતિ ગોપ્ય છે. બ્રહ્મસન-કાદિને જ જાણીતો હતો. ભગવાને ગીતામાં સંક્ષિપ્તરૂપે પ્રકટ કર્યો, અને વ્યાસાવતારે એ ભાગવતાર્થનો વિસ્તાર ભાગવતમાં કર્યો-ભગવદ્ભજન કર્યાથી પોતાને વ્યવધાન-બાધ કરતો પ્રતિબંધ નિવૃત્ત થયો. તે પછી પોતે ભાગવત કહ્યું. આમ વ્યાસે ભાગવત શાસ્ત્ર પ્રકટ ૧૩૫-૧૩૬ કર્યું. વ્યાસાવતારનું પ્રયોજન. (કા. ૬૨).

ભગવદ્ભજનથી વ્યવધાન નિવૃત્ત થયું ત્યારે ૧૩૭ વ્યાસે સમાધિમાં ભાગવતદર્શન કર્યું. એથી ભાગવત પ્રમાણ ગ્રન્થ છે. આચાર્ય શ્રી પ્રમાણ ચતુષ્ટય માને છે. (કા. ૬૨-૬૪). ભાગવતાર્થ પૂર્વસિદ્ધ છે, સનાતન ૧૩૭ છે, સર્વગોપ્ય છે. (કા. ૬૨-૬૩).

નિબંધાદિના પ્રમાણવાક્યો. હંસગીતા, ભાગવત ઋગ્વેદમંત્ર, બ્રહ્મસૂત્ર-કાર, આ સનાતન ભાગવતધર્મ જે ગીતામાં ભગવાને કહ્યો છે તેનો વિસ્તાર વ્યાસાવતારે ભાગવતમાં કર્યો છે. એમ સર્વ સુલભ એવી ભક્તિ પ્રવર્તાવી વ્યાસાવતારે કલિયુગના મન્દ જીવોપર કૃપા કરી છે. હવે ભગવદ્ભક્તિ જ સુકર છે.

આદરાયણ સૂત્રકારનો પણ એ સના- ૧૩૮ તન ભગવદ્ધર્મ વિષે મુખ્ય આદર છે. ગીતાદિને વિષે પણ ભાગવતત્વ છે, પુરાણત્વ નહિ, કેમકે ગીતા ભગવાને કહી છે. અને જે કંઈ ભગવાને કહ્યું છે તે ભાગવત છે. ભાગવત સપ્રમાણ ગ્રન્થ છે.

ભાગવત=ભગવતપ્રોક્ત ભાગવતફલ ૧૩૯-૧૪૦ પ્રદગ્રન્થ. આ ભાગવતની સનાતન પર-મ્પરા છે. લોકમાં તે તે અધિકારિને વિંદા ભક્તિપ્રચારાર્થે સંક્ષિપ્ત ભાગવતાર્થનું વિપુલીકરણ-વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. સૂક્ષ્મ-સ્થૂળ ભાગવત. (આમાં ભાગ

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

વત સુગોધિન્યાદિના સાર્થ પ્રમાણ વાક્યો. (કા. ૬૪). ભાગવતમાં લોકોનો વિશ્વાસ રહે એ અર્થે ભાગવતની પુરાણત્વે ગણના થઈ છે. લોકોને પગ્ગચરાત્રાદિ આગમશાસ્ત્ર કરતાં પુરાણમાં અધિક વિશ્વાસ છે.

હવે વેદમાર્ગ દુષ્કર છે, ભાગવતમાર્ગ ૧૪૧ સુકર છે, સર્વતોષિક છે. (કા. ૬૬-૬૮).

પગ્ગચરાત્રાદિ આગમતન્ત્રશાસ્ત્રાદિ જેવા ૧૪૨-૧૪૩ સ્વતન્ત્રગ્રન્થથી ભાગવતશાસ્ત્ર વિલક્ષણ છે. પગ્ગચરાત્રાદિ ગ્રન્થો તો ઉપાસનાનું વિધાન કરે છે; જ્યારે ભાગવત તો એક મુક્તિદાયક અત્યુત્તમ ભક્તિગ્રન્થ છે, પગ્ગચરાત્રાત્રાત્ર સ્વતન્ત્રગ્રન્થ નથી. ભાગવતમાં પુરાણ ક્ષણો. ૧૦ પ્રકારની ભગવત્લીલાનું પ્રતિપાદન-ઈત્યાદિ. વેદસંજ્ઞાનો સફોર્ય કરી ભાગવતની પુરાણત્વે ગણના સામાટે કરી એનું પ્રયોજન. (કા. ૬૫-૬૬).

ભગવદ્વચનામૃત ભાગવત જ આ ૧૪૪ કલિયુગમાં સર્વોદ્ધારક મહાપુરાણ છે, કે જેમાં સજ્જનોને દૃઢ વિશ્વાસ છે. કેમકે ભાગવત વેદ પ્રકટ કર્તા એવા જે ભગવાન છે તેમનું વચનામૃત છે. (કા. ૬૬).

આમ્પ્રત કલિયુગમાં લોકોનો આચાર ૧૪૫ અત્યન્ત મલિન થઈ ગયો છે, એથી જ વેદમાર્ગ દુષ્કર થઈ ગયો છે સ્મૃતિ વાક્યોનો સાર્થ ઉપન્યસ. (કા. ૬૭).

ધર્મ સાધી આપે એવા દેશકાલાદિ ૬ ૧૪૬ સાધન શુદ્ધ રહ્યા નથી, એથી જ વેદ માર્ગનું અનુષ્ઠાન હવે કલિયુગના મન્દ જીવોને માટે કઠિન છે. હવે વેદ, સ્મૃતિ, તથા પુરાણોના અર્થો બાધિત થયા છે. તેથી હવે કાલાદિ સાધનની અપેક્ષા કરે નહિ એવો ભાગવત ધર્મ જ આવશ્યક છે. (કા. ૬૮-૬૯).

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ પૃષ્ઠ.

આ કલિકાલમાં ભાગવતાર્થનો અ- ૧૪૭ વ્યાસ માત્ર કર્યાં સર્વ કાઈ જીવની મુક્તિ થાય છે. (કા. ૬૮).

ભાગવતનો આવો ઉત્કર્ષ છે તેથી ૧૪૮-૧૪૯ ભાગવત જેવા મુક્તિશાસ્ત્ર ઉપર આજીવિકા ન કરવી. ભાગવતનું જ્ઞાન થવથી જીવને પરમ ભગવતપ્રેમ થાય છે, કે જેથી કૃષ્ણ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. (કા. ૬૮-૬૯).

આ ભગવન્માર્ગમાં સર્વનો અધિકાર ૧૫૦ છે. આ ભાગવત માર્ગ સુકર છે, આ માર્ગમાં અન્ય સર્વ ધર્મનો પરિત્યાગ કરી ભગવાનનું અન્ય શરણ સ્વીકાર્યાથી સર્વ કામ જીવ આ કલિયુગમાં કૃતાર્થ થઈ જાય છે. (ભાગવતમાં કહેલા પ્રહ્લાદાદિના પ્રમાણ વાક્યો). (કા. ૬૯).

આ કલિયુગમાં એક ભાગવતશાસ્ત્ર જ ૧૫૧-૧૫૨ ફલોન્મુખ રહ્યું છે. યોગસાધ્ન્ય વિષે સમીક્ષા-બીજા યોગસાધ્ન્યાદિ માર્ગો એવા નથી. તેઓ સાત્ત્વિક હોય તો જ તેમનું પ્રયોજન છે, પરન્તુ હાલ તો તેઓ જ્ઞાનના દુર્બલ વાદ્યીયુક્ત છે, મનોરથ કલિપત છે, તેમજ નિપિદ્ધાચારનો ઉપદેશ કરે છે. એવા માર્ગનું સેવન કર્યાંથી જીવો બામોહ પામી ભગવાનથી બહિર્મુખ થાય છે તેથી ભાગવતથી જ સર્વોદ્ધાર છે-એમ આ પુરાણ પ્રકરણમાં નિરૂપિત કર્યું.

અન્તે ભગવન્માર્ગે જ ઉદ્ધાર. પદ્મદર્શનિર્ણય ૧૫૩ (૪) પ્રકીર્ણક ૬ વેદાદિના નિર્ણય ૧૫૩-૧૬૩ વેદાદિ પાણ્યધર્મો છે. (કા. ૭૨-૭૮).

(અ) પદ્મવેદાદિનું પ્રયોજન-સ્વરૂપથી, ૧૫૪ અર્થથી તથા અનુષ્ઠાનથી એમ ત્રિવિધ વેદરક્ષા ૬ વેદાદિ કરે છે. (કા. ૭૨-૭૩).

શિક્ષા તથા કલ્પ વેદની સ્વરૂપતઃ ૧૫૫ રક્ષા કરે છે, નિરૂક્ત તથા વ્યાક-

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

રણુ વેદની અર્થતઃ રક્ષા કરે છે. જ્યોતિષ તથા છન્દસ વેદની અનુ-
ષ્ઠાનતઃ રક્ષા કરે છે. આમ આ ૬ વેદાંજી પણ વેદો સુરક્ષિત કરી રહ્યા છે.

૬ વેદાંજીનું વિશેષ નિરૂપણ. નિરુક્તનું જ વેદાંજીત્વ છે. નિષ્પદુ તો નિરુક્તમાં અન્તર્ગત છે. નિષ્પદુ સ્વતન્ત્ર વેદાંજી નથી. ૧૫૬

નિરુક્ત તથા નિષ્પદુ વિંચાર્યા. ૧૫૭

વેદાર્થનું જ્ઞાન થવામાં નિરુક્ત ઉપયોગિ છે. નિષ્પદુ તો વૈદિક શબ્દકોશ છે કે જેનો વિચાર ચાસ્કે નામના મહર્ષિએ નિરુક્ત નામના વેદાંજીમાં નૈગમકાણ્ડમાં કર્યા છે. અર્થજ્ઞાન કરાવવામાં વ્યાકરણના વિશેષ ઉપયોગ છે. સામાન્યતઃ સર્વે પાંડે સર્વત્ર વેદ રક્ષા કરવામાં ઉપયોગિ છે. (કા. ૭૪-૭૫).

નિષ્પદુ નામના વૈદિકકોશ-ધાતુપારાયણ-નામપારાયણ કરે છે. કલ્પસંજ્ઞાને વિંચે વેદત્વ તથા સ્મૃતિત્વ પ્રતીત થાય છે તોપણ એમને વિંચે સાક્ષાદ્ધર્મ પ્રતીત થતો હોવાથી કલ્પસંજ્ઞા વસ્તુતઃ વેદાંજી જ છે. (જુઓ પૃ. ૬૮-૬૯. કા. ૪૧-૪૨).

પ્રાતિશાખ્યાદિતથા અનિહ્યાદિ લક્ષણ-૧૫૮-૧૬૩ -અન્યોનો સમાવેશ વ્યાકરણમાં થાય છે.

વ્યાકરણમાં અન્તર્ગત હોઈનેજ એમનું વેદાંજીત્વ છે. પાણિનિનું વ્યાકરણ જ વેદાંજી છે. નિરુક્ત કરતાં વ્યાકરણનો વિષય વિશાલ છે. (કા. ૭૬-૭૮).

છન્દો તથા જ્યોતિઃશાસ્ત્ર નામના વેદાંજીનો ઉપયોગ. યજ્ઞના અનુષ્ઠાનમાં છન્દો મન્ત્ર પાઠમાં, તથા જ્યોતિષ કાલમુદ્ધર્ત જાણવામાં ઉપયોગિ છે. (કા. ૭૬-૭૮).

લૌકિક તથા વૈદિક એમ અનેક વ્યાકરણ છે. તેમાં પાણિનિનું વ્યાકરણ જ વેદાંજી સમજવું. આહ, રૌદ્ર, તથા ૧૬૧

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ. મૂલ પૃષ્ઠ.

આન્દ, ઇત્યાદિ (વૈદિક) વ્યાકરણો લમણા અપ્રસિદ્ધ છે. કૌમાર, કાલાપ તથા સારસ્વત ઇત્યાદિ વ્યાકરણો માત્ર લોકમાં જ ઉપયોગિ છે. નિરુક્ત, પ્રાતિશાખ્ય, લક્ષણગ્રન્થ તથા વ્યાકરણાદિ વિંચે ચાર્યા. શબ્દતઃ તેમજ અર્થતઃ વેદરક્ષા.

વ્યાકરણાન્તર્ગત હોવાથી જ પ્રાતિશાખ્યો તથા લક્ષણાદિ ગ્રન્થો વેદાંજી છે એમ સમજવું. જુઓ કા. ૨૯-૩૦ આવરણ- ૧૬૨

લક્ષ, પૃ. ૫૩). વેદના પાઠમાં શબ્દો-ચારમાં કદાપિ સન્દેહ થાય તો તેનો નિરાસ કરવા અનિહ્યાદિ લક્ષણ ગ્રન્થો કર્યા છે. તેમનો સમાવેશ પ્રાતિશાખ્યમાં થાય છે, અને પ્રાતિશાખ્યનો સમાવેશ વ્યાકરણમાં થાય છે. છન્દોજ્ઞાન શબ્દ-ધર્મત્વે કરીને જ વેદના અનુષ્ઠાનમાં ઉપયોગી છે. યજ્ઞાનુષ્ઠાનમાં સામગાનમાં સામહિંસા ન થાય એ માટે છન્દોજ્ઞાન આવશ્યક છે. આમ છાન્દોની વેદાંજીતા છે.

યજ્ઞમાં સામના સંશરવિલેશ દોષ દૂર કરવા છન્દોજ્ઞાન ઉપયોગિ છે. આ પ્રકારે વેદ વિંચે સન્દેહ દૂર કરી ૬ વેદાંજી વેદની ત્રિવિધરક્ષા કરતા હાઇ ધર્માપયોગિ છે. (કા. ૭૬-૭૮).

(ચ) ઉપવેદોનો નિર્ણય. (કા. ૭૯) ૧૬૪-૧૬૬ આયુર્વેદાદિ ૪ ઉપવેદોનો પણ ધર્મ- ૧૬૪-૧૬૫ સિદ્ધિમાં ઉપયોગ છે. તે તે આયુર્વેદાદિ ઉપવેદોના સનાતનસિદ્ધગ્રન્થો, તેના પ્રણેતા બ્રહ્માદિકો. ધનુર્વેદસંહિતા-તેના પાદવિભાગો ગાન્ધર્વ વેદનો ઉપયોગ. સર્ગી-તાદિથી-ચિત્તોદ્ગનો નાશ કરી આ ઉપવેદ ભગવદ્ગુણજ્ઞાન કરાવી ધર્મ સિદ્ધ કરાવે છે.

સ્થાપત્ય નામનો ઉપવેદ યજ્ઞપાત્રાદિ સિદ્ધ કરાવી ધર્મમાં સાક્ષાત્ ઉપયોગિ થાય છે. અર્થશાસ્ત્રથી પ્રામથ્યસા દ્રવ્યનો વિનિયોગ ૧૬૫

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ ૫૫૪.

જો ધર્મર્થે થાય તો જ અર્થશાસ્ત્રનું પ્રયોજન છે, આમ પરંપરાથી-દારક ધર્મોપયોગ થતો હોવાથી અર્થશાસ્ત્રનું ઉપ-વેદ્ય માન્યું નથી. અર્થશાસ્ત્રના પ્રણેતા અગસ્ત્યાદિમહામુનિઓએ અર્થશાસ્ત્રાદિ ૧૮ વિદ્યાનો ઉપયોગ પણ ધર્મસિદ્ધય જ છે. અર્થશાસ્ત્રનો સમાવેશ ન્યાયમાં- નીતિશાસ્ત્રમાં થાય છે, કે જે આસ્તિક શાસ્ત્ર ભારત ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ છે. (જુઓ પૃ. ૧૬૬-૧૭૦).

વાત્સ્યાયનાદિ ઋષિઓના કામશાસ્ત્રનો ઉપયોગ મોક્ષાપયોગિ કામસુખનું નિરૂપણ કરવા માટે છે. આ કામ સુખ પણ મોક્ષ સુખમાં દૃષ્ટાન્ત છે. મોક્ષ નામના પરમ પુરુષાર્થનું સુખ જે અનુભવેકવેદ્ય છે તેનું દૂરથી માત્ર દૃષ્ટાન્ત આપવા પૂરતું જ મેરુસર્પ પવત્ કામસુખ કહ્યું છે. આમ આ કામસુખનું નિરૂપણ જે વાત્સ્યાયનાદિઋષિઓએ કામશાસ્ત્રાદિ રસ-શાસ્ત્રમાં કર્યું છે તેનો ઉદ્દેશ કંઈ લોકમાં પ્રાકૃત વિષય સુખમાં જીવોને ફસાવવા એમ નથી. પરંતુ એવા જીવો પણ લોકમાં ઉત્તમ ભાસતા કામસુખને પણ તુરજ સમજી જિતેન્દ્રિય થાય અને તેઓ જેથી નિરવધિ પરમ અત્રાંકિક સુખ નિરંતર પ્રાપ્ત થાય એવા મોક્ષપુરુષાર્થમાં પ્રવૃત્ત થાય એ ઉદ્દેશથી આ ઋષિઓએ રસશાસ્ત્રો કર્યા છે. પ્રાકૃત રસભાસથી દૂર રહી જીવો આ રસશાસ્ત્રાદિનો વિનિયોગ ભગવત્સેવાશૃંગારમાં જ કરી કૃતાર્થ થાય એ ઉદ્દેશથી આ ઋષિઓએ કરેલા રસશાસ્ત્રો પણ મોક્ષર્થે સાર્યક છે એમ સમજવું. (કા. ૭૬).

(ક)કાવ્યાદિશાસ્ત્રનો ઉપયોગ:-મિથ્યા અર્થનું પ્રતિપાદન કરે એવા ઉત્પ્રેક્ષાદિ અ-લકારથી થયેલા કાવ્યોનો ઉપયોગ ધર્મર્થે

૧૬૭

પ્રથમ પ્રમાણપ્રકરણ.

મૂલ ૫૫૪.

થઈ શકતો નથી. તોપણ કાવ્યપ્રણેતાને કવચિત્ કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે કીર્તિ કલ્પસાધક હોય છે. આમ કલ્પાંશમાં કાવ્યા-દિનો ઉપયોગ છે. વળી કાવ્યાદિના પાઠથી નૈપુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે કે જેનો ઉપયોગ નીતિશાસ્ત્રમાં થઈ શકે છે. (કા. ૮૦).

વાલ્મીકિરામાયણુ પ્રમાણુભૂત છે. કારણ કે એ આદ્ય ભક્તિકાવ્ય છે, તથા સમાધિમાં એના અર્થનું સાક્ષાત્ દર્શન કરીને વાલ્મીકિ ઋષિએ પ્રકટ કર્યું છે.

૧૬૮

૧૬૬

વાશિષ્ઠાદિ રામાયણુનું પ્રામાણ્ય કયાંસુધી?

૧૬૯

તેટલે અંશે બીજા વાશિષ્ઠાદિરામાયણો વાલ્મીકિ રામાયણુ સાથે અવિરુદ્ધ હોય તેટલે અંશેજ એમનું પ્રામાણ્ય છે, અન્યથા કદાપિ નહિ. (કા. ૮૧-૮૨).

(ઢ)ન્યાયતર્કશાસ્ત્રાદિ વિષે નિર્ણય. ૧૬૬-૧૭૨

(કા. ૮૨-૮૩). “ન્યાય”=ભારતમાં પ્રસિદ્ધ એવા બ્રહ્મા તથા બૃહસ્પત્યાદિનાં નીતિશાસ્ત્ર આ આસ્તિક વેદાનુકૂલ નીતિશાસ્ત્રાકત ન્યાય પ્રમાણુ છે. પરંતુ બાષક અક્ષપાદીય ન્યાય પ્રમાણુભૂત નથી. વેદાનુકૂલ મીમાંસા આવરયક છે, અન્ય કાણાદ્યાદિશાસ્ત્રો માત્ર બુદ્ધિનો વ્યામાદ કરવાને અર્થ જ પ્રવૃત્ત થયા છે તેથી તેમનો આદર કરવો નહિ (કા. ૮૨-૮૩).

૧૭૦

પ્રમાણુચતુષ્ટયને વિષે આસ્થા:-૧૭૧-૧૭૨

પદ્મપુરાણુ ગણાવેલા બુદ્ધિમોહક-શાસ્ત્રો. આ શાસ્ત્રોના શ્રુતિવિરુદ્ધ તર્કથી મતિમાદ ન થાય એ માટે પ્રામાણિક વેદમતાનુસારિ આર્ય સજ્જનોએ વેદાદિ પ્રમાણુ ચતુષ્ટયોક્ત ભાગ-નું જ દૃઢ અવલમ્બન કરી કૃતાર્થ થવું.

૧૭૧

ભાગવતમાર્ગે સર્વોદ્ધાર કરવાને પ્રય-ત્નાત્મા થઈ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રકટ થયા છે. શ્રીકૃષ્ણશરણુ વિશ્વધર્મ છે.

૧૭૨

સારાર્થબોધિકા

અનુક્રમણિકા.

પૃષ્ઠ ૧-૧૪.

ઉપોદ્ધાત:-૧૫-૩૨. વેદાર્થાદિનિર્ણય:નિત્યાનુમેયવે:મૂલકપાઠ્યજાદિવૈશ્વદેવાદિધર્મવિચાર-મૂલપૃષ્ઠ૬૧-૬૨.

તત્ત્વદીપનિબન્ધના સર્વનિર્ણય પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત, અન્થાવતાર. ૧૫

॥ શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥ શ્રીગોવર્ધનધરણચરણકમલેભ્યો નમઃ । યજ્ઞભૌકત્રેનમઃ ।

શ્રીભાગવતપ્રતિપદમણિવરભાવાંશુભૂષિતમૂર્તિચરણરેણુભ્યો નમઃ ॥

અન્ધે શ્રીબલ્લભાચાર્યાનપારકલ્પાન્વિતાન્ । રઘીયાનાં તત્ત્વદીપેનસ્ત્રાન્તધ્વાન્તનિષ્કારકાન્ ॥ ૧

નન્દસ્તુપદસૌખ્યદં નથં હુઃસહસ્રહલનાતિથૈભવમ્ ।

શ્રીમદ્મિપદપદ્મજાસવં ભાવયામિ સતતં નમામિ ચ ॥ ૨ ॥

શ્રીમદ્બલ્લભનન્દનપદપાથોજન્મરેણવસ્તે મે । સન્તુ કૃપામધુભરિતા દન્તુરમન્તુક્ષમાદક્ષાઃ ॥ ૩

આપરિવૃઢપદપદ્મજરૈણવમેળીદશાજુષ્ટમ્ । કુક્કુમપદ્મમનારતમાપ્તુમહં કામયે દાસ્યે ॥ ૪ ॥

શ્રીકૃષ્ણસંવૈતસુવર્ણવર્ણાઽમ્બરાભિધાનોઽસ્ય કૃપાં દધાનઃ ।

વિવેચયન્નાશયમગ્ર તત્ત્વદીપપ્રકાશાઽઽવરણં મનઃપ્તિમ્ ॥ ૫ ॥

પ્રસ્તુત અન્થપરિચયઃ-“ જે જીવો સારિવડો છે, ભગવદ્દક્ષ છે, મુક્તિના અધિકારિ છે, અને ભગવદ્દિષ્ટાથી જેમનો આ અન્તિમ જન્મ છે એવા ઉચ્ચકારિના મુમુક્ષુઓ પણ આ કલિકાલમાં પોતીક પારલૌકિક પુરુષાર્થમાંથી બ્રહ્મ ન થાય અને આ મનુષ્ય જન્મ સફલ કરી કૃતાર્થ થઈ જાય-” એમ જીવોદ્ધારના શુભ ઉદ્દેશથી જ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે આ તત્ત્વદીપ નિબન્ધ નામનો અન્થ પ્રકર કરવાનો પરિશ્રમ લીધો છે. આમ તત્ત્વજીજ્ઞાસુઓને માટે અખણ્ડભૂમણ્ડલાચાર્યશ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ આ તત્ત્વદીપનિબન્ધ નામના સ્વતન્ત્ર અન્થમાં તત્ત્વદીપ નામની મૂલ સંસ્કૃત કારિકાઓ રચી છે, આં તે તે કારિકાનો અર્થ સ્પષ્ટ થાય એ માટે પોતે કૃપા કરીને તત્ત્વદીપપ્રકાશ નામનું વ્યાખ્યાન પણ કર્યું છે. આ તત્ત્વદીપ નિબન્ધ ॥ મૂલ ૩ પ્રકરણ છે:- (૧) શાસ્ત્રાર્થ, (૨) સર્વનિર્ણય, તથા (૩) ભાગવતાર્થ. તેમાં પ્રમાણબલને આધારે પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ નિરૂપિત કર્યું. હવે પ્રમેયબલને આધારે આ દ્વિતીય સર્વનિર્ણય પ્રકરણનું નિરૂપણ થાય છે-એમ આચાર્યશ્રી પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ નિબન્ધ સમાપ્ત કરી નવિંતી કારિકામાં કહે છે:-

પ્રમાણબલમાશ્રિત્ય શાસ્ત્રાર્થોવિનિરૂપિતઃ । પ્રમેયબલમાશ્રિત્ય સર્વનિર્ણયઽચ્ચયતે ॥ ૬ ॥

પ્રમાણેન પ્રમેયેણ ફલતઃ સાધનેન ચ । સર્વનિર્ણયબોધાય દ્વિતીયા પ્રક્રિયાઽચ્ચયતે ॥ ૭ ॥

હવે આ જે સર્વનિર્ણય નામનું દ્વિતીય પ્રકરણ છે, તેમાં પણ પ્રમાણ, પ્રમેય, ફલ તથા સાધન એમ ૪ અવતર પ્રકરણ છે. અન્તિમ ફલ તથા સાધન એમ ૩-૪ પ્રકરણના ગુર્જરાનુવાદ અમે મૂલ સંસ્કૃત કારિકા સાથે કેટલાક વર્ષ ઉપર પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. ત્યાર બાદ મુદ્રણવ્યયને માટે જ્યાં ત્યાં નિરાસા પછી અન્તે અમારા સાદસથી જ આ પ્રથમ પ્રમાણ પ્રકરણના ગુર્જરાનુવાદ પ્રસિદ્ધ કરવાનું સૌભાગ્ય ભગવત્કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. હવે ૨ જ પ્રમેય પ્રકરણના ગુર્જરાનુવાદ પ્રસિદ્ધ થવો બાકી રહે છે. જે અમારી સ્વતન્ત્રતા પૂરાક મુદ્રણાદિ ખર્ચની સુયોગ્ય દ્રવ્યવ્યવસ્થા પ્રથમથી જ થતી હશે તો ભગવદ્દિષ્ટાથી અવશિષ્ટ પ્રમેયપ્રકરણના અનુવાદ પણ પ્રસિદ્ધ થઈ જશે. આચાર્યશ્રીના આ સમગ્ર પ્રકરણોનો આ ગુર્જરાનુવાદ પ્રથમ જ પ્રસિદ્ધ થાય છે. તેથી ગુજરાતી ભાષામાં શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના મૂલ તત્ત્વસિદ્ધાન્ત સમજવામાં જે વંચુવેાને તેમજ ગુજરાતી સાહિત્યની ધર્મજિજ્ઞાસુ જનતાને જે આ ગુર્જરાનુવાદ કોઈ પણ રીતે સરજ તથા ઉપયોગિ થઈ પડશે તો હું મારો પ્રયાસ સફલ થયેલો માનીશ. આ પ્રમાણ પ્રકરણમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓ માટે પ્રમાણાદિતું યથાર્થ સ્વરૂપ થું છે તેના નિર્ણય કરી આપે છે. સદાનન્દ ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ ફલરૂપ છે,

૬૬ તત્ત્વદીપનિબન્ધના સર્વનિર્ણય પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. વેદાર્થનિર્ણય.

અને આ પરમફલની પ્રાપ્તિ કરવા જીવે અન્ય સર્વનો પરિત્યાગ કરી સર્વથા ભગવદ્ભજન કરવું એ તાત્પર્ય શ્રુત્યાર્થ સર્વ પ્રમાણુથી તેમજ શ્રુતિને અવિરોધ હોય એવા સર્વ પ્રમાણુથી સિદ્ધ થાય છે. આ કાલયુગમાં શ્રુતિ વિરુદ્ધ કેવલ તર્કપ્રતિપક્ષવલ્લભ સાદિત્ય અન્યો બુદ્ધિને વ્યામોહ કરે છે, અને મોક્ષચલાગા જીવને પણ ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે, જેથી યથોચિત મોક્ષાપયોગિ શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન પણ થઈ શકતા નથી. આવા મુમુક્ષુ તત્ત્વ જિજ્ઞાસુ સાધુ અધિકારીની અસમ્ભાવના તેમજ વિપરીત ભાવના ટળી જાય અને બુદ્ધિવ્યામોહક અન્યોની જાલમાં ન ફસાતાં સ્વરૂપ આયુષ્યમાં આવા જીવો આત્યન્તિક શ્રેયઃ પ્રાપ્તિ કરે એ માટે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે આ તત્ત્વદીપ નિબન્ધ તથા શ્રીસુબોધિન્યાદિ અન્યો પ્રકટ કર્યા છે. એવા મુમુક્ષુ તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓ માટે આ પ્રકરણમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પ્રમાણના બજાબજનો અર્થાત્ કયું પ્રમાણ કેટલે અંશે સખલ છે અને કયા અંશમાં નિર્બલ છે-એનો નિર્ણય કર્યો છે. તેમાં પ્રથમ વેદાર્થનિર્ણય કર્યો છે. અહીં સમગ્રવેદાર્થનું તાત્પર્ય પરબ્રહ્મ ભગવાન સદાનન્દ શ્રીકૃષ્ણ પરત્વે છે-એવો નિર્ણય આચાર્યશ્રી સિદ્ધ કરી આપે છે. વેદના પગ્યવિષયજ્ઞાનું તેમજ તે યજ્ઞોના પ્રયાજ્ઞદિસાધનોનું સ્વરૂપ પણ ભગવાન હરિ છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તે તે અધિકારીના મેદથી આધિદેવિક, આધ્યાત્મિક તથા આધિભૌતિક એમ ત્રણ પ્રકારના યજ્ઞ સ્વીકારે છે. બ્રહ્મજ્ઞાનપૂર્વક યથાયોગ્ય સાઙ્ગીપાઙ્ગ વેદોક્ત યજ્ઞ કરનારા નિષ્કામ અધિકારીના યજ્ઞ આધિદેવિક થાય છે. એ યજ્ઞનું ફલ પણ એવું ઉત્તમ થાય છે કે જેમાં યજ્ઞાત્મકભગવાન વિષ્ણુ સાક્ષાત્ અભિવ્યક્ત (પ્રકટ) થાય છે અને તેનો ભગવદાનન્દસ્વરૂપ ફલનું દાન કરે છે. આ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સમગ્ર વેદાર્થના આધિદેવિક સ્વરૂપનું ૬ પ્રકારે સાકાર (પ્રકટ) દર્શન થાય છે. (જુઓ મૂલ ૪.૫૩-૫૪). આ ૬ પ્રકારમાં વેદના ઉત્તરકાણ્ડમાં વર્ણુવેલું ઔપનિષદ બ્રહ્મજ્ઞાન શ્રીભગવાનના શિરઃસ્થાને વિરાજે છે, વેદના પૂર્વકાણ્ડમાં વર્ણુવેલા જે અગ્નિરોચાદિ ૫ યજ્ઞો છે તેમાં અગ્નિરોચ તથા દર્શપૂર્ણમાસ આ ૨ યજ્ઞો શ્રીભગવાનના બે શ્રીહસ્તકમલમાં વિરાજે છે, પશુ તથા ચાતુમાસ્ય આ ૨ યજ્ઞો ભગવાનના બે શ્રીચરણારવિન્દમાં વિરાજે છે, તથા ૧ સોમ યજ્ઞ શ્રીભગવાનના શ્રીકટિઅંગમાં-મધ્ય ભાગે વિરાજે છે. આધિદેવિક યજ્ઞ કરનારાને જે આ ભગવદાનન્દસ્વરૂપી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે તે કમલા થાય છે, સદોમુક્તિ તો અતિકૃપાર્થી થાય છે. આનાથી ઉતરતો મધ્યમ અધિકારી બ્રહ્મજ્ઞાનના અભાવે નિષ્કામ આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કરે છે. આ આધ્યાત્મિક યજ્ઞનું ફલ સ્વર્ગ છે કે જેમાં આત્મસુખ નામનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, વળી, આના કરતાં પણ હીન ક્ષણતો મન્દ અધિકારી સકામ આધિભૌતિક યજ્ઞ કરે છે, કે જે યજ્ઞનું ફલ ક્ષયિષ્ણુ સ્વર્ગાદિ લોક છે. આ સ્વર્ગલોકનું ફલ શાશ્વત હોતું નથી, પરન્તુ કાલગ્રસ્ત છે, સ્પર્ધાસુપાદિથી ભરપૂર છે, દુઃખવેશથી યુક્ત છે. બ્રહ્મજ્ઞાનયુક્ત થઈ વૈદિકયજ્ઞ કરનારા નિષ્કામ ઉત્તમાધિકારીને આધિદેવિકયજ્ઞનું ઉત્તમોત્તમ ફલ ભગવદાનન્દ પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મજ્ઞાનના અભાવમાં ક્રમેક્રમે દ્વિવિધ સ્વર્ગસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં નિષ્કામયજ્ઞ કરનારા અધિકારીને નિત્ય આત્મસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા સકામયજ્ઞ કરનારા અધિકારીને સ્વર્ગલોકનું ક્ષયિષ્ણુસુખ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે સ્વર્ગલોકનું સુખ દુઃખથી મિશ્રિત છે, કાલગ્રસ્ત છે, તથા હીનકક્ષાનું છે. બ્રહ્મજ્ઞાનના અભાવમાં નિત્ય નિષ્કામયજ્ઞ કરનારા મધ્યમ અધિકારીને આમ ક્ષયિષ્ણુ સ્વર્ગલોકથી પણ સિત્ત પ્રકારનું ખીજું નિત્ય આત્મ સુખ આપે એવું સ્વર્ગસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ સ્વર્ગ=સુષ્ટુ અર્ચ્યતે इति स्वर्गः :- (જુઓ ભાનુજી દીક્ષિતની અમરકોશ વ્યાખ્યા). સારી રીતે જોવું અર્જન થાય તે જ સ્વર્ગ છે, અને તે સ્વર્ગમાં સ્વર્ગલોકનું ક્ષયિષ્ણુસુખ તથા નિત્ય આત્મસુખ પ્રાપ્ત થાય તો જ વાસ્તવિક સ્વર્ગસ્વરૂપી ફલ પ્રાપ્ત થયું એમ

તત્ત્વદીપનિમન્વેના સર્વનિર્ણય પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. 'સ્વર્ગ'ના બે અર્થ. ૧૭

સમગ્રવી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે એક અપૂર્વ સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદિત કર્યો છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે અતિ પરિશ્રમથી શોધેલા આ રમણીય હૃદયંગમ શ્રીમદ્ સિદ્ધાન્તની જ અક્ષર્યં હૃદયે ચાતુર્માસ્યવાજિનઃ સુકૃતં મઘતિ । (આપસ્તમ્બધૌતસૂત્ર. ૨-૧-૧) ચાતુર્માસ્યવાજિને અક્ષર્યસુકૃત પ્રાપ્ત થાય છે એમ આ શ્રુતિએ કહેલા અક્ષર્ય ફલનું સ્વાસ્થ્ય ધરાવી શકાય છે. યજ્ઞથી થતા અક્ષર્યસુખાત્મક સ્વર્ગફલનો જ આ નિર્દેશ આ ફલશ્રુતિ કરી રહી છે તે અક્ષર્યસુખ કંઈ ક્ષયિણ સ્વર્ગલોકનું સુખ ન હોઈ શકે, પરંતુ કોઈ નિત્ય આત્મસુખ જ હોવું જોઈએ કે જે સુખ નિત્ય છે, નિરંતર દુઃખલેશથી રહિત છે, તથા જેનો ગ્રાસ કાલ પણ કરી શકે નથી. સ્વર્ગલોકના ક્ષયિણ સ્વર્ગીય પૃથક્-વિલક્ષણ એવું કોઈક ખીણું નિત્ય આત્મસુખ છે, અને તે આત્મસુખ જ યજ્ઞનું પરમ સ્વર્ગ ફલ છે-એવું અપૂર્વ પ્રતિપાદન કરી શ્રુત્યુક્ત સ્વર્ગ ફલની અક્ષર્યના યથાર્થ રીતે ધરાવવાનું અપૂર્વમાન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે શ્રીમદ્વલ્લભદીક્ષિતને જ ઘટે છે. અન્ય કોઈ પણ આચાર્યે આ પ્રકારે શ્રુત્યુક્ત સ્વર્ગ ફલનું યથાર્થ અક્ષર્યત્વ સમજાવ્યું નથી. આ ત્રિપયમાકેટલાક આચાર્યો તો વેદોક્ત કર્મથી થતા સ્વર્ગ ફલને માત્ર ક્ષયિણ સ્વર્ગ લોક જ સમજે છે કે જ્યાંથી પુણ્ય ક્ષીણ થયે આ મર્ત્ય લોકમાં અવતરવું પડે છે. પરંતુ અહીં ભગવાને સકામ કર્મોનાની જ નિન્દા કરી છે. ભગવાને કંઈ નિષ્કામકર્મયુક્ત વેદધર્મમાર્ગની નિન્દા કરી નથી એ મર્મ ન જાણવાથી તેઓ વેદધર્મમાર્ગને હાનિ કરે છે, કારણકે વેદના નિત્યયજ્ઞ કર્યાથી પ્રાપ્ત થતું જે સ્વર્ગ છે તે સ્વર્ગમાં અક્ષર્ય આત્મસુખ પ્રાપ્ત થાય છે, આમ શ્રુત્યર્થને સર્વાંશે યથાર્થ રીતે ધરાવવાનું ગૌરવ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીને જ ઘટે છે. વેદના જ્ઞાનકાણ્ડ તથા કર્મકાણ્ડ ઉભયકાણ્ડ પરસ્પર ઉપકારક છે. જ્ઞાનકાણ્ડમાં ધ્યાનાદિ ધારણાથી પરમાત્મા પ્રકટ થાય છે, તેમ કર્મકાણ્ડમાં આધ્યાન-અજ્યાધ્યાનાદિ ક્રિયાથી સાક્ષાત્ વિષ્ણુ યજ્ઞસ્વરૂપી ભગવાન પ્રકટ થાય છે. *અન્ય વાદીઓ વેદનો અર્થ કેવલ ક્રિયામાત્ર છે-એમ કહી કર્મકાણ્ડને ગૌણ માને છે, પરંતુ તેમ ન માનતા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પોતે દીક્ષિત થઈ જૈમિનિ પ્રણીત પૂર્વમીમાંસાનું ભાષ્ય કરે છે, અને તેમાં એમ પ્રતિપાદન કરી આપે છે કે 'યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ-યજ્ઞ એ નિશ્ચયે કરીને વિષ્ણુ છે.' અને જો તે યજ્ઞ સાક્ષીપાત્ર સિદ્ધ થઈ શકે તો યજ્ઞનારાયણ વિષ્ણુભગવાનના સાક્ષાત્ દર્શન થઈ શકે છે આમ વેદના પૂર્વકાણ્ડની શ્રુતિઓનું યથાર્થ સ્વાસ્થ્ય છે એમ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ પોતે પૂર્વના શમ્ભરકુમારિણાદિ ભાષ્યકારોથી વિલક્ષણ રીતે વેદની જૈમિનીય પૂર્વમીમાંસાનું ભાષ્ય કરી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. જૈમિનિની પૂર્વમીમાંસા ઉપર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે રચેલા ભાષ્યની નિમ્નોક્ત ધર્મજ્ઞતાસૂત્રાર્થનિર્ણાયક કારિકા તથા ઉપલબ્ધ થતો ભાવાર્થપાદ તથા શ્રીપુરુષોત્તમજીનું વિચરણ પણ મનનીય છે:-

*પુદ્ગાવતાર પછીના કેટલાક આચાર્ય તો વેદના ઉપાખ્યાનો તથા અર્થવાદાદિ મિથ્યા છે-એમ માની તે તે ક્ષત્ર શ્રુતિ રોચનાર્થક છે-સ્તાવક છે. અજ્ઞાતી જીવોને વેદના કર્મો દરાવતા લક્ષ્યાવે છે-એમ અર્થ કરે છે, પરંતુ વેદ પ્રતારક નથી. જીવોને છોટરવા માટે કંઈ ભગવન્નિઃશ્વાસરૂપ વેદ પ્રવૃત્ત થયો નથી, પરંતુ વેદ તો તારક છે-જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયો છે અને એથી એના અક્ષરેઅક્ષર સત્ય છે-વિશ્વાસપાત્ર છે-એમ માની શ્રી મદ્વલ્લભાચાર્યજી ઉપરોક્ત શ્રુતિવાક્યને સર્વાંશે યથાર્થ ન્યાય આપી કહે છે કે 'વેદના ઉપાખ્યાનો તથા અર્થવાદાદિ સર્વાંશે સત્ય છે. પુદ્ગાવતાર પૂર્વે કોઈએ વેદના ઉપાખ્યાનાદિનું મિથ્યાર્થત્વ કહ્યું પણ નથી તેમ એ યોગ્ય પણ નથી.' (શ્રીમદ્ભુભાષ્ય ૧-૧-૪).

૧૮ તત્ત્વદીપનિબન્ધના સર્વનિર્ણય પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત, ધર્મમીમાંસા.

[સેવાધર્મસ્તુ શૂદ્રસ્ય નાન્યો હ્યનરસાધકઃ । અર્થાદિસાધકો ધર્મો વર્ણિનામિતિ નિશ્ચયઃ । તન્નાપિ વેદિકો ધર્મો મોક્ષાન્તો બ્રાહ્મણે સ્થિતઃ । મોક્ષેદિ લૌકિકઃ શુષ્યેદતો વેદસ્યતત્કલમ્ । અતો ધર્મસ્ય જિજ્ઞાસા કર્તવ્યા સર્વથા દ્વિજૈઃ । જૈમિનિઃકર્મતત્ત્વજ્ઞઃ પ્રતિજ્ઞાં તત્કરોતિ હિ । સ્વાતન્ત્ર્યેઽપિ ચ સંસિધ્યેન્મોમાંસાયાઃ ફલં મહત્ । પુરાણપઙ્ક્તિપાઠેન શિક્ષાચક્રેષ્વપાઠતઃ । નૈતાવતા લૌકિકત્વં સ્વરૂપેણ ફલેન વા । સન્દેહવારણં શાસ્ત્રં તદૈતત્સુચિનિધિતમ્ । સુષ્ટુઆસમન્તાદધ્યેયઃ સ્વાધ્યાયો વેદ ઉચ્યતે । ઉપસર્ગદ્વયાદર્થસ્તથાધ્યેયો ન ચાન્યથા ॥ પાઠેઘર્ષે હ્યનુષ્ઠાને શિક્ષાદીનાં દ્વયં દ્વયં । વાક્યાર્થસ્ય તુ નિર્ધારો ન શક્યસ્તૈઃ કથञ્ચન । અતો વાક્યાર્થનિર્ધારે મોમાંસૈવ ગતિર્ભવેત્ ॥ વેદોઽખિલોધર્મમૂલમિત્યાદિ શ્રુતિભિઃ સ્ફુટમ્ ॥ યજ્ઞેનયજ્ઞમયજ્ઞન્તદેવા સ્તાનિધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ । વેદપ્રણિહિતોધર્મો હ્યધર્મસ્તદ્વિપર્યયઃ । વેદાર્થો ધર્મપ્રવેતિ સ્વયં નિશ્ચિત્ય સર્વતઃ । જિજ્ઞાસાં પ્રતિજ્ઞાનીતે ધર્મસ્યેત્યથ કેચન । વેદ एव દ્વિજાતીનાં નિઃશ્રેયસકરઃ પરઃ । અતસ્તદર્થમંસિદ્ધો સર્વે સેત્સ્યતિ સર્વતઃ । ‘અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા’ સૂત્રમાઘમિદં તતઃ । અથાધિક્રિયતે યસ્માદ્ધર્મજ્ઞાનાત્કલં મહત્ । અતો ધર્મવિબોધાય વિચારો યોગરુદ્ધિતઃ । અધ્યાદારો ન કર્તવ્યો નાપ્યાર્થાપત્તિકલ્પના । સ્નાનસ્મૃતેરવાધઞ્ચ ‘જ્ઞેયથે’તિ વિધેર્વલાત્ । પ્રવૃત્તિરત્ર વિપ્રાણાં વૈદિકત્વં તતો ભવેત્] ।

[નાયં લોકોઽસ્ત્યયજ્ઞસ્ય કૃતો ઽન્યઃ કુરુસત્તમા ૪-૩૧ યજ્ઞાયાચરતઃ કર્મ સમગ્રં પ્રવિલોચતે ૪-૨૩ ગીતા.] અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા-સૂત્રથી પ્રારંભી કર્મતત્ત્વજ્ઞ જૈમિનિએ વેદના કર્મકાણ્ડનો નિર્ણય પૂર્વમીમાંસા શાસ્ત્રમાં કર્યો છે. વેદના કર્મકાણ્ડ વિષે સન્દેહ નિવારે એવું આ પૂર્વમીમાંસાશાસ્ત્ર છે. જો કે શિક્ષાદિવેદાક્રમાં આ શાસ્ત્રની ગણના નથી અને પુનઃગુની સાથે એની ગણના છે તો પણ સ્વરૂપથી કે ફલથી આ શાસ્ત્ર લૌકિક નથી. મીમાંસાને વિષે સ્વાતન્ત્ર્યથી ધર્મવિચાર કર્યો છે તો પણ જો મીમાંસાશાસ્ત્રથી મહત્ ફલ ભક્ષ-બ્રહ્માનન્દ સિદ્ધ થાય છે. સર્વે આસ્તિક તન્ત્રમાં દુઃખાભાવ તથા સુખપ્રાપ્તિ-આ બન્નેને પુરુષાર્થ તરીકે માન્યા છે. તેમાં ધર્મ પણ અર્થથી-દ્રવ્યથી સાધી શકાય છે. પ્રથમ ધર્મથી દ્રવ્યોપાર્જન કર્યા પછી, એ દ્રવ્યનો વ્યય-ખર્ચ પોતીકા પરમપુરુષાર્થમાંથી બ્રહ્મ કરાવે એવા અનર્થકારક લૌકિક કામોપલોગમાં નિર્થક ન કરવો, કેમકે તેથી સંસારરૂપી અનિષ્ટ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે એ દ્રવ્યથી મહુષ્યે અવશ્ય ધર્મપુરુષાર્થ જ સિદ્ધ કરવો. આ ઉદ્દેશથી જ આચાર્યશ્રી અહીં બોધ કરી રહ્યા છે કે ધર્મો હિ અર્થેન સાધિતઃ । અર્થથી-ધનથી-સ્ત્રી-પશુપુત્રાદિથી ધર્મ સાધવો. દેવતાંદેશેન મન્ત્રકરણકો હવિસ્ત્યાગઃ યાગઃ । દેવતાને ઉદ્દેશીને-દર્શનના-દ્રવ્યાદિનો ત્યાગ કરવો તે યાગ છે. આ યાગ પણ કેવલ ભગવત્પ્રીત્યર્થ જ થાય તો તે ઉત્તમોત્તમ યાગ છે. આવી શ્રી મહાચાર્યચરણની ઉત્તમોત્તમ આજ્ઞા

જાણી અક્ષા ચરાચરગ્રહણાત્ । ૧-૨-૯ બ્રહ્મસૂત્ર । આ અનમૂલમાં શ્રીભાદરાયણાચાર્યે આનન્દમય પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ પોતે ભોક્તા છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે. આમ ભગવાન્ યજ્ઞ ભોક્તા છે. તેથી ભગવાન્ના આશ્રિત્વેનિક યજ્ઞ કાર્યાના ભાવથી પુણ્યકાર્મિક આચાર્યો, વૈષ્ણવો, તેમ જ અન્ય વૈષ્ણવસામ્પ્રદાયોંદા આજે પણ ભગવાન્ની રાજસેવાનો અદ્વત્ત ખર્ચ નભાવી રહ્યા છે. તેઓ શ્રીનાથદ્વારા શ્રીજગન્નાથાદિ ભગવદ્ભામમાં ભગવત્પ્રીત્યર્થ પુણ્ય દ્રવ્ય સામગ્રી યજ્ઞાત્મક, યજ્ઞપતિ તથા યજ્ઞભોક્તા એવા શ્રીભગવાન્ને સમર્પિત કરે છે. નિઃસંશય શ્રીનાથજીના સેવા-પ્રત્યક્ષ, અન્નકૂટોત્સવ, શ્રી ગોમુવ-ગોવર્ધન યાગ, છપ્પતભાગ પુરુષોત્તમ માસના ઉત્સવો ઇત્યાદિ ભગવત્સેવાત્મક આશ્રિત્વેનિક યજ્ઞમાં આજે પણ વૈષ્ણવો પુણ્ય સેવાભાવથી ધનધાન્યાદિ સર્વ

છે. આ આચાર્યશ્રીની શિક્ષાને અનુસરી સમ્પ્રદાયના વૈષ્ણવ શ્રેષ્ઠિઓ વ્યાપારવાણિજ્યાદિ ધાર્મિક વૃત્તિથી દ્રવ્યોપાર્જન કરી તે દ્રવ્યનો વિનિયોગ પણ પુષ્કલ દ્રવ્ય સામગ્રી-છત્યાદિથી સિદ્ધ થાય એવા ભગવત્સેવાત્મક આધિદેવિક યજ્ઞયાગાદિમાં કરી પોતાનું વૈશ્યવૈષ્ણવ તરીકેનું જીવન અદ્વાવધિ સફલ કરી રહ્યા છે. જે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનું આટલું પણ વેદગીતા ભાગવતાનુસાર આસ્તિક સનાતન ધાર્મિક શિક્ષણ ન હોત તો કેટલીએ વૈશ્ય વાણિજ્ય સૃષ્ટિના જીવો શાસ્ત્રવિમુખ હોઈ કેટલાએ વર્ષોથી ભગવાનથી તેમજ સન્માર્ગથી સર્વથા અહિર્ભુજ થઈ ગયા હોત. અર્થથી ધર્મ સાધવો એવો ઉપદેશ કરીને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે આ કલિયુગમાં કેટલા વર્ષોથી અસહજ્ય વ્યાપારી વાણિજ્ય વૃત્તિથી જ જીવનારી સૃષ્ટિના લોકોને પણ ઉદ્ધાર પામવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. વેદમાં જેનું વિધાન કર્યું છે તેજ ધર્મ છે અને તેથી વિપરીત જે હોય તે અધર્મ છે. માટે અલૌકિક એવા મોક્ષને વેદનું ફલ કહ્યું છે. ત્રૈવર્ણિકોને અર્થાદિ સર્વ પુરુષાર્થ સાધી આપે એવો ધર્મ વેદમાં કહ્યો છે. આ વૈદિક ધર્મ અભ્યાસ-સાધુ અભ્યાસને વિષે (તો) મોક્ષ પર્યન્ત સ્થિર સ્થિતિ કરે છે. એમ અગ્રે નિરૂપિત થશે. આ

સામગ્રી સમર્પિત કરે છે. વળી, યજ્ઞયાગાદિ ધર્મક્રિયામાં-ત્રિપણુયાગાદિમાં જે આજે પણ વ્યાપારી વૈષ્ણવો તથા સનાતન વૈદિક ધર્મીઓમાં આર્યસન્નજનો પોતે સ્વદૃત્યાદિથી પ્રાપ્ત કરેલા દ્રવ્યનો વિનિયોગ મહોરહારવૃત્તિથી કર્યા જાય છે તે પણ-અર્થથી-ધનથી ધર્મપુરુષાર્થ જ અવશ્ય સાધવો-એમ આ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના અત્રોક્ત સનાતન વૈદિકધર્મનુસારી શિક્ષણને જ આભારી છે. આથી પુષ્કલ ધનિક વ્યાપારીઓ આ માર્ગમાં જ કેમ શ્રદ્ધા રાખી ધનનો વિનિયોગ ધર્મર્થે કર્યા જાય છે. એ સુજ વિચારક જોઈ શકશે. (જુઓ શ્રીમુખો. ૧૦-૨૦-૬-૩૩; ૪૬-૪૮; ૧૦-૨૧-૨૫-૩૮, ૧૦-૨૪-૨૨-૨૮.) *ભગવત્પ્રીત્યર્થે સર્વસમર્પણ પૂર્વક ભગવત્સેવા કરવી એ ઉત્તમ આધિદેવિક યજ્ઞ છે-એમ સિદ્ધ કરવા ભગવાન યજ્ઞભોક્તા થઈ યજ્ઞપત્નીઓ ઉપર પ્રસન્ન થાય છે, હેતુ પ્રાપ્ત ઇન્દ્રયાગને મિલે જાસવનો બોધ કરે છે, અર્થાત્ યજ્ઞના હવિષ, મન્ત્ર તથા દેવતા-આ સર્વનું મૂલ ભગવાન પાને છે-એમ બોધ કરે છે. વળી, દ્રવ્યાદિની ન્યૂનતાથી કે સાધન વૈગુણ્યથી જે યજ્ઞનો ક્ષય થાય તો દ્રવ્યાદિની સમ્પૂર્તિ કરી આપી તે યજ્ઞનો ક્ષય થતો પણ યજ્ઞપતિ ભગવાન અટકાવે છે. આમ યજ્ઞનું પરમતાત્પર્ય વેદ ધર્મમાર્ગરક્ષક યજ્ઞપતિ, યજ્ઞમહોત્સવકર્તા તથા યજ્ઞસ્વરૂપી એવા શ્રીભગવાનને વિષે છે. ગોવર્ધન ભગવદ્વ્ય હોવાથી ગોવર્ધન યાગ ભગવ-દ્યાગ છે, અને ભગવદ્યાગ સર્વ વેદવિહિત હોવાથી ભગવાને ગોવર્ધન યાગ કરાવ્યો છે. આ પ્રસંગમાં *યોજનાકાર લાલુભદ્ર યજ્ઞનું સ્વારસ્ય ભગવત્પરવંધવાવે છે:- ભગવાનથી જે વૈમુખ્ય થાય તો કર્મોનું આધિદેવિકત્વ સમ્પાદિત થઈ શકતું નથી અને તેથી કર્મરદિત્વ જ છે; માટે આધિદેવિક યજ્ઞ સ્વરૂપી શ્રીકૃષ્ણજ આરાધ્ય છે. શુદ્ધ વૈદિક કર્મ તો તેજ છે કે જેમાં નિષ્કામતાથી કરાતા અગ્નિહોત્રાદિથી સોમ યજ્ઞ પર્યન્ત પમ્યવિધ નિત્યકર્મથી ભગવત્પ્રાપ્તિ થઈ શકે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સેવાર્થે અન્નાદિ સામગ્રી અવશ્ય સમર્પિત કરવી એ ભગવન્માર્ગમાં પરમ આધિદેવિક યાગ છે.

*અયમર્થ:-યદિ યજ્ઞ પવાસ્માકં પરમેશ્વરઃ इति बुद्धिस्तदाप्ययं શ્રીકૃષ્ણ આરાધનીયઃ ।
આધિદેવિક યજ્ઞરૂપત્વાત્ આધિદેવિક યજ્ઞસ્ય વિષ્ણુરૂપત્વાત્ । “યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ” રિતિ શ્રુતેઃ ।
“एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः । त्रीँल्लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः”
इति पद्यते, तत्रापि विष्णुशब्द एतस्य श्रीकृष्णस्यैव वाचकोऽतः श्रीकृष्णार्थं गोपेभ्यो-
नेत्येवेति । *પ્રશ્નભક્તિમાર્ગ વેદકર્મચાક્રમાર્ગથી પ્રયત્ન છે તો પણ વેદથી અવિરોધ પ્રવર્તે છે.

૨૦ તત્ત્વદીપનિબંધના સુવર્ણનિર્ણય પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. જૈમિનિભાષ્ય.
 મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ ધર્મધર્મિકામરૂપ જે લોકિક ત્રિવર્ગ છે તે શોષાઈ જાય છે-અસાર થાય છે, તેથી લોકપ્રસિદ્ધ એવું સ્વર્ગ લોકનું સુખ જ કંઈ વેદનું મુખ્યફલ નથી, પરંતુ તે મોક્ષ જ વેદનું પરમફલ છે. અર્થાત્ વૈદિકધર્મમાર્ગનો નિર્ણય કરવામાં કેવલ સ્વર્ગપર્યન્તનો જ ફલ વિચાર કર્યો નથી, પરંતુ મોક્ષપર્યન્ત ફલવિચાર કર્યો છે. અર્થ-ધનનો વ્યય જે ધર્મધર્મ ન થતાં કેવલ લોકિકમાં જ થાય તો તેથી સંસારરૂપ અનિષ્ટ ફલ થાય છે, તેથી ભગવતપ્રીતિ સમ્પાદિત કરે એવા અલૌકિક સેવાધર્મમાં તેમજ યજ્ઞયાગાદિ ધર્મમાં દ્રવ્યાદિ અર્થનો વિનિયોગ કરવો, આમ વેદ પ્રાણહિત યજ્ઞ ધર્મમાં લોકોને જે આ કલિકાલમાં પણ અભિરુચિ છે, અને તેઓ યજ્ઞાર્થે ધનદ્રવ્યાદિનો વિનિયોગ કરવા જે આજે પણ શ્રદ્ધાથી તત્પર થાય છે તે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે આ સનાતન વૈદિકધર્મ વિષયને અનુસરીને જે આસ્થાપૂર્વક ભગવતપ્રીત્યર્થે અહુન્તામમતા ત્મકદ્રવ્યાદિનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે તેને લીધેજ છે. આ યજ્ઞો પણ પ્રત્યેક વર્ણને માટે તથા પ્રત્યેક આશ્રમને માટે કિંતુ કિંતુ છે. આ ભારતવર્ષમાં જન્મ ધરીને જે પુરુષ પોતીકા યજ્ઞ કરતો નથી તેનું જીવન વ્યર્થ છે તે તે પ્રકારના પોત પોતીકા યજ્ઞો તો સર્વે આશ્રમિઓને તેમજ સર્વે વર્ણિઓને કરવાના જ છે. અતઃ એવ શ્રી ભગવાને ગીતામાં ઉપદેશ કર્યો છે કે પોત પોતીકા યજ્ઞ કરે નહિ એવા પુરુષને આ લોક પણ સિદ્ધ થતો નથી તો પછી તેને પરલોક સિદ્ધ થવાની તો આશાજ ક્યાંથી? યજ્ઞાર્થે-ભગવતપ્રીત્યર્થે કરેલાં કર્મો લય પામે છે-બંધનરૂપ થતાં નથી. ‘આ યજ્ઞો પણ વેદમાં કહેલાં છે’ ‘અખિલ વેદ ધર્મનું મૂલ છે’ ‘યજ્ઞથી દેવોએ યજ્ઞ કર્યો છે’ આ યજ્ઞ ધર્મોજ મુખ્ય છે. આમ યજ્ઞના સાધન તથા ફલરૂપે યજ્ઞનારાયણ ભગવાનશ્રીહરિનુંજ વેદમાં પુરુષાર્થરૂપે વર્ણન થયું છે. (જુઓ મૂલ ૪૩ પ-૩૩).

વેદવ્યાસશિષ્ય જૈમિનિમુનિની પૂર્વમીમાંસાનું એ સ્વતન્ત્ર ભાષ્ય કરી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે જે પ્રવૃત્તિ કરી તેનું સમર્થન:- જૈમિનિકૃપિની પૂર્વમીમાંસા તથા એમના ગુરુ શ્રીવેદવ્યાસની ઉત્તરમીમાંસા આ ઉભયે મીમાંસાશાસ્ત્ર સમગ્ર વેદના વિષયોમાં જે જે સન્દેહ થાય તેનો નિરાસ કરવામાં ઉપયોગિ છે. શ્રીવેદવ્યાસની ઉત્તરમીમાંસા ઉપર જેમ અનેક ભાષ્યકારના વ્યાખ્યાનો પ્રચલિત છે, તેમ જૈમિનિની પૂર્વમીમાંસા ઉપર પણ શબ્દરમુનિ મત્યાદિ ભાષ્યકારોના અનેક વ્યાખ્યાનો પ્રચલિત છે. આદરાયણવ્યાસની ઉત્તરમીમાંસા ઉપર શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ શ્રીમદ્બૃહદ્ભાષ્ય, તથા શ્રીમદ્જુભાષ્ય-એમ જે ભાષ્ય પ્રકટ કર્યા છે, તેમજ વ્યાસશિષ્ય જૈમિનિએ રચેલા પૂર્વમીમાંસાશાસ્ત્ર પણ કારિકાયુક્ત ભાષ્ય શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીએ સાર્ગીપાર્શ્વ સિદ્ધ કર્યું દિશે છે, તથાપિ સામ્પ્રદાયિક અવ્યવસ્થાને લીધે દુર્ભાગ્યે આજે આપણને આ અમૂલ્ય સમ્પૂર્ણ ભાષ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. માત્ર પ્રારંભના જિજ્ઞાસા સૂત્રની ૧-૪૨ કારિકાઓ તથા દ્વિતીયાધ્યાયના પ્રથમ ભાવાર્થપાદનું ભાષ્ય જ જ્યાં ત્યાંથી આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે. જેમ ઉત્તર-બ્રહ્મમીમાંસાનું પ્રથમ બ્રહ્મસૂત્ર ‘અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા’ છે, તેમ પૂર્વ-ધર્મમીમાંસાનું પ્રથમ સૂત્ર ‘અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા’ છે. પૂર્વમીમાંસાના આ ‘અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા’ સૂત્રના વિસ્તૃત ભાષ્યવિભાગના સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન સંક્ષેપમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કારિકા ગ્રંથમાં પ્રથમ કર્યું છે. અગ્નિસ્વરૂપ આચાર્યશ્રી આ કારિકામાં કેવો ધર્મોત્સાહજનક ગંભીર અર્થનો બોધ કરી રહ્યા છે તે અત્રોપ-યસ્ત કારિકાનું મનન કરવાથી સુજ વિચારક સમજી શકશે. દીક્ષિત શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીના સકલ પૂર્વ-મીમાંસાભાષ્યમાં તો આવી સહસ્રશઃકારકાઓ હશે જ. યજ્ઞકર્તા શ્રીવલ્લભદીક્ષિત આચાર્ય-શ્રીનું આ લુપ્ત થયેલું મીમાંસા સાહિત્ય જે સર્વોંશે પ્રાપ્ત થાય તો તત્ત્વના જિજ્ઞાસુઓને સનાતન વૈદિક ધર્મનું અપૂર્વ તત્ત્વ જાણવાનું મહે એમ છે. બૃહસ્પતિ સરિસાગરના પાંચ ગુરુકાયા પૂર્વમીમાંસાકારિકાને નામે જે કારિકાઓ મુદ્રિત થઈ છે તે કારિકાઓમાં તો વસ્તુતઃ આ

ઉભય મીમાંસા શાસ્ત્રૈક્ય.] તત્ત્વદીપ સર્વનિર્ણય નિબન્ધ. [સનાતનવેદાર્થની સંરક્ષા. ૨૧

પ્રથમ સૂત્રનો જ અર્થસન્દોહ છે. તેથી આ ભાષ્યના વિવરણકાર શ્રીપુરુષોત્તમજી આ કારિકાઓને ધર્મજિજ્ઞાસાસૂત્રાર્થ નિર્ણાયક એવી સંજ્ઞા આપે છે તે સુચોગ્ય છે. માત્ર આ ઉપલબ્ધ કારિકાનું તથા ભાષ્યપાદનું મનન થાય તો તેથી પણ શ્રીમદ્વાચાર્યપ્રણીત મૂલ પૂર્વમીમાંસા ભાષ્યનું અર્થગામ્ભીર્ય કેવું અપૂર્વ ગૌરવભર્યું હોવું જોઈએ તેનું દિગ્દર્શન થાય છે, અને જે આવી સહસ્રશઃકારિકાથી સમ્બદ્ધ થયેલું પૂર્વમીમાંસાભાષ્ય આજે આપણા હીનભાગ્યથી પ્રાપ્ત થતું નથી તેને માટે ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે. સામ્પ્રદાયિક સાહિત્યની દુર્વ્યવસ્થાને લીધે લુપ્ત થયેલો જે આ સમગ્ર પૂર્વમીમાંસાભાષ્ય અન્ય પણ આપણા સહભાગ્યે પ્રાપ્ત થાય તો સર્વ પ્રામાણિક જનોને એમ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય કે દીક્ષિત શ્રીવદ્ભાધીશ્વરે તો સનાતન વૈદિકધર્મમાર્ગનું સંરક્ષણ કર્યું છે અને વૈદિકધર્મમાર્ગને વિરોધ ન આવે એમ ભગવત્પ્રમેયખલને આધારે ભક્તિમાર્ગાદિનું સંસ્થાપન કર્યું છે. બુદ્ધાવતારે વૈદિક ધર્મમાર્ગ કલુષિત કર્યો છે. તે પછીના જે કેટલાક પૂર્વમીમાંસકો થયા તેમણે સ્વસ્વ પ્રકૃતિ વૈચિત્ર્યથી ભિન્ન ભિન્ન વ્યાખ્યાન કરી જૈમિનિ જેવા મહર્ષિને અન્યાય કરી સનાતન વેદધર્મમાર્ગનો વિખેલ કર્યો છે એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ જોઈ રહ્યા છે તે દૂર કરવા માટે જ શ્રીમદ્વદ્ભાદીક્ષિત શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ઉભયે મીમાંસાશાસ્ત્રની એકાર્થતાસ્વીકારી વ્યાસશિષ્ય જૈમિનિની પૂર્વમીમાંસાનું પણ ભાષ્ય પ્રસિદ્ધ કરી સનાતન વેદધર્મની અનન્ય અપૂર્વરક્ષા કરી છે.

વૈદિકધર્મમાં વિપ્લવ:—“કોઈક વિચારક સનાતન વૈદિકધર્મમાર્ગનો નિર્ણય કરવામાં લૌકિક રીતિ સ્વીકારે છે, ‘ધર્મ’નું સ્વર્ગસ્વરૂપ ફલ અનિત્ય છે—ક્ષયિષ્ણુ છે, જે અવિદ્વાન્ હોય તેને જ તેવા ધર્મમાં, તેવા ધર્મફલમાં, અને તેવા ધર્મફલપ્રતિપાદક ગ્રંથમાં અધિકાર છે મોક્ષ તો નિસ્સંભોધ, અને નિરાનન્દ છે—છત્યાદિ કલ્પના કરે છે, અને પૂર્વમીમાંસાશાસ્ત્રની અવગણના કરવા જતાં વૈદિકધર્મનો જ વિપ્લવ કરે છે”—આવા કોઈક સાદસિક ટીકાકારનો નિગ્રહ કરવાને અર્થે પૂર્વમીમાંસાભાષ્ય પ્રકટ કરીને દીક્ષિત શ્રીમદ્વદ્ભાધીશ્વરજીએ ખરેખર સનાતન વૈદિકધર્મનું સંરક્ષણ કર્યું છે. આ વૈદિક ધર્મનો વિપ્લવ કરનારાનો નિગ્રહ કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે:—વૈદિકમાર્ગ સ્વસ્વરૂપનિત્ય છે, શબ્દપ્રધાન છે; જ્યારે લૌકિકમાર્ગ પ્રવાહનિત્ય છે, અને અર્થ પ્રધાન છે, તેથી લૌકિક માર્ગની રીતિએ વૈદિક માર્ગનો નિર્ણય થઈ શકે નહિ. જલ તથા અગ્નિની માફક લોક તથા વેદ પરસ્પર વૈરી છે. તેથી બુદ્ધિમાન્ પુરુષ વેદમાં લોકનું સંમિશ્રણ કરીને વેદનો નાશ કરવો નહિ. પરંતુ લોકથી વેદનું સંરક્ષણ કરવું. લોકદષ્ટિથી વેદનું ગ્રહણ કરવામાં આવે તો સ્વસ્વરૂપનિત્ય વેદનો પણ નાશ થઈ જાય—અર્થાત્ વેદમાં નિજ કાર્ય સંપાદિત કરવાની પણ યોગ્યતા રહે નહિ. આમ વેદવિપ્લવ થાય, અન્યથા અર્થકલ્પના કરવી પડે, માટે વૈદિક નિર્ણયમાં લોકરીતિનો ઉપયોગ કરવો નહિ. વેદથી લોકનો જે બાધ કરવાનો છે તે પણ

*આ પૂર્વમીમાંસામાં જૈમિનિ સૂત્રકાર પોતે કર્મકાણ્ડની મીમાંસાના અમુક વિષયમાં મતભેદ થતાં પોતીકા સિદ્ધાન્તમાં સૂત્રમાં પોતીકા(જૈમિનિ)એવા નામનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરી બાદરાયણ, બાદરિ, ઐતિશાયન, આત્રેય, કાશ્ચર્જિનિ, લાઘુકાયન, અને કામુકાયન—છત્યાદિમીમાંસકોના નામ આપી તે તે આચાર્યના મત ઉપન્યાસ કરે છે, અને તે પછી જૈમિનિનો સિદ્ધાન્ત તો આવો છે એમ કહી સૂત્રમાં પોતીકા સિદ્ધાન્ત પોતીકા નામ સાથે જોડી સરલ રીતે સમજાવે છે. આ સહકેત ધ્યાનમાં રાખી બ્રહ્મસૂત્રમાં બાદરાયણનું, અને પૂર્વમીમાંસાના સૂત્રોમાં જૈમિનિનું જે નામ શ્રવણ થાય છે તેથી વૈદિક ધર્મજિજ્ઞાસુ સ્વચ્છ આર્થ સંજ્ઞનોએ કોઈ પણ રીતે બ્રાન્ત થવું નહિ. (જુઓ પુષ્ટિ ભ. સુ. પૂજ્ય મ. ગ. શાસ્ત્રીજીનો લેખ.)

૨૨ વેદ ધર્મનું પરમ ફલ મોક્ષ છે.] પ્રમાણ પ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. [કેવલ ત્રિવર્ગ જ વેદનું ફલ નથી.

અધિકારીના ચિત્તમાં રહેલો જે આન્તર વાસનાત્મક લોક છે તેનો જ બાધ કરવાનો છે. બાધ લોકનો કંઈ બાધ કરવાનો નથી. તેથી વૈદિકધર્મમાં અધિકારીના સ્વરૂપનો વિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે. અધિકારી ચારે વર્ણિયો છે, અને ચારે વર્ણિયોને ધર્મ-અર્થ-કામ તથા મોક્ષ-આ ઈ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં પણ વૈદિક ધર્મનું પરમ ફલ કંઈ સ્વર્ગાદિ ત્રિવર્ગ જ નથી, પરંતુ વૈદિક ધર્મનું પરમ ફલ મોક્ષ છે. (૧) વૈદિકમાર્ગે ઉત્તમ બ્રાહ્મણને આ મોક્ષફલ પ્રાપ્ત થાય છે. (૨) અસૂર્યસત શૂદ્ર પણ સેવાધર્મથી ધર્મ-અર્થ-કામાદિત્રિવર્ગની આકાંક્ષા ન કરતાં મોક્ષની જ વાગ્-છતા કરે છે; (૩) ક્ષત્રિય વૈશ્યાદિ પણ અર્થકામરૂપે ફલમાં નિષ્ઠા ન રાખતાં મોક્ષની જ વાગ્-છતા કરે છે. (૪) સ્વર્ગકામો યજ્ઞેત ઈત્યાદિ શ્રુતિનાં જે મહાવાક્ય પ્રમાણે અર્થ કરીએ તો ‘યજ્ઞથી કામમયપુરુષની ચિત્તશુદ્ધિ થઈ લૌકિક ત્રિવર્ગ શોષાઈ જાય છે અને અન્તે બ્રહ્માનન્દરૂપ મોક્ષફલ પ્રાપ્ત થાય છે.’ એવો બોધ થાય છે. પરંતુ વેદવિપ્લવવાદી જેમ માને છે તેવો નિરસમ્બોધ-નિરાનન્દ મોક્ષ તો શ્રુતિમાં કાંઈ પણ સ્થલે સિદ્ધ થતો નથી. સુખની પણ પરાકાષ્ઠા બ્રહ્માનન્દ જ છે અને તે વૈદિકધર્મનું મુખ્ય ફલ છે. જનકાદિ ઉત્તમ અધિકારી પણ ધર્મથી જ નિત્ય બ્રહ્માનન્દની વાગ્-છતા કરે છે. જ્ઞાનરહિત એવો જે દેહાભિમાની હીન અધિકારી છે તેણે પુરુષે તો પુષ્કલ કર્મ કરવાના છે. તેથી વેદમાર્ગમાં કર્મ કર્મે સકામ તથા નિષ્કામ એવા ‘સર્વ કોઈ દ્વિજને સ્વર્ગપર્યન્ત જ અધિકાર છે’-એમ નથી, પરંતુ વૈદિક ધર્મમાં દ્વિજને મોક્ષપર્યન્ત ઉત્તમોત્તમ અધિકાર છે. તેથી કર્મતત્ત્વજ્ઞ સૂત્રકાર જૈમિનિ પ્રથમ સૂત્રમાં અનુબન્ધયતુષ્ટ્યનું અર્થાત્ અધિકારી, વિષય, સમ્બન્ધ, તથા પ્રયોજન આ ઈ નું જ્ઞાન કરાવે છે, જેમકે ‘અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા । એથી ધર્મનો વિચાર આરંભાય છે. ધર્મજ્ઞાનથી મોક્ષપર્યન્ત મહત્ફલ પ્રાપ્ત થાય છે એથી ધર્મજ્ઞાનને અર્થે શ્રુતિસ્મૃતિમાં દર્શાવેલા ધર્મનો ઇષ્ટ વિચાર આરંભાય છે.’ આ પ્રતિજ્ઞા-સૂત્રથી આરંભાતી જૈનિનિમુનિની પૂર્વભીમાંસાનું સુવિસ્તૃત ભાષ્ય કરવાને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પ્રથમ કારિકાગ્રન્થમાં આ પ્રથમ સૂત્રનો અર્થ સદ્ગદ કરે છે, જેમકે, :-

લૌકિકો વૈદિકઐવ માર્ગો નિત્યો દ્વિધા મતઃ । પ્રવાહેણ સ્વરૂપેણ નિત્યત્વં ચ તયોઃ ક્રમાત્ ॥૧
અર્થઃ પ્રધાનં લોકેદિશબ્દોઽન્યસ્મિન્નિતિસ્થિતિઃ । જલાગ્ન્યોરિવસંરક્ષા તયોઃ કાર્યામનોષિભિઃ ॥૨
લોકો(કો) જલં દ્વિતીયસ્તુ દહનો વરિણૌમિથઃ । લોકદૃષ્ટ્યા યદા વેદઃ સ્પૃશ્યતે નાશમેતિદિ ॥૩
લૌકિકં સહસા વેદો નહિ વાધિતુમર્હતિ । યથા પાત્રવ્યવહિતં વદ્ધિના શુષ્યતે જલમ્ ॥ ૪
તથાધિકારિચિત્તસ્થો લોકો વેદેન શુષ્યતિ । ધર્માર્થકામમોક્ષાશ્રયા વર્ણિનાં પ્રતિલોમતઃ ॥૫
નિયતાઃ પૂર્વભાવી તુ પરાઙ્ગં સતિ નિશ્ચિતમ્ । સતઃ શૂદ્રસ્ય નાર્યાશા મોક્ષો હિ બ્રાહ્મણેસ્થિતઃ ॥૬
ધર્માર્થકામૈઃ સાધ્યઃ સ મોક્ષઃ) માન્યથા બ્રહ્મતાભવેત્ । ફલં સુખં તસ્ય કાષ્ઠા બ્રહ્માનન્દ इतिસ્થિતિઃ ॥
સન્નિદ્રપં તચ્ચેતિ કેચિત્ તન્નૈવ સંસ્થિતાઃ । ગૃહસ્થાનામતિથિવદ્ ગૃહસ્થાદૈવ કેચન ॥ ૮ ॥
અતઃ સાધકપશ્વસ્તુ મુખ્યઃ સાભિમતે મહાન્ । સુખદુઃખાભાવરૂપત્વાભાવાદિતિ ચેન્નહિ ॥૯॥
મોક્ષઃ સમ્બધ્યતે યસ્માત્ફલત્વેનાથમોચને । વિશેષણત્વકામ્યત્વપક્ષાભ્યાં ફલતા ન હિ ॥૧૦
જીવનાગારદાહાદૈરપિ તત્ત્વપ્રસન્નતઃ । પ્રાયશ્ચિત્તે પરસ્ત્રીણામપિ તત્ત્વપ્રસન્નતઃ ॥ ૪૧ ॥

ઉચ્ચતે કામ્યતાયાં તદ્વિધિબોધ્યૈકસાધ્યતા । પ્રયોજિકા ફલત્વે હિ તસ્માત્સુષ્ટૂક્તમાર્થિકમ્ ॥૪૨

વેદના આ ઉભયકાણ્ડમાંથી અર્થાત્ સમગ્રવેદમાં પડ્યાંયુક્ત આનન્દાકાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું નિરૂપણ છે. પૂર્વકાણ્ડમાં અગ્નિહોત્ર તથા દર્શપૂર્ણમાસ-આ ૨ યજ્ઞો આનન્દસ્વરૂપ યજ્ઞપુરુષ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ૨ શ્રીહસ્ત છે. પશુ તથા ચાતુર્માસ્ય-આ ૨ યજ્ઞો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ૨

ઉભયેકાણ્ડની એકાર્થતા.] તત્ત્વદીપ સર્વનિર્ણય નિબંધ. [યજ્ઞ-બ્રહ્મસ્વરૂપ ભગવાન. ૨૩

શ્રીચરણારવિન્દ છે, અને ૧ સોમયજ્ઞ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની કટિ છે. યજ્ઞના અનુષ્ઠાનથી આરમ્ભીને ફલાનુભવ થાય ત્યાં સુધી પૂર્વકાણ્ડમાં સાધન તરીકે યજ્ઞક્રિયા જ પ્રતીત થાય છે, તેથી ક્રિયારૂપ ધર્મને વિષે પ્રવિષ્ટ થયલા એવા ક્રિયાશક્તિમાન યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પૂર્વકાણ્ડનો અર્થ છે. પૂર્વકાણ્ડમાં સર્વત્ર ભગવદાત્મક ક્રિયારૂપ યજ્ઞનું પ્રતિપાદન છે, અને ઉપનિષદપ્રેક્ષિત જ્ઞાનયુક્ત યજ્ઞક્રિયાથી આ યજ્ઞપુરુષની અભિવ્યક્તિ અથવા તો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. જો યજ્ઞકર્તા^૧ સાર્ત્ત્વિક હોય, તેનું જ્ઞાન જો રસાર્ત્ત્વિક હોય, અને તેનો યજ્ઞ પણ જો^૨ સાર્ત્ત્વિક હોય તો જ તે યજ્ઞ આધિદેવિક થાય છે, અને એવા ભક્તિભાવપૂર્વક આધિદેવિકયજ્ઞ કર્યાથી-નિજ આજ્ઞાનું પાલન કર્યાથી સન્તુષ્ટ થઈને સ્વરૂપાત્મક યજ્ઞપુરુષ ભગવાન અભિવ્યક્ત થઈ તેને કૃમમુક્તિનું દાન કરે છે. સદોમુક્તિનું દાન તો ભગવાન અતિદુપાથી જ કરે છે. જો રાજસજ્ઞાનવાન સાર્ત્ત્વિકકર્તા સાર્ત્ત્વિક યજ્ઞ કરે તો કર્મપ્રધાન દેવતાઓ તેવા અધિકારિના આધ્યાત્મિક યજ્ઞથી પ્રભવ થઈ તેને સ્વર્ગાત્મક આત્મ-સુખનું દાન કરે છે. રાજસ જ્ઞાનવાન રાજસ કર્તા રાજસ કામ્ય-વૈકૃત આધિભૌતિક યજ્ઞ કરે છે, જેથી તેને અપૂર્વદ્વારા સ્વર્ગ લોકરૂપીકૃત સિદ્ધ થાય છે. વેદના પૂર્વકાણ્ડમાં સર્વત્ર ક્રિયાશક્તિને વિષે પ્રવિષ્ટ થઈ રહેલા એવા ક્રિયાશક્તિમાન નિત્યસિદ્ધ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું જ પ્રતિપાદન કર્યું છે-એ સિદ્ધાન્ત ધ્યાનમાં રાખવાથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જ સર્વત્ર પ્રવર્તક છે, નિવર્તક છે અને ફલદાતા છે-એ ઔપનિષદસિદ્ધાન્ત પણ સુદૃઢ થાય છે. પૂર્વકાણ્ડનું પર્યાવસાન કેટલાક કહે છે તેમ કેવલ વિધિ નિયંધમાં જ થતું નથી, પરંતુ સર્વપ્રવર્તક, સર્વનિવર્તક, તથા સર્વફલદાતા એવા નિત્યસિદ્ધ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણમાં જ સિદ્ધ થાય છે તેથી ભગવદ્વ્યયજ્ઞદ્વારા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરવી એજ પૂર્વકાણ્ડનું પણ રમણીય સ્વારસ્ય છે. આ વિચારશૈલી અન્ય રામાનુજાદિ વૈષ્ણવમાર્ગીય ગ્રંથોમાં પણ સુપ્રસિદ્ધ જ છે. ભગવન્નિઃશ્વાસરૂપ મન્ત્રબ્રહ્મણાત્મક વેદનો જો ભાગ યજ્ઞનું પ્રતિપાદન કરે છે તેને પૂર્વકાણ્ડ કહે છે. તેમ ભગવન્નિઃશ્વાસાત્મક મન્ત્રબ્રહ્મણાત્મક વેદનો જો ભાગ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે તેને ઉત્તરકાણ્ડ કહે છે. વેદનો આ બ્રહ્મપ્રતિપાદક ભાગ ભગવાનના શિરઃસ્થાને વિરાજે છે. ક્રિયાશક્તિ અથવા ક્રિયાધર્મને વિષે પ્રવિષ્ટ થઈ રહેલા એવા ક્રિયાવાન ધર્મિયજ્ઞસ્વરૂપી પુરુષનું પ્રતિપાદન વેદના પૂર્વકાણ્ડમાં કર્યું છે.^{૧૧*} આમ વેદના પૂર્વકાણ્ડમાં પ્રતિપાદિત કરેલા અગ્નિહોત્રાદિ ૫ યજ્ઞો આનન્દાકાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ૨ શ્રીહસ્તકમલ, ૨ શ્રીચરણારવિન્દ, તથા ૧ શ્રીકટિરૂપ થઈ રહ્યા છે. તેમ જ વળી, ઉપનિષદમાં પ્રતિપાદિત થયેલું જો બ્રહ્મ છે તે આનન્દાકાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું શિરો-સ્વરૂપ છે. જેમ યજ્ઞક્રિયાથી આવરણનો ભક્ષ થઈ ક્રિયાવાન યજ્ઞપુરુષનો આવિર્ભાવ થાય છે, તેમ વૃત્તિથી આવરણનો ભક્ષ થઈને જ્ઞાનવિશિષ્ટ ધર્મિબ્રહ્મનો આવિર્ભાવ-પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. પૂર્વ-કાણ્ડમાં યજ્ઞાનુષ્ઠાનથી આવરણનો ભક્ષ થઈને યજ્ઞપુરુષનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, તેમાં ઉત્તર-કાણ્ડમાં ગુરૂપસત્તિથી-ગુરુને શરણે જવાથી આવરણનો ભક્ષ થઈને બ્રહ્મનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. પૂર્વકાણ્ડમાં યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના રમણનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેમ ઉત્તરકાણ્ડમાં બ્રહ્મસ્વરૂપ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણના રમણનું નિરૂપણ કર્યું છે. ક્રિયાશક્તિ અથવા ક્રિયાધર્મનો અંગીકાર કરીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ક્રિયાવાન યજ્ઞસ્વરૂપ ધારણ કરીને જો રમણ કરે છે તેનું નિરૂપણ

^૧ જુઓ અત્રાકત આવરણભક્ષસાર. પૃષ્ઠ ૧૨, ૧૩, ૧૫, ૧૬, ૫૪ ટિપ્પણાદિ. ગીતા. ૧૮-૨૬; ૨૧૮-૨૦;

૩૧૭-૧૧.*^{૧૧} અહીં આચાર્ય શ્રી સનાતન વેદબ્રહ્મમુત્ર ગીતાભાગવતાદિ સર્વ પ્રસ્થાન શાસ્ત્રની એકાર્થતા ભગવાન શ્રીપુરુષોત્તમને વિશેષગ્રાવે છે. આ એકાર્થતાનો ઉદ્દેશ હિન્દુ લોના મૂલ્ય ધારાશાસ્ત્રી કોલ-બ્રુક નામના ઇંગ્રેજી વિદ્વાન કરે છે. વેદમાં ક્રિયા, ઉપનિષદમાં જ્ઞાન ગીતાભાગવતમાં ધર્મ પુરુષોત્તમ કથ્યા છે.

૨૪ વેદગીતાભાગવતની એકાર્થતા.] પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. [સર્વશક્તિવિશિષ્ટભગવાન.

પૂર્વકાણ્ડમાં છે, તેમ જ્ઞાનશક્તિ અથવા જ્ઞાનધર્મના અંગીકાર કરીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જ્ઞાનવિશિષ્ટ બ્રહ્મસ્વરૂપ ધારણ કરીને જે રમણ કરે છે તેનું નિરૂપણ ઉત્તરકાણ્ડમાં કર્યું છે. તેથી ભગવદંશ જીવે ભગવદ્રૂપ બ્રહ્મજ્ઞાનદ્વારા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરવી એ જ ઉત્તરકાણ્ડનું રમણીય સ્વારસ્ય છે. અત્ર આ આશય છે:—ભગવાનના ૩ સ્વરૂપ છે, (૧) ક્રિયાને વિષે પ્રવિષ્ટ થયેલું ક્રિયા વિશિષ્ટ યજ્ઞસ્વરૂપ; (૨) જ્ઞાનધર્મને વિષે પ્રવિષ્ટ થયેલું જ્ઞાનવિશિષ્ટ બ્રહ્મસ્વરૂપ; (૩) ક્રિયા તથા જ્ઞાન—આ ઉભયેધર્મને વિષે પ્રવિષ્ટ થયેલું—વિશિષ્ટ શ્રીકૃષ્ણ-સ્વરૂપ. આ ૩ સ્વરૂપમાંથી (૧) યજ્ઞાત્મક સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન વેદના પૂર્વકાણ્ડે કર્યું છે; (૨) બ્રહ્માત્મક સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન વેદના ઉત્તરકાણ્ડે કર્યું છે, અને (૩) જ્ઞાન તથા ક્રિયા—આ ઉભયે ધર્મથી વિશિષ્ટ એવા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સમાસતઃ પ્રતિપાદન શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં તથા વિસ્તરતઃ પ્રતિપાદન શ્રીમદ્ભાગવતરૂપ સમાધિભાષામાં કર્યું છે. આમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ વેદ, ગીતા તથા ભાગવત—એમ ત્રણે શાસ્ત્રની એકાર્થતા કરી આપે છે. પરંતુ આ રહસ્ય ન સમજવાથી પૂર્વમી-માંસકો કેવલ કર્મથી જ (તદિ કર્મશ્ચરથી) ફલદાન થાય છે એમ કહી નિરીશ્વરવાદનું નિરૂપણ કરે છે, અને એ રીતે વેદના પૂર્વકાણ્ડનો અનર્થ કરી સર્વવિપ્લવ કરે છે. તેમજ માયાવાદી આ યજ્ઞકર્મદિર્મા સર્વત્ર મિથ્યાત્વનું તથા અનુપયુક્તત્વનું પ્રતિપાદન કરી સર્વવિપ્લવ કરે છે. તેથી શ્રીમદ્વેદસભા-ચાર્યજીએ જૈમિનિમર્દણીની પૂર્વમીમાંસાશાસ્ત્ર ઉપર અપૂર્વ ભાષ્ય પ્રકટ કરીને નિરીશ્વર-વાદાદિથી વેદવિપ્લવ કરી રહેલા મીમાંસકોની બ્રાન્તિનું નિવારણ કર્યું છે, તેમજ ઉત્તર-મીમાંસા ઉપર શ્રીમદ્-બૃહદ્ ભાષ્ય, તથા આશુભાષ્ય—એમ ૨ ભાષ્યો પ્રકટ કરીને માયાવાદાદિથી થયેલી બ્રાન્તિનું નિવારણ કરીને શુદ્ધ સનાતન બ્રહ્મવાદ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. વળી, શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર તત્ત્વદીપનિબન્ધ, તેના ઉપરની તત્ત્વપ્રકાશ નામની ટીકા, તથા શ્રીમુખોદિનીજી તથા સૂક્ષ્મ ટીકા—હત્યાદિ ગ્રંથો જીવોદ્ધારને અર્થે પ્રકટ કર્યા છે, કે જેમાં જ્ઞાન તથા ક્રિયા—આ ઉભયે ધર્મથી વિશિષ્ટ એવા પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી—એમ નિરૂપિત કર્યું છે. આ પ્રકારે સમગ્ર વેદશાસ્ત્રની ગીતાભાગવતાદિ ભક્તિશાસ્ત્રની સાથે એકાર્થતા કરી આપીને શ્રીમદ્વા-ચાર્યચરણ આ સનાતન આર્ય ધર્મના શાસ્ત્રોમાં ભગવદ્ભક્તિનો રમ્ય ફલાસ્વાદ કરાવે છે.

વેદ સ્વતઃ પ્રમાણ છે—પ્રમાણ મૂર્ધન્ય છે. આ વેદના યજ્ઞપ્રતિપાદક પૂર્વકાણ્ડમાં લીલાવિશિષ્ટ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના યજ્ઞસ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેમજ બ્રહ્મપ્રતિપાદક ઉત્તર-કાણ્ડમાં અથવા વેદાન્તમાં લીલા વિશિષ્ટ શ્રીકૃષ્ણના બ્રહ્મસ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું છે. ઉપનિષદના સર્વ વેદાન્ત વાક્યો વિવિધ પ્રકારે શુદ્ધ નિર્ગુણ સમ્યક્દાનન્દ બ્રહ્મનું જ અનેક રીતે પ્રતિપાદન કરે છે. જેનો વિચાર બ્રહ્મસૂત્રમાં શ્રીમદ્વેદવ્યાસે કર્યો છે પૂર્વતન્ત્રથી ઉત્તરતન્ત્ર બ્ધિષ્ઠ છે, અને તેથી પૂર્વકાણ્ડનો અર્થ સમજવામાં પણ ઉત્તરમીમાંસા ઉપયોગ છે. પૂર્વશાસ્ત્રનું નિયમન ઉત્તરશાસ્ત્ર કરે એ ન્યાયથી શ્રીમદ્વેદવ્યાસનું ઉત્તરમીમાંસાશાસ્ત્ર જૈમિનિકૃત પૂર્વમીમાંસાનું નિયમન કરે છે. વેદના યજ્ઞયાગાદિ ધર્મનું સ્વારસ્ય — માવાર્થાઃ કર્મશબ્દાસ્તેભ્યઃ ક્રિયાપ્રતીયેતૈષણ્યર્થો

વિધોચત્તે||૨-૧-૧|| આ પૂર્વમીમાંસા સૂત્રના ભાષ્યમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે પુરુષ પ્રયત્નથી ક્રિયારૂપી અર્થ નિષ્પન્ન થઈ શકે છે. યાગાદિ ધર્મ કંઈ કેવલ ક્રિયામાત્ર નથી. પરંતુ યાગાદિ ધર્મ અતીન્દ્રિય સ્થિર ધર્મ છે. ‘બ્રહ્મદેવતાસમ્બન્ધો હિ યાગઃ.’ ‘દ્રવ્યદેવતાનો સમ્બન્ધ એ જ યાગ છે. દેવતા અતીન્દ્રિય હોવાથી તત્સમ્બન્ધ પણ અતીન્દ્રિય છે. યજ્ઞમાનની પ્રીતિને લીધે દેવતા દ્રવ્યનો અંગીકાર કરે એ જ સમ્બન્ધ છે. દ્રવ્ય પણ અલૌકિક છે. દ્રવ્ય

યાગ=દ્રવ્ય દેવતાનો સમ્બન્ધ] તત્ત્વદીપ સર્વનિર્ણય નિબન્ધ. [સ્વરૂપનિત્ય સ્થિરધર્મ. ૨૫

અનિત્ય છે—એમ માનવાનું કંઈ પણ કારણ નથી. યાગ કંઈ ચેષ્ટા નથી, કે જેથી વિનાશ કે અદૃષ્ટ કદપી શકાય. જે આધુનિક લોકો યાગને ક્ષણિક કદપે છે તેમજ જે નૈયાયિકો યાગને અદૃષ્ટાત્મક ધર્મ માને છે તેઓ યાગ પદાર્થને સમજતા નથી. પરસ્પરતાપાદનરૂપ દાન પણ અતીન્દ્રિય છે. લોકો તો બાહ્યદૃષ્ટિથી દાનવિષેના કાયિક વ્યાપારને વિષે જ દાન શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે અને કહે છે કે દાન પ્રત્યક્ષ છે, પરંતુ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ આ પ્રયોગ કરેલો ન હોવાથી આ અર્થ વાસ્તવિક નથી. ઉદ્દેશ્ય દેવતા અતીન્દ્રિય હોવાથી પરસ્પરતાપાદનરૂપ દાન પણ અતીન્દ્રિય છે, તેમજ યાગ પણ અતીન્દ્રિય છે, યાગ કંઈ અનિત્ય પ્રત્યક્ષ ક્રિયા નથી. વ્યાપારરૂપ યાગ બંને પ્રત્યક્ષ હોય તો પણ ફલરૂપ યાગ અતીન્દ્રિય છે. યાગની સર્વ ક્રિયામાં મન્ત્રથી અવધાત થાય છે. સાક્ષાત્ દેવપત્નીઓ કર્ત્રીઓ છે, નહિ કે લૌકિકપત્નીઓ. દેવોનું આવાહન થાય છે તેથી યાગ અતીન્દ્રિય છે—અલૌકિક છે. યાગીય દ્રવ્યાદિના સ્વરૂપનો નિર્ણય:—યાગીય દ્રવ્યાદિ નિત્ય છે, અલૌકિક છે તેમજ દેવતા પણ અલૌકિકી તથા નિત્ય છે. એટલે જેમાં દેવતા યજમાનના પ્રીતિ-હેતુત્વથી દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરે એવો જે યાગ છે તે યાગ કંઈ અનિત્ય ક્રિયારૂપ છે એમ માની શકાતું નથી. તેથી *દેવાન્ ભાવયતાનેન તે દેવા ભાવયન્તુ ષઃ। પરસ્પરં ભાવયન્તઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યથ ॥ આ *ગીતા વાક્યથી પ્રીતિપૂર્વક યજમાને લાગ કરેલા દ્રવ્યનો અર્જીકાર જે દેવતા કરે છે તે દેવતાની પ્રીતિ પણ યાગજન્ય ફલભોગપર્યન્ત સ્થિર રહે છે. આથી પ્રીતિ હેતુત્વે દેવતાએ કરેલો દ્રવ્યનો સ્વીકાર પણ સ્થિરરૂપ છે તથા નિત્ય છે. વળી, દ્રવ્ય તથા દેવતા—આ બંને ભગવદ્વચન હોવાથી સ્વરૂપતઃ નિત્ય છે. શ્રીમદ્ભાગવતના દ્વિતીયસ્કન્ધના યજ્ઞસમ્ભાર વાક્યમાં ચાતુર્હોત્રં ચ સત્તમ। આ વાક્યથી યાગીયક્રિયા પણ પુરુષના અવયવ તરીકે સિદ્ધ કરી છે તેથી યાગ કંઈ લૌકિકી ચેષ્ટા-ક્રિયારૂપ નથી, પરંતુ યાગ અલૌકિક અધિષ્ઠાનવાળો છે, ક્રિયાન્તર છે, તથા અતીન્દ્રિય છે. માટે યાગ નશ્વર નથી. આમ ‘યાગ નશ્વર છે, વિનાશ પામે છે કે અદૃષ્ટ હ્રિપન્ન કરે છે’—છતાં કદપના કરવી યોગ્ય નથી. પરંતુ યાગ તો નિત્ય છે, તથા સ્થિર ધર્મ છે—જેની અભિવ્યક્તિ જ પુરુષ પ્રયત્નની ક્રિયાથી થાય છે. એમ કોઈ પણ પ્રકારના આધ વિના સિદ્ધ થાય છે. ઈશ્વર એવા ભગવાન્ સર્વનિયામક યજ્ઞ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ કરાવે છે:—વાક્ય તો તો સ્વર્ગાદિ ફલનો તથા યાગાદિ સાધનનો બોધ કરે છે, તેમનાથી જ કંઈ પુરુષની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી.

*આ ગીતા વાક્યમાં પણ જે યજમાન તથા દેવોની પરસ્પર ભાવના કહી તે જે યજમાન શ્રદ્ધાથી દેવપૂજન કરે તથા દેવતા જે પ્રીતિથી દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરે તો જ સમ્ભવે છે અને શ્રદ્ધાથી પૂજન વિના તેમજ દેવતાના અર્જીકાર વિના સમ્ભવતી નથી. તેથી યાગમાં દ્રવ્ય દેવતાનો સમ્બન્ધ થાય—પ્રીતિહેતુત્વે સ્વીકાર થાય એમુખ્ય છે દ્રવ્યદેવતાસમ્બન્ધો હિ યાગઃ। યજ્ઞતિચોદના દ્રવ્યદેવતાક્રિયં સમુદાયે કૃતાર્થત્વાત્। આ પૂર્વમીમાંસાના ૪ થા અધ્યાયના સૂત્રમાં દ્રવ્ય દેવતા ક્રિયા સમુદાયને યાગનું લક્ષણ કહ્યું છે. દ્રવ્ય તથા દેવતાનો સમ્બન્ધ થાય એ યાગનું રૂપ છે એમ આમિક્ષાધિકરણમાં સિદ્ધ થાય છે. આ દ્રવ્ય તથા દેવતા જે ઉદાસીન રહે તો કંઈ યાગનું રૂપ સિદ્ધ થતું નથી, પરંતુ જે આ દ્રવ્ય તથા દેવતાનો સમ્બન્ધ થાય—પ્રીતિહેતુત્વે સ્વીકાર થાય તો જ યાગ સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ યજમાનના પ્રીતિહેતુત્વે દેવતા જે દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરે તો જ યાગ સિદ્ધ થાય છે. દેવતાનું સ્વરૂપ ચેતન છે—સાકારવિમ્લરૂપથી યુક્ત છે એમ શ્રીમાદ્દેવરાયણ વ્યાસચરણે તથા જૈમિનિએ મીમાંસા દર્શનમાં સિદ્ધ કર્યું છે, તથા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે તે તે ભાષ્યમાં વ્યાખ્યાત કર્યું છે.

૨૬ *ઈશ્વર જ પ્રવર્તકનિવર્તક છે.] પ્રમાણ પ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. [જૈમિનિના કર્મમાર્ગનું અન્તિમધ્યેય

* (જુઓ મૂલ ૫. ૨૮-૨૯-૩૮-૪૩). શરૂ-“પષ્વ ડ પશ્વ સાધુ કર્મ કારયતિ । આ સર્વનિયામક ઈશ્વર એવા પરબ્રહ્મ ભગવાન જ સાધુ કર્મ કરાવે છે-ઇત્યાદિ જે શ્રુત્યુક્ત ઈશ્વરનું જ પ્રવર્તકત્વ છે તેનો આદર શા માટે કરતા નથી ? અર્થાત્ વિધિનું પ્રવર્તકત્વ સ્વીકારી સ્વતન્ત્ર કર્મથીજ ફલ થાય છે એમ શા માટે મનાય છે ? ” આ શરૂ થાય તો *શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરે છે કે ઈશ્વર પ્રવૃત્તિ કરાવે છે-એમ જો કે શાસ્ત્ર સમ્મત છે તો પણ એ મત દૃષ્ટવિરોધિ છે. લૌકિક જીવોને દૃષ્ટમાં જ વિશ્વાસ હોવાથી એવા જીવો તે તે કર્મો કરી તે તે દૃષ્ટફલ પ્રાપ્ત કરે અને એ રીતે તેઓ વિશ્વાસથી વેદોક્ત કર્મ કરી યથાકથમિચત્ વેદસન્મુખ થાય એ ઉદ્દેશથી જૈમિનિ મહર્ષિએ કર્મો કર્યાથી સાક્ષાત્ દૃષ્ટ ફલ થાય છે-એવો ખોષ કરવા કર્મમીમાંસાશાસ્ત્ર પ્રવૃત્ત કર્યું છે. વસ્તુતઃ તો ઈશ્વર જ પ્રવર્તકનિવર્તક છે અને તે તે કર્મ કરાવી તે તે જીવને તે તે કર્મ પ્રમાણે તે તે ફલનું દાન કરે છે-એ શાસ્ત્રાનુસારિમત જ બ્રહ્મસૂત્રકાર શ્રીઆદરાયણાચાર્યને તથા તેમને અનુસરનારા સર્વે આસ્તિક આચાર્યોને અભીષ્ટ છે. પરન્તુ દૃષ્ટમાં વિશ્વાસ રાખે એવા પ્રાકૃત જનસમાજને એવા દૃષ્ટાંતીત શાસ્ત્રાનુસારિમતમાં શ્રદ્ધા ન હોવાથી તેમને જે કેવલ શાસ્ત્રીય મતનો જ ઉપદેશ કરવામાં આવે તો તેઓ સર્વથા વેદોક્ત કર્મ કરતા અટકી જાય અને તેઓ વૈદિક સન્માર્ગમાંથી બહિર્મુખ થઈ જાય. પરન્તુ તેમ ન થાય એ માટે સ્વતન્ત્ર કર્મથી ફલ થાય છે એવો દૃષ્ટમત જૈમિનિ મહર્ષિએ પ્રવર્તાવ્યો છે. પરન્તુ એથી કાંઈ જૈમિનિ મહર્ષિનું અન્તિમ તાત્પર્ય એવા સ્વતન્ત્ર નિરીશ્વર કર્મવાદમાં જ છે એમ સમજવું નહિ. જૈમિનીય તથા વૈયાસમતમાં કોઈ પણ વિરોધ નથી. શ્રુત્યેકશરણ સ્વીકારનારા તરોએ જૈમિનિના મતમાં જે શ્રુતિવિરુદ્ધાંશ પ્રતીત થાય તો તેટલા અંશનો ત્યાગ કરવો. મહાન્તો હિ મગધદનુગુણાઃ । મહર્ષિઓ પણ ભગવદ્વિજ્ઞાને અનુકૂલ થઈ તે તે મતો તે તે પ્રકૃતિના લોકના કલ્યાણને અર્થે પ્રવર્તાવે છે. આમ ભગવદ્વિજ્ઞાને અનુકૂલ થઈ જૈમિનિ મહર્ષિએ દૃષ્ટવિશ્વાસુ એવા જે પ્રાકૃતલોકો છે તેમનો-શુદ્ધિમાં ઉતરે એવો લોકપ્રતીત સ્વતન્ત્ર કર્મમાર્ગ પ્રવર્તાવ્યો છે, કે જેથી દૃષ્ટાનુરોધિ લોકો તે તે વેદોક્ત કર્મ કરી તે તે દૃષ્ટફલ પ્રાપ્ત કરીને પણ યથાકથમિચત્ વેદસન્મુખ રહે. આથી કંઈ ઉત્તમકોટિના નિષ્કામ મોક્ષેચ્છુ અધિકારીને માટે કર્મ સ્વાતન્ત્ર્યવાદ ત્રયસ્પકર છે એમ નથી. જે જૈમિનિમહર્ષિનો અન્તિમ આશય કેવલ દૃષ્ટાનુરોધિ લોકપ્રતીત નિરીશ્વર કર્મ સ્વાતન્ત્ર્યવાદમાં જ હોત તો વેદના સદ્ગુણ(ણ)કાણકના ઉપાસના સૂત્રામાં તેમજ અધ્યમેષ પર્વમાં જૈમિનિમહર્ષિએ પોતે જે બ્રહ્મમાહાત્મ્યનો તથા ભગવન્માહાત્મ્યનો ઉપદેશ કર્યો છે તે પોતે શા માટે કરે ? ” અર્થાત્ સામર્વેદ જૈમિનિ મહર્ષિને સૈશ્વર ભક્તિયુક્ત કર્મમાર્ગ જ અભીષ્ટ છે એમ પ્રતીત થાય છે. (જુઓ અન્તિમ યુગના આપોદેવ્યાદિ મીમાંસાત્રન્થો). આથી લોકપ્રતીત નિરીશ્વર કર્મમાર્ગ જ જૈમિનિને અભિપ્રેત છે-એમ જે જૈમિનિના ટીકાકારો અન્યથા નિરૂપિત કરે છે તેઓ પોતાની પ્રાન્તિના આરોપ જ સ્વાચાર્ય જૈમિનિને વિષે કરે છે એમ દિશા સમજવી. આ વિષે જુઓ *નિમ્નોક્ત વાદ્વિભ જૈમિનિભાષ્ય તથા આજુબાજુના ઉપન્યાસો.

[* (શ્રીમાચાર્યપાદમાખ્યવિશ્વરણમ્-૨-૧-૫) નન્વેવં સતિ ‘પષ્વ સાધુ કર્મકારયતી’તિ શ્રુત્યુક્તં ઈશ્વરસ્યૈવ પ્રવર્તકત્વં કુતો નાત્રિયત્ત્વં અન્યત્ આહુઃ ઈશ્વરઃ પ્રવર્તયતોતિમતં દૃષ્ટવિરોધિ । તથા ચ લૌકિકાનાં દૃષ્ટ પશ્વ વિશ્વાસાત્ જૈમિનેષ્ચ તાદૃશમેવ યથા-કથમિચ્છેદસન્મુખીકરણાર્થે પ્રવૃત્તત્વાત્તદનાદરં હત્યર્થઃ । પશ્વમન્યગ્રાપિ લોધ્યં, યદ્ધિ જૈમિનેરયમાશયો ન સ્યાત્ તદાપાસનાસૂત્રેષુ જૈમિનાંયેડશ્વમેવપર્વણિ ચ બ્રહ્મમાહાત્મ્યં મગધન્માહાત્મ્યં ચ કિમિતિ વદેત્ ? । અતો ય હતોડન્યથા નિરૂપયન્તિ તે સ્વપ્રાન્તિં

ચિત્તવાસનાને વેદ શોષે છે.] તત્ત્વદીપસર્વનિર્ણયનિબંધ. [વેદ કંઠબાણલોકનો ભક્ષ કરે નહિ. ૨૭

વેદ સંરક્ષાનું ફલ—ચિત્તની લૌકિક વાસનાઓ શોષાઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. વિરોધિ જલરૂપ લોકથી અગ્નિરૂપ વેદનું સંરક્ષણ પુદ્ધિમાન પુરુષે કરવું. વેદનો નિર્ણય વેદ વિરુદ્ધ લોક રીતિએ ન જ કરવો. લોકદષ્ટિએ વેદનો સ્પર્શ થાય—વેદનું મહણ થાય તો ખરેખર વેદનો નાશ થાય છે. વૈદિક નિર્ણયમાં લૌકિક રીતરીકારવામાં આવે તો વૈદિક વાક્ય લૌકિક સમાન થઈ જાય, અને જો એમ વૈદિક વાક્ય લોકતુલ્ય થાય તો એવા વૈદિક વાક્યના અર્થમાં અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય, અને તેથી અવિશ્વાસપાત્ર વૈદિક વાક્યમાં સ્વકાર્ય સમ્પાદિત કરવાની પણ યોગ્યતા રહે નહિ. એટલું જ નહિ પરંતુ લોક રીતિનું મિશ્રણ થવાથી (૨) વેદનો વિપ્લવ થાય, (૩) વેદમાં અમુક તો અયોગ્ય છે એમ અસંભાવનાની કલ્પના કરીને વેદનો સ્પષ્ટ અર્થ ત્યજીને વિપરીત સંભાવનાને લીધે અન્યથા અર્થ થાય. આમ વેદનો નાશ ન થાય એ માટે લૌકિક રીતિએ વૈદિક માર્ગનો નિર્ણય સર્વથા પુદ્ધિમાન વૈદિકે કરવો નહિ. પરંતુ અગ્નિરૂપ વૈદિક માર્ગને આધારે જલરૂપ લૌકિક માર્ગનો જ બાધ કરવો એ જ પરમ ઉદ્દેશ છે. વૈદિક નિર્ણયમાં લોકમિશ્રણ થવાથી આ ઉદ્દેશ સચવાતો નથી. જલથી અગ્નિનો નાશ થવા ન દેતાં અગ્નિ જલનું શોષણ કરે એવો ઠોઠક પ્રકાર મહણ કરવો એ

જૈમિનાશાસોપયન્તીતિદિક્—મિદ્ધમાહુઃ પવમિત્યાદિ, તેનેદં સિધ્યતિ સિદ્ધાવસ્થા-
પન્નધાત્વર્થરૂપક્રિયાત્મકો ધર્મઃ ડાસોનો નામપદેભ્યઃ પ્રતીયતે, સાધ્યાવસ્થાપન્નધાત્વર્થઃ
ક્રિયાત્મકઃ પુરુષાપેક્ષઃ પુરુષાર્થરૂપ આખ્યાતપદેભ્યઃ। તત્રાપિ લિઙ્ગેનારમ્યતયા
અતઃ પુરુષાર્થતયા તદારમ્યતયા ચ પ્રતીતિજનનાદાખ્યાતપદાનિ (ધર્મ) પ્રમિતિ-
જનને મુખ્યાનિ નામપદાનિ તુ સિદ્ધતદ્બોધકતયા તદુપકારકાણીતિ નિષ્કર્ષઃ॥જૈ.મા.ચિ.॥
પ્રવર્તકત્વં કૃષ્ણસ્ય ન વિધ્યર્થસ્ય કઠિંચિત્ । કાર્યતાદિપરિજ્ઞાનમુત્પાદૈષ પ્રવર્તયેત્ ॥૧
અનિષ્ટમિષ્ટમાધ્યં વા નાસાધ્યં કિંચિદસ્તિ હિતથાપિ યતતે કથિત્ ક્વચિદેવ હરીચ્છયા ॥૨
મિથ્યાપ્રલોભનં વેદે ન ક્વચિત્ કઠિંચિદ્ભવેત્ । તથૈવ કર્મવિજ્ઞાનં ધર્મસ્તેનૈવ નાન્યથા ॥૩
સાધનાનિ સ્વરૂપં ચ સર્વસ્યા ઽહશ્રુતિઃ ફલમ્ । ન પ્રવર્તયિતું શક્તા, તથા ચેન્નરકો નહિ ॥૪
આ સર્વાનિર્ણયનિબંધના પ્રમેયપ્રકરણની નિમ્નોક્ત કારિકામાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ નિર્ણય કરી
આપે છે કે વેદના વિધ્યર્થ ક શબ્દ કંઠ વસ્તુતઃ પ્રવર્તક થતા નથી, પરંતુ વેદના શ્રુતિ શબ્દો
સાધન, તથા ફલ—પ્રત્યાદિ કેમ પ્રાપ્ત કરવા તેનો બોધ સ્પષ્ટ જ કરે છે, પણ વસ્તુતઃ જીવતી જે અમુક
કર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે તે પ્રવૃત્તિ કરાવનારા તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જ છે, કે જે સર્વ સમર્થ પ્રભુ
પોતે જ જીવને વેદ શબ્દોક્ત વિધ્યાદિદ્વારા કાર્યતાદિનું પરિજ્ઞાન કરાવીને સર્વત્ર પ્રવૃત્તિ કરાવે છે.
(કારિકા. અણુભાષ્ય. ૧-૨-૩) તસ્માત્ પૂર્વમોમાંસાનમિજ્ઞાઃ ક્રિયાપરત્વં સર્વસ્યાપિ વેદસ્ય
વદન્તો મૂર્ખા एव ॥ તસ્માદન્યાં ઽન્યોપયોગિત્વે ન કોઽપિ દોષ ક્રિયાજ્ઞાનયોઃ સ્વાતન્ત્ર્યેણ
પુરુષાર્થસિદ્ધયર્થ મિન્નતયા શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિઃ ભગવાન્ વિધિદ્વારા અર્થ યોગ કરાવી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે એમ
કહે છે:-સાધનં ચ ફલં ચૈવ સર્વત્રાહ શ્રુતિઃ સ્ફુટમ્ । ન પ્રવર્તયિતું શક્તા તથા ચેન્નરકો નહિ ॥૧
પ્રવર્તકસ્તુ સર્વત્ર સર્વાત્મા હરિરેવ હિ । યજ્ઞ एव હિ પૂર્વત્ર ષોધ્યતે સ્વર્ગસિદ્ધયે ॥ ૨ ॥
સિદ્ધ एव હિ સર્વત્ર વેદાર્થો વેદવાદિનામ્ । મન્ત્રાણાં કર્મણાં ચૈવ દર્શનશ્રવણાચ્છુતૌ ॥૩
કૃતિશ્ચ સિદ્ધતુલ્યત્વં વેદઃ સ્વાર્થે ચ સન્મતઃ । શ્રીમુરલોધરવ્યાખ્યા । શ્રુતિ વિધિવાક્યં,
સર્વસ્યાપિ સ્વર્ગાર્થેર્થોગાદેશ સાધનં યાગાદિઃ, ફલં સ્વર્ગાર્થિરિતિ (શ્રુતિઃ) બોધયતિ,
ન તુ પ્રવર્તયતિ। તથા સતિ અનિષ્ટસાધને વિષમક્ષે યુદ્ધે દુપતને પાષાણદમતે

૨૮ લોકપ્રપચનું વિસ્મરણ] પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. [વેદથી ચિત્તશુદ્ધિદારા મોક્ષ.

ચોખ્ખ છે. અગ્નિ પણ એકાએક તો જલને શોષતો નથી, તેમ અગ્નિરૂપ વૈદિક માર્ગ પણ એકાએક જલરૂપ લૌકિક માર્ગનો આધ કરતો નથી, પરંતુ જેમ પાત્રને વિષે વ્યવહિત (રહેલું) જલ અગ્નિથી શોષાય છે, તેમ અધિકારીના આન્તર ચિત્તને વિષે રહેલો જે વાસનાત્મક લોક છે તે જ અગ્નિરૂપ વૈદિક માર્ગથી શોષાય છે. લોક પ્રવાહ કરીને નિત્ય છે, તેથી લોકનો આદ્ય ભગ્ન સમ્ભવનો નથી, પરંતુ આન્તર જ ભગ્ન સમ્ભવે છે. સ્વરૂપનિત્ય એવો જ વેદ છે તે પણ પ્રવાદનિત્ય એવા આદ્ય લોકનો એકાએક આધ કરી શકતો નથી, પરંતુ કેવલ વાસનાત્મક આન્તર લોકનો જ આધ કરી શકે છે, અર્થાત્ વેદરૂપ એવો જે અગ્નિ છે તે અધિકારીના ચિત્તને વિષે રહેલા આન્તર વાસનાત્મક લોકને જ શોષે છે. વૈદિક મોક્ષ જ મુખ્ય ફલ છે. શુદ્ધનું ફલ ધર્મ છે, વૈશ્યનું ફલ અર્થ છે. ક્ષત્રિયનું ફલ કામ છે, અને બ્રાહ્મણનું ફલ મોક્ષ છે. વળી જે સદ્બ્રાહ્મણ અર્થાત્ સાધુ બ્રહ્મજ્ઞાની હોય તેને વિષે જ મોક્ષ ફલીભૂત થાય છે, જે સાધુ-સત્ ક્ષત્રિય હોય તેને વિષે જ કામ ફલે છે, જે સદૈશ્ય હોય તેને જ અર્થ ફલે છે અને જે સમ્પદ્ર હોય તેને જ ધર્મ ફલીભૂત થાય છે. વૈદિક ધર્મમાર્ગમાં જે મોક્ષ છે તે બ્રહ્માનન્દરૂપ મોક્ષ છે, અને ભક્તિ માર્ગના દષ્ટિ બિન્દુથી આ મોક્ષ પણ

*(૧) લૌકિક=પ્રવાહ. (૨) વૈદિક=મર્યાદા, (૩) પુષ્ટિ=ભગવદ્કૃપા આ-ત્રણ માર્ગ અધિકાર, સ્વરૂપ, ક્રિયા, તથા ફલ-ઉત્પાદિની દષ્ટિએ પૃથક્ પૃથક્ છે-એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પુષ્ટિ-

મિથ્યાત્વેનાઽસાધ્યેઽપિ મોક્ષે ચ પ્રવૃત્તિર્નસ્યાત્ । પ્રવર્તકત્વે દૂષણાન્તરમાહુઃ-તથા
ચેદિતિ-પ્રવર્તકત્વે શબ્દસ્ય સર્વાનેવેષ્ટસાધનેઽવિશેષેણ પ્રવર્તયેદિતિ ન કસ્યાપિ
નરકોભવેત્ । દૃષ્ટાદૃષ્ટારિષ્ટદર્શનાન્ન પ્રવર્તકત્વં શબ્દસ્ય । મુરલીવ્યાખ્યા । ઉપસંહર-
તિ તસ્માદિતિ । જૈમિનિર્હિ કર્મતત્ત્વજ્ઞો વ્યાસશિષ્યઃ કથમપિ ન તદ્વિરુદ્ધં વક્તુમર્હતિ ।
પરંતુ આધુનિકાઃ પૂર્વમોમાંસાયા જૈમિનિકૃતાયાઃ તાત્પર્યાઽનભિજ્ઞાઃ સન્તઃ ક્રિયા-
પરત્વં સાક્ષાત્પરમ્પરયા વા સર્વસ્ય વિધ્યર્થવાદમન્ત્રાદિરૂપસ્ય વેદસ્ય વદન્તો બુદ્ધિહીના
પ્રથ । સર્વસ્યાઽપિ વેદસ્ય તત્સ્વરૂપમાત્રપ્રતિપાદકત્વાત્ । ન હિ કર્મણો લૌકિકમેવ
ફલમ્ । જ્ઞાનિકૃતસ્ય તસ્ય વેદયાનમાર્ગેણ મુક્તિફલકત્વાત્ । નિષ્કામકૃતસ્યાઽઽત્માનન્દ
સાધકત્વાદ્વચ । તસ્ય ભગવદ્રૂપત્વાત્સર્વસામર્થ્યવત્પેન ફલમત્ ઉપપત્તેરિતિ ન્યાયેન
ચ સર્વફલદાતૃત્વમિતિ જ્ઞાપનાર્થે લૌકિકમપિ ફલં દર્શિતમ્ । તથા બ્રહ્મજ્ઞાનસ્યાઽપિ
ય एवं વેદેત્યાદો લૌકિકફલસાધકત્વોક્તેર્દૃશ્યમાનત્વેન સામ્યાનુપપત્તિરિત્યર્થઃ ।
ભાષ્યપ્રદીપઃ-યથા ધ્યાનાદિક્રિયાયા ભગવત્પ્રાકટ્યં તથાઽધ્યાનાદિક્રિયાયા યજ્ઞા-
ત્મનો ભગવત્પ્રાકટ્યમિતિ ન ક્રિયાગોચરકૃતિર્વર્થ્યમિતિભાવઃ । વેદાન્તચન્દ્રિકા-
હોમયાગાદિકૃતિસિદ્ધસ્ય ઘટાદેઃ તુલ્યત્વં જ્ઞાપયતિ । તથા ચ બ્રહ્માત્મકત્વેન સિદ્ધસ્ય
ઘટાદેર્યથા કર્તૃકરણ વ્યાપારેણૈવાઽઽધિર્ભાવો યથા વા સિદ્ધસ્યૈવ ભગવદ્રૂપસ્યાઽપિ
ધ્યાનાદિભિરભિવ્યક્તિસ્તદ્બ્રહ્માધ્યાનાદિક્રિયાદિભિરેવ ભગવદ્રૂપસ્ય યાગહોમાદેર-
ત્વાધિર્ભાવ इति । સ્વાર્થો મુખ્યવૃત્ત્યા પ્રતિપાદ્યો અર્થઃ । સિદ્ધરૂપસ્યૈવ ધર્મસ્ય જૈમિને-
રભિપ્રેતત્વમ્ । તસ્માત્ સ્વાચાર્યસિદ્ધાન્તવિરુદ્ધવાદિત્વેન તત્તાપર્યાનભિજ્ઞાસ્તથા વદન્તોઃ
મૂર્ક્ષા પ્રથાપનક્રિયાથી ભગવદ્રૂપયજ્ઞના સિદ્ધ અર્થના સાક્ષાત્દર્શન કરી શકી શકે તેમ કૃતાર્થ થાય એ જૈમિનિનો આશય છે]

વૈદિકમોક્ષનિઃસમ્બોધ નથી.] તત્ત્વદીપ સર્વનિર્ણયનિબન્ધ. [##અનુબન્ધચતુષ્ઠય. ૨૯

પરાજ્ઞ છે-અર્થાત્ જે પરમાનન્દ ભજનાનન્દરૂપ પરમ ફલ છે તેનું અર્જ છે. આ વૈદિક મોક્ષ ઉત્કૃષ્ટ ફલ છે તેથી જ શૂદ્ર, વૈશ્ય, તથા ક્ષત્રિય વર્ણીઓ પણ અન્તેર્ધર્મ, અર્થ, અને કામરૂપ પુરુષાર્થથી મોક્ષની જ આકાંક્ષા રાખે છે. શુશ્રૂષા-સેવા ધર્મ સિદ્ધ થાય એ માટે ભગવાનના ચરણકમલમાંથી શૂદ્ર પ્રથમ જન્મ પામ્યો, જેની સેવા વૃત્તિથી હરિ સન્તુષ્ટ થાય છે. દ્વિજ, ગો, અને દેવની નિષ્કપટ શુશ્રૂષા, અને યદ્યચ્છાત્રાભથી સન્તોષ ઇત્યાદિ સેવા ધર્મથી શૂદ્રને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્ધ કાષ્ઠ નિઃસમ્બોધમોક્ષવાદી સનાતન વેદધર્મના મોક્ષ વિષે શંકા કરે છે કે 'સુખને અર્થે સર્વને આકાંક્ષા હોય છે, તેથી તે સ્વર્ગલોકનું સુખ જ મુખ્ય ફલ છે અને મોક્ષ તો નિઃસમ્બોધ નિરાનન્દ છે, તેથી તેવો મોક્ષ ફલરૂપ ક્યાંથી હોઈ શકે' ? આ શંકા પણ ન કરવી, કેમ જે અર્ધો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ અત્રેકત મીમાંસાભાષ્યમાંની કારિકામાં સમાધાન કરે છે કે (૧) સુખ એ જ ફલ છે, અને તે સુખની પરાકાષ્ઠા બ્રહ્માનન્દ છે. વળી, 'સત્ય, જ્ઞાન, અનન્ત બ્રહ્મ'—એ શ્રુતિથી બ્રહ્માનન્દ સચ્ચિદ્રૂપ છે, તેથી કેટલાક ઋષિઓએ સચ્ચિદ્રૂપ બ્રહ્મમાં જ સ્થિતિ કરી છે, અને ત્યાં સર્વથા દુઃખાભાવ હોવાથી સચ્ચિદ્રૂપબ્રહ્મ ફલ છે એમ નિર્ણય કર્યો છે. આમ 'મોક્ષ નિઃસમ્બોધ અને નિરાનન્દ છે'—એ પક્ષ અસર્જિત હોવાથી અત્રેકત બ્રહ્માનન્દરૂપ મોક્ષ જ વૈદિકધર્મનું પરમફલ છે. વળી, (૨) સકામ હીન અધિકારી શ્રદ્ધસ્થના કેટલાક આનન્દો અતિથિની માફક અનિત્ય છે, અને કેટલાક આનન્દો શ્રદ્ધસ્થની માફક સાર્વદિક છે-નિત્ય છે. આ ઉભય પ્રકારના આનન્દો વૈદિકધર્મનું જ ફલ છે, તેથી વૈદિકધર્મ મોક્ષ સાધી આપી શકે છે. આ સાધક પક્ષ મુખ્ય છે-ઉત્તમ છે 'કેટલાક' તત્ત્વજ મનીષિઓએ-મુદ્ધિમન્તોએ કર્મથી અમૃતત્વનો-અનન્ત ફલનો ભોગ કર્યો આ શ્રુતિથી, તેમજ 'કર્મ કર્યાથી જ જનકાદિ ઋષિઓ સંસિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા'—આ સ્મૃતિથી, તથા 'મોક્ષ કરતાં અન્ય સુખ કંઈ મુખ્ય નથી'—આ યુક્તિથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે કે મોક્ષ મુખ્ય ફલ છે. (૩) વળી, જે પુરુષ જ્ઞાનશૂન્ય હોઈ દેહાદિમાં દૃઢ અધ્યાસ રાખે છે તેને માટે મહાન-પુષ્કલકર્મ કરવાનો પક્ષ છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે સકામ તેમજ નિષ્કામ દ્વિજોએ ફલમાં સાધનરૂપ એવો ધર્મનો વિચાર સર્વથા કર્તવ્ય છે. આમ સકામ તેમજ નિષ્કામ ઉભયે ત્રૈવર્ણિક દ્વિજો આ પૂર્વમીમાંસાના અધિકારી છે, ફલમાં સાધનરૂપ ધર્મવિચાર વિષય છે પ્રતિપાદ્યપ્રતિપાદકભાવ સમ્બન્ધ છે, અને કેવલ ત્રિવર્ગજ નહિ, પરન્તુ મોક્ષફલનું દાન થાય એ પ્રયોજન છે આમ ##અનુબન્ધ-ચતુષ્ઠયનો ##મોધ કરાવી જૈમિનિમુનિ નિજ પૂર્વમીમાંસાશાસ્ત્ર આવશ્યક છે-એમ મોધ કરે છે.

વેદ શ્રુતિનું પ્રયોજન:—(બ્રુઓ મૂલ પૃષ્ઠ ૩૩-૪૭. શ્રુત્યર્થ નિત્ય છે. રૂપ પ્રપચ્ચમાં આસક્ત થયલા જીવોને બન્ધ કરાવે એવી પ્રપચ્ચાસક્તિમાંથી દૂર કરી તેમને મુક્તિદાન કરવા ભગ-

પ્રવાહુમર્યાદા નામના ગ્રન્થમાં નિરૂપિત કર્યું છે. વળી ગીતાતાત્પર્યમાં શ્રીપ્રભુચરણે તો લૌકિક પ્રવાહુમાર્ગ, તથા વૈદિકમાર્ગ—આ ઉભયે માર્ગને ભક્તિમાર્ગના નિર્ણયમાં અનુપયુક્ત માન્યા છે—એ પુષ્ટિમર્મજ્ઞ વિચારક ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે છે. *બ્રુઓ તંત્રિરીય ઉપનિષદની આનન્દવદલી. અક્ષરબ્રહ્મ પર્યન્ત સર્વે આનન્દોની ગણના કરી છે, પરન્તુ જેમાં ભક્તને ચતુર પન્થક પુરુષોત્તમની સાથે સાયુજ્ય થઈ અલૌકિક રસાત્મક સુખનું દાન થાય એવા પરમાનન્દને અગણિત કહ્યો છે. સોડશ્રુતે સર્વાન્ કામાન્ સહ બ્રહ્મણા વિપચિતા. આ તંત્રિરીય ફલ શ્રુતિએ કહેલું નિરવધિઆનન્દાત્મક ફલનું દાન ભક્તિ-માર્ગે જ ભગવદ્દજનથી થઈ શકે છે. **કોઈ પણ કથ્યાણુકારિ દર્શનશાસ્ત્રમાં યોગ્ય અભ્યાસકોની પ્રવૃત્તિ થાય એ માટે તે શાસ્ત્રનો અધિકારી કાણ છે, તે શાસ્ત્રનો વિષય શું છે, તેનો સમ્બન્ધ શું છે, તથા તે શાસ્ત્રનું ફલ શું છે—આ ૪ અનુબન્ધનો મોધ પ્રથમથી જ કરાવવો એવો શિષ્ટાચાર આર્યશાસ્ત્રકારોનો છે, જેથી અનુબન્ધ ચતુષ્ઠયનો મોધ બાદરાયણજૈમિન્યાદિ ઋષિઓ મીમાંસાશાસ્ત્રના પ્રથમસૂત્રમાં કરાવે છે.

૭૦ વેદશ્રુતિનું પ્રમાણ-ભવશ્રુતિ.] પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. [ફલવિચાર. ત્રિવિધગતિ.

ધ્યાન પોતેજ વેદશ્રુતિ રૂપે પ્રકટ થયા છે. શ્રુતિઓ તારક છે-જીવોનો ઉદ્ધાર કરે એવો મોક્ષ માર્ગ દર્શાવે છે. દેવ-દાનવ-માનવ-એમ ત્રિવિધ જીવોએ પોતપોતીકી પ્રકૃતિ પ્રમાણે શ્રુત્યર્થનું અનેક પ્રકારે વ્યાખ્યાન કર્યું છે. આ રીતે કેટલાક મીમાંસક વાદીઓ વેદનો અર્થ કેવલ ક્રિયામાત્ર છે એમ કહે છે. ખરી રીતે તો આ મત લોકપ્રતીત છે. દૃષ્ટ ફલમાં વિશ્વાસ રાખનારા પ્રાકૃત લોકોને કોઈ પણ રીતે વેદના નિત્ય યજ્ઞાદિમાં અભિરુચિ કરાવવા માટે આ મત કહ્યો છે અને ભગવદ્વિચ્છાને અનુસરી તે તે મર્દર્ષિઓ તે તે લોકપ્રતીત મનો પ્રવર્તાવે છે, અને કહે છે કે કેવલ યજ્ઞકર્મ કર્યાથી-ક્રિયામાત્ર કર્યાથી જ દૃષ્ટ તેમ જ અદૃષ્ટ એમ સર્વ પ્રકારનું ફલ સાધી શકાય છે, પરંતુ ખરું જોનાં સાર્વિકોનેજ યથાર્થ વેદાર્થ સ્ફુરે છે. એથીજ આચાર્યશ્રી બોધ કરે છે કે વેદમાં કહ્યા પ્રમાણે અનુસરવાથી મોક્ષ થાય છે, અન્યથા-વેદવિરુદ્ધ આચરણ થાય તો પુનર્જન્મ થાય છે. દુઃખાત્મક સંસારના વારંવાર જન્મમરણના ફેરાવાલા અધમમાર્ગમાં ગતિ ન થાય અને તે તે હીન ગતિથી જીવને વૈરાગ્ય સિદ્ધ થાય અને તે જીવ ઉત્તમગતિએ કોઈ પણ પ્રકારે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે એ ઉદ્દેશથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ અહીં મરણ પછી જીવની ત્રિવિધ ગતિ કહી છે. (૧) અર્ચિરાદિ-દેવયાન માર્ગ, (૨) ધૂમાદિ-પિતૃયાન માર્ગ, તથા (૩) તૃતીય જન્મ મરણનો માર્ગ, આ ત્રણે ગતિમાં અર્ચિરાદિ-દેવયાન પન્થે ગતિ કરવાનો માર્ગ ઉત્તમ છે. આ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનારા મુક્ત આત્માઓની આ દેવયાન માર્ગે ગતિ થાય છે. (જુઓ મૂલ પૃષ્ઠ ૪૪-૪૭). મરણાવસ્થા પછીના આ ગૂઢ વિષયનું રમણીય પ્રતિપાદન બ્રહ્મમીમાંસાના ફલ વિચાર નામના ચતુર્થ અધ્યાયમાં બ્રહ્મસૂત્રકાર શ્રીઆદરાયણ વ્યાસજીએ કર્યું છે. મુક્તાત્માની ગતિ કેવી થાય છે અને આતિવાહિકો અર્થાત્ દિવ્ય ભગવદ્દીય પુરુષો તે તે અધિકારવાળા મુક્ત આત્માને અર્ચિરાદિ માર્ગે કયા કયા વચલા ધામમાંથી ભગવદ્દામમાં લભ જાય છે-એ વિષયનું સુંદર વ્યાખ્યાન શ્રીપ્રભુચરણ વિહુલેચરજીએ શ્રીમદ્ભણુભાષ્યમાં કર્યું છે. (જુઓ શ્રીમદ્ભણુભાષ્યના ૪થા અધ્યાયનો ૩ જો પાદ). સદસ કોટિ સંવત્સરથી આ સંસારમાં બ્રમણ કરી રહેલા જીવો આ અર્ચિરાદિ દેવયાન માર્ગે ગમન કરે અને અન્તે ભગવદ્દામમાં પહોંચે એ શુભ ઉદ્દેશથી શ્રુતિએ કલેશથી ભરેલા એવા દ્વિતીય ધૂમાદિમાર્ગનું તથા જેમાં વારંવાર જન્મમરણ થયા કરે એવા તૃતીય માર્ગનું નિરૂપણ કર્યું છે કે જે માર્ગની ગતિના કલેશ જોખને જ જીવોને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય અને તેઓ અન્તે દેવયાન માર્ગે પ્રવૃત્ત થવા શુભ કર્મ કરે. વેદના શાખાભેદોનાં સ્વરૂપ તથા અર્થ. આ વિષય સમજાવતાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે:- "તે એક જ યજ્ઞકર્મના વેદમાં બહુ પ્રકારો છે એમ શાખાભેદ કરીને કહ્યું છે. તે સર્વેનો વિશેષ નિર્ધાર પૂર્વે મરીચ્યાદિક્ષપિઓ કરી શક્યા. આધુનિક દિને તો તેનો પાઠ કરવાને તથા તેનો અર્થ સમજવાને પણ અશક્ત છે. તેથી દ્વાપરયુગને અન્તે ભગવાન હરિએ વ્યાસાવતાર ધરી એક યજ્ઞરૂપ કર્મને ચાતુર્હોત્ર વિભાગવડે વ્યસ્ત કર્યું. આમ-પૃથક્ શાખાભેદ કરીને ભગવાન વ્યાસે મન્દજીવો પર કૃપા કરી છે. તે તે શાખામાં તે તે ઉપનિષદના પાઠનો સમાવેશ થયો છે. કર્મની માફક બ્રહ્મના વિવિધ વિષયોનું વેદના ઉપનિષદ્ગ્રંથ શ્રુતિ વાક્યો બહુ પ્રકારે જ્ઞાન કરે છે. વેદના જ્ઞાનકાણડ તથા કર્મકાણડ એમ ઉભયેકાણડ પરસ્પર ઉપકારક છે. આથી વેદાર્થનો નિશ્ચય થવા મીમાંસાનિર્ણય આવશ્યક છે. કર્મતત્ત્વજ્ઞ જૈમિનિએ વેદના પૂર્વકાણડ-કર્મકાણડની મીમાંસા કરી, અને સર્વજ્ઞ વ્યાસાવતારે પોતે વેદના ઉત્તરકાણડની-જ્ઞાનકાણડની મીમાંસા કરી. આ ઉભયે મીમાંસાનું જ્ઞાન થયે મર્વવેદાર્થનો નિર્ણય થઈ શકે છે. જેમ વેદના પાઠ વિષેનો સન્દેહ ટાળવા લક્ષણગ્રન્થનો પ્રાતિશાખ્યાદિમાં ઉપયોગ છે, તેમ વેદના અર્થ વિષેનો નિર્ણય કરવા માટે મીમાંસાનો ઉપયોગ છે." જૈમિનિની પૂર્વમીમાંસાનું

ઉભયેકાણ્ડની એકાર્થતા.] તત્ત્વદીપ સર્વનિર્ણયનિબંધ. [વૈદિકયજ્ઞયાગાદિનું સ્વરૂપ. ૩૧

તાત્પર્ય કેવલ ક્રિયાવાદમાં છે, અને ઈશ્વર વિના જ કેવલ કર્મથી જ દૃષ્ટાદૃષ્ટ સર્વ ફલ સાધી શકાય છે-એવો વાદ પ્રવર્તાવી પૂર્વના કેટલાક ભાષ્યકારોએ તથા ટીકાકારોએ જૈમિનિને અન્યાય કર્યો. વળી “ ઉભયે શાસ્ત્ર સ્વતન્ત્ર છે તેથી જૈમિનિની કર્મમીમાંસાનું જ્ઞાન બ્રહ્મમીમાંસામાં આવશ્યક નથી”-એમ કહી બ્રહ્મસૂત્રના કેટલાક ભાષ્યકારોએ તો કર્મમાર્ગ નિરર્થક છે એમ સૂચવીને જૈમિનિઋષિને અન્યાય કર્યો. તેથી અસન્તુષ્ટ થઈ સનાતન વૈદિક ધર્મની સંરક્ષા કરવા માટે આ કર્મમાર્ગના પણ પ્રવર્તક થઈ વલ્લભ દીક્ષિત શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પોતે જૈમિનિમહર્ષિના ધર્મમીમાંસા-શાસ્ત્ર ઉપર તેમજ બાદરાયણાચાર્યના બ્રહ્મમીમાંસાશાસ્ત્ર ઉપર સ્વતન્ત્ર ભાષ્યો પ્રકટ કર્યા, અને તેમાં સમગ્ર વેદના ઉભયેકાણ્ડની એકવાક્યતા એક જ પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિષે છે એમ પોતે સિદ્ધ કરી આપે છે. તેમાં પોતે કહે છે કે કર્મકાણ્ડના ૫ પ્રકારના યજ્ઞસ્વરૂપ પણ ભગવાન હુરિ છે તથા ૬ ઠૂા પ્રકારમાં જ્ઞાનકાણ્ડના બ્રહ્મસ્વરૂપ પણ શ્રીભગવાન હુરિ છે. પૂર્વ તથા ઉત્તર એમ ઉભયે મીમાંસા એક જ વેદાર્થસ્વરૂપ ભગવાન હુરિનું નિરૂપણ કરે છે. (જુઓ કા. ૩૦-૩૩. પૃ. ૫૩-૫૫). ભગવાન અનન્તમૂર્તિ છે, તેથી ભગવાનનું અનન્તસ્વરૂપે વર્ણન કરવા વેદની શાખાઓ પણ અનન્ત થઈ છે. (જુઓ અનુક્રમણિકા તથા મૂલ પૃષ્ઠ ૧-૫૬ સમગ્ર વેદાર્થ-નિર્ણય). આ પ્રકારે સમગ્રવેદના અર્થના આધિદેવિક રૂપનું દર્શન જ્ઞાન તથા ક્રિયા આ ઉભયે શક્તિથી વિશિષ્ટ એવા ધર્મ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિધેય છે. આ વેદાર્થસ્વરૂપી પુરુષોત્તમની અનન્ત મૂર્તિ છે અને તેથી વેદની શાખાઓ પણ અનન્તરૂપે તેનું વર્ણન કરે છે. આમ સર્વ વેદ ભગવદ્વરૂપ હોઈ પ્રમાણ છે. જૈમિનિના તથા વ્યાસના મતમાં વિરોધ પ્રતીત થાય તો તે દૂર કરી સમગ્ર વેદાર્થનું યથાર્થ તાત્પર્ય સમજવવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ઉભયે મહર્ષિના મીમાંસાશાસ્ત્ર ઉપર ભાષ્યો પ્રકટ કર્યા છે, અને તેમાં પોતે સિદ્ધ કર્યું છે કે ધર્મ કંઈ કેવલ ક્રિયામાત્ર નથી. “ વેદનું તાત્પર્ય કેવલ ક્રિયા કરવામાં જ છે અને ઈશ્વરનિરપેક્ષ કર્મથી જ ફલદાન થાય છે એવો જૈમિનિના નરીયરવાદ છે એમ જ કેટલાક પૂર્વમીમાંસકટીકાકારો કહે છે તે યોગ્ય નથી. એથી એ લોકપ્રતીત મત સામે કેટલાક સુત્ર આચાર્યો સશ્વરમીમાંસાવાદ પ્રવર્તાવે છે. (આ વિષે જુઓ ઉપર આ ઉપોદ્ઘાતના પૃષ્ઠ ૨૪-૨૬.) જૈમિનિ સૂત્રના દ્વિતીયાધ્યાયના ભાવાર્થપાદના ભાષ્યમાં શ્રીવલ્લભાચાર્યજી સિદ્ધ કરે છે કે: “ ધર્મ તો નિત્ય સિદ્ધ અર્થ છે. યાગાદિમાં દ્રવ્યદેવતાનો સમ્બન્ધ છે. પ્રીતિહેતુથી સમર્પિત કરેલા દ્રવ્યનો સ્વીકાર દેવતા કરે છે. આમ યાગાદિ અતીન્દ્રિય છે, સ્થિર ધર્મ છે, નિત્ય સિદ્ધ છે, જેની માત્ર અભિવ્યક્તિ જ પુરુષપ્રયત્નથી થતી ક્રિયાવડે થઈ શકે છે.” અર્થવાદ્વાદ સહિત સમગ્રવેદ ધર્મમાં પ્રમાણ છે. સ્મૃતિઓ પણ ધર્મમાં પ્રમાણ છે. સ્મૃતિનિર્ણય:—આ વિષે આચાર્યશ્રી કહે છે કે ઋષિઓએ પૂર્વચરિતનું-પૂર્વાચારનું સ્મરણ કરીને જ ધર્મશાસ્ત્રાદિ અન્યો પ્રકટ કર્યા તેને સ્મૃતિ કહે છે. વેદાચારના વિભેદને લીધે ઋષિઓએ આવી બહુવિધ-બહુ પ્રકારની સ્મૃતિઓનું કથન કર્યું છે. નિત્યાનુમેય વેદનું સ્મરણ કરીને તેમજ પૂર્વકલ્પના આચાર, લોક વ્યવહાર, દેશાચાર, ન્યાય-નીતિ-શાસ્ત્ર, તથા પુરાવિદ્યાની-પૂર્વના ઇતિહાસ જાણનારા ઋષિઓની યુક્તિનું સ્મરણ કરીને ઋષિઓએ આ સ્મૃતિઓ પ્રકટ કરી છે. પ્રત્યક્ષ વેદ આ સ્મૃતિઓનું મૂલ હોય એમ સમજી શકાતું નથી, પરંતુ નિત્યાનુમેય *વેદ જ આ સ્મૃતિનું મૂલ છે. શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ ઉભયે ધર્મનાં નેત્ર છે. કેટલીક સ્મૃતિનું મૂલ આચાર છે-એમ પૂર્વમીમાંસાના વૈસર્જનાધિકરણથી જાણી શકાય છે. યોગબલે ઋષિઓને જે નિત્યાનુમેય વેદનું સ્મરણ થયું અને તે પછી જે ધર્મ તેમણે સ્મૃતિમાં કહ્યો છે તે ધર્મ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. આમ ધર્માપયોગિ સ્મૃતિનું મૂલ નિત્યાનુમેય વેદ છે. શ્રુતિ કરતાં સ્મૃતિ દ્વચન્તરિત છે-અર્થાત્ અનુભવ તથા અર્થ-આ બન્નેથી સ્મૃતિ ગ્રંથાયલી છે. અર્થાત્

૩૨ સ્મૃતિનિર્ણય] પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. [નિત્યાનુમેયવેદમૂલકસ્મૃતિ વૈદિકધર્મને પોષે છે.

ધર્માદિ વિષયવાળી સ્મૃતિમાં તે તે ઋષિને તેવો તેવો અનુભવ તથા તેવો તેવો અર્થ યોગબલને લીધે નિત્યાનુમેય વેદનું સ્મરણ થવાથી સ્પૂર્ણ તથા તે તે ઋષિએ સ્મૃતિગ્રન્થોમાં તે વેદાર્થ પ્રકટ કર્યો—એમ અનુભવાનુમાન તથા અર્થાનુમાન—એ અનુમાન સ્મૃતિમાં થઈ શકે છે. સ્મૃતિમાં કહેલો અર્થ પણ ધર્મમાં પ્રમાણ છે, કેમકે યોગબલે નિત્યાનુમેય વેદાનુસારે તે અર્થ તે ઋષિને સ્મરણગીયર થયો છે આ સ્મૃતિઓનું મૂલ (જેમ કેટલાક ગુરુ-પ્રાભાકરોદિ મનવાલા માને છે તેમ) ઉત્સન્નશાખા નથી, તેમજ પ્રચ્છન્નશાખા નથી, તેમજ વિપ્રકીર્ણશાખા પણ નથી, પરંતુ નિત્યાનુમેય વેદ જ ધર્મોપયોગિ સ્મૃતિનું મૂલ છે—એવો નિર્ણય જે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે અહીં સ્થાપિત કર્યો છે તે નિર્ણય જ સુયોગ્ય સિદ્ધાન્ત છે—એમ શ્રીપુરુષોત્તમજીએ આવરણભક્ષમાં મનનીય વિવેચન કર્યું છે. * (જુઓ કા ૩૩-૩૪ નો આવરણભક્ષ તથા અહીં પૃષ્ઠ ૫૭-૬૦ તથા તેનાં ટિપ્પણો.)

સ્મૃતિઓનું પ્રયોજન તથા મૂલ:—વૈદિકધર્મને આવશ્યક પોષણ આપે એવા જે સ્વાધ્યાય-અધ્યયન, યાગ, તપશ્ચર્યા, તથા બ્રહ્મચિન્તાર-ઈત્યાદિ જે ધર્મો છે તે તે તે બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમથી જ સાધી શકાય છે; જેમકે (૧) સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન—એ બ્રહ્મચર્યા-શ્રમનો ધર્મ છે; (૨) યાગ—એ ગૃહસ્થાશ્રમનો ધર્મ છે; (૩) તપશ્ચર્યા—એ વાનપ્રસ્થાશ્રમનો ધર્મ છે; (૪) બ્રહ્મચિન્તાર—એ સંન્યાસાશ્રમનો ધર્મ છે. આ ચારે ધર્મો તે તે બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમનું જ યથાયોગ્ય અનન્ય પાલન કર્યાથી જ સાધી શકાય છે. હવે વૈદિક ધર્મમાં ઉપયોગિ એવા આ સ્વાધ્યાયાધ્યયન, યાગ, તપ, તથા બ્રહ્મચિન્તાર ઇત્યાદિ ધર્મોનું તથા તેમને સાધી આપે એવા તે તે આશ્રમોનું નિરૂપણ સ્મૃતિઓ જ કરે છે. તેથી સ્મૃતિઓ વૈદિકધર્મને પોષણ આપે છે. આમ વૈદિકધર્મને પોષણ આપવું એ જ સ્મૃતિઓનું પ્રયોજન છે. (જુઓ આવરણભક્ષ). (૧) ગર્ભાધાનાદિ સંસ્કારો, (૨) સંધ્યાપાસનાદિકર્મ, (૩) નિત્યશ્રાદ્ધાદિકર્મ, (૪) * પાક્યજ્ઞ, વૈશ્વદેવાદિક તથા યાવન્માત્ર ગૃહ્યોક્તકર્મ, તથા (૫) પાતકાદિના પ્રાયશ્ચિત્ત, તેમજ કર્મવિપાક-આ પ પ્રકારના કર્મોનું મૂલ ખરેખર નિત્યાનુમેયવેદ જ છે; કારણકે આ ધાર્મિક કર્મો વિશુદ્ધિજનક હોઈ કર્મોપકાર સંપાદિત કરી આપે છે, અને ફલમાં પ્રતિબન્ધ થતો અટકાવે છે, અને એ રીતે ધર્મમાં ઉપયોગિ છે. (જુઓ આવરણભક્ષ; પાક્યજ્ઞાદિના વિવેચન માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૬૦-૬૨-૬૨ તથા ટિપ્પણો). લોકવ્યવહારમાં માનવ દિ ધર્મસ્મૃતિના ગ્રન્થો પ્રમાણ છે. સ્મૃતિપ્રોક્ત ન્યાયથી વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે. આ વ્યવહારને અનુસરવાથી લોકમાં આ-જીવિકાવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્મૃતિમાં કહેલા આચારને અનુસરવાથી લોકમાં યથાર્થ નિર્વાહ થઈ શકે છે. * ગર્ભાધાનાદિ સંસ્કાર, સંધ્યાપાસનાદિ, નિત્યશ્રાદ્ધાદિકર્મ, પાક્યજ્ઞાદિ, તથા પ્રાયશ્ચિત્ત—આ પ પ્રકારના કર્મોના સંગ્રહ નિત્યાનુમેયવેદ જેનું મૂલ છે એવા સ્મૃતિગ્રન્થોમાં કર્યો છે. પ્રત્યક્ષવેદ આ સમાર્ત ધર્મનું મૂલ છે જ નહિ. વૈદિક ધર્મનું પોષણ કરવું એ જ સ્મૃતિનું પ્રયોજન છે. વૈદિક ધર્મ દેહસ્થાનીય છે, સમાર્ત ધર્મ ગૃહસ્થાનીય છે. શ્રૌત તથા સમાર્ત—આ ઉભયે ધર્મના સમવાયથી—ઉભયે ધર્મન ઝેડીફૂત કરવાથી ધર્મ પુષ્ટ થાય છે. સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન, યાગ, તપ, તથા બ્રહ્મચિન્તાર-ઈત્યાદિ જે આ શ્રુત્યુક્ત ધર્મો છે તે ધર્મોનું સેવન યથાક્રમે તે તે બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમનું પાલન કર્યાથી જ સાધી શકાય છે. હવે આ આશ્રમ ધર્મોનું નિરૂપણ સ્મૃતિઓ જ કરે છે. પ્રત્યક્ષ (દમણા દષ્ટિગીચર થતો) વેદવિભાગ કંઈ આ ધર્મોનું નિરૂપણ કરતો નથી. છતાં પણ નિત્યાનુમેય વેદને અનુસરી સ્મૃતિઓ તે તે આશ્રમોનું તથા તે તે આશ્રમના ધર્મોનું નિરૂપણ કરે છે, જેથી સ્મૃતિ વૈદિક ધર્મનું પોષણ કરે છે. જેમ દેહને ગૃહાદિ પુષ્ટ કરે છે, તેમ વૈદિક ધર્મને આ સ્મૃતિઓ પુષ્ટ કરે છે. (જુઓ પૃ. ૫૫-૬૨) પુરાણ-પૌરાણાચાર પણ કેટલીક વ્રતતીર્થાદિક કામ્ય કર્મનું નિરૂપણ કરનારી સ્મૃતિઓનું મૂલ

દેવદા હેમાદ્રિના શુદ્ધિવિષે મત.] તરવદીપસર્વનિર્ણયનિબંધ. [કલ્પસૂત્રો ** સર્વાધાન-અર્વાધાનવિધિ. ૩૩

છે. પૂર્વના સદાચારથી જ-પૌરાણાચારથી જ આ શુદ્ધિજનક સ્મૃતિઓ નિત્યકર્મના અર્જ તરીકે પ્રકટ થઈ છે. વેદમાં અધિકાર ન હોય એવા સર્વે લોકોને માટે વ્રતતીર્થાદિક નિત્ય છે તેથી એ સ્મૃતિનું મૂલ પુરાણ છે. વળી, *લોકપ્રવૃત્તિ કરાવે એવા લોકાચાર પણ કેટલીક સ્મૃતિનું મૂલ છે. આ લોકાચારમૂલ ઉપરથી પ્રકટ થયેલી સ્મૃતિમાં પડ્ગવાદિ (ખેતી) નું, પ્રાપ્ત થયેલી મીઠકતના દાયભાગાદિનું, તથા (દાન) પ્રતિગ્રહાદિનું તથા આપત્તિમાં પણ ધર્મરક્ષણ કેમ કરવું તેનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ સ્મૃત્યુક્ત રીતિએ જ આ સર્વ લોક વ્યવહારમાં *આર્થિક જીવન કેમ વ્યતીત કરવું તેનો નિર્ણય થઈ શકે છે. પુરાવિદો-પૂર્વનો ઇતિહાસ જાણનારા ઋષિઓએ નીતિમૂલક સ્મૃતિનો વિચાર કર્યો છે. (જુઓ મૂલ પૃષ્ઠ ૬૨-૬૪; ૬૪-૬૮; ૬૮-૭૬). આ સ્મૃતિઓનું શુદ્ધિસ્વરૂપ વિચારનાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે *પ્રકારના મત આપે છે. (૧) કેટલાકે શુદ્ધિને સંસ્કારથી પૃથક્ પદાર્થાન્તર માને છે; જ્યારે, બીજા (૨) કોઈના મત પ્રમાણે શુદ્ધિ સંસ્કાર છે. દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્તા, મન્ત્ર, તથા કર્મના બેઢથી ૬ પ્રકારની શુદ્ધિ છે. આ શુદ્ધિ શ્રૌત અર્થમાં ઉપયોગિ છે, કારણ કે દેશકાલાદિ ૬ શુદ્ધ હોય તો ધર્મ સિદ્ધ થાય, પરંતુ જો તેઓ શુદ્ધ ન હોય તો અધર્મ થાય છે. કલ્પસૂત્રોનું પ્રામાણ્ય:—(જુઓ પૃષ્ઠ ૬૮-૭૨). કલ્પસૂત્રોને વિષે અર્થતઃ વેદત્વ છે, તથા કર્તૃતઃ સ્મૃતિત્વ છે. કલ્પસૂત્રો વેદાન્ત છે કારણ કે કલ્પસૂત્રોમાં વેદનું યથાર્થ દર્શન કરનારા ઋષિઓએ સંકલિત કરીને શ્રૌતપણાદિ ધર્મનું વર્ણન કર્યું છે. ગૃહ્યાક્ત ધર્મો શ્રૌત નથી. **સર્વાધાનવિધિ-+અર્વાધાનવિધિ માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૭૧-૭૩. શ્રૌતકર્મ બલિષ્ઠ છે તેથી શ્રૌત તથા સ્માર્ત-આ ઉભયે કર્મ જો એકે સમયે કરવા પ્રાપ્ત થાય તો (૧) મુખ્ય કાલમાં શ્રૌત કર્મ જ કર્તવ્ય છે, પરંતુ સ્માર્તકર્મ કર્તવ્ય નથી. (૨) અથવા તો પછીથી ગૌણકાલે સ્માર્ત કર્મ કરવું-એમ કેટલાકેનો મત છે. માત્ર સ્માર્તકર્મ કર્યાથી તો બ્રાહ્મણને

*ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોનાં જેમકે મનુસ્મૃતિમાં-માનવધર્મશાસ્ત્રમાં તેમજ યાજ્ઞવલ્ક્યાદિ મુનિઓના સ્મૃતિગ્રંથોમાં ભારત વર્ષના સનાતન સ્માર્તધર્મનો સર્વવ્યાપક કર્યો છે. આ મનુસ્મૃતિનું કથન ભૃગુએ કર્યું છે, તેમ યાજ્ઞવલ્ક્યમુનિની સ્મૃતિનું કથન તેમના કાંઈ શિષ્યે કર્યું છે. તેમાં પ્રથમાધ્યાયના ૭૮ શ્લોકમાં ધર્મના મૂલ હેતુઓ જણાવતાં કહ્યું છે:—

*શ્રુતિઃ સ્મૃતિઃ સદાચારઃ સ્વસ્થ ચ પ્રિયમાત્મનઃ। સમ્યક્સંકલ્પજઃ કામો ધર્મમૂલમિદં સ્મૃતમ્।
ઈડ્યાચારદમાર્હિસાદાનસ્વાધ્યાયકર્મણામ્। અયં તુ પરમો ધર્મો યદ્યોગેનાત્મદર્શનમ્ ॥

શ્રુતિ-વેદ, સ્મૃતિ-ધર્મશાસ્ત્ર, સદાચાર, સાધુશિષ્ટોનો આચાર, સ-પોતીકું પ્રિય. આત્માનું પ્રિય, શાસ્ત્રથી અવિરુદ્ધ કામ-આ સર્વે ધર્મનું જાપન કરે એવા પ્રમાણરૂપ મૂલ હેતુઓ છે. એમાં વિરોધ આવે તો પછી પછીના કરતાં પૂર્વે પૂર્વે કહેલા મૂલ ધર્મ હેતુ પ્રમાણમાં અધિકમત્તર ગણાય છે. અર્થાત્ સર્વથી પ્રથમ મૂર્ધન્ય સ્થાને ગણાવેલી શ્રુતિનું પ્રામાણ્ય સર્વતોઅધિક છે. ઇજ્યા, આચાર, દમ, અહિંસા, દાન, તથા સ્વાધ્યાયાદિ કર્મોનો આજ એક પરમ ધર્મસિદ્ધ થાય છે, અને તે એ છે કે યોગથી આત્મદર્શન કરવું-અર્થાત્ બ્રાહ્મચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરીને આત્માનું-પરમાત્માનું-પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમનું સાક્ષાત્ યથાર્થ દર્શન કરવું. આમ યોગથી આત્મદર્શન કરવામાં દેશાદિ વિષેના નિયમ નથી. જ્યાં ચિત્તથી એકાગ્રતા થાય ત્યાં કાંઈ પણ પ્રકારના વિશેષ વિના આ દર્શન થાય છે. *આ શુદ્ધિના વિષયમાં હશદિગન્ત વિજયિ શ્રી ગેર્યામિ શ્રીપુરુષોત્તમજી આવરણભક્ષીની ટીકામાં દેવદા-હેમાદ્રિના લિન્ન લિન્ન મતનો ઉપન્યાસ કરે છે તે મનનીય છે. (જુઓ મૂલ પૃષ્ઠ ૬૫-૬૭)

**સર્વાધાનં તયો રૈક્યકૃતિઃ પૂર્વયુગાશ્રયા। +અર્વાધાનં સ્મૃતં શ્રૌતસ્માર્તાગ્ન્યોસ્તુ પૃથક્કૃતિઃ।

૩૪ સ્માર્ત કલ. પુરાણ ૫ મો વેદ.] પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. [સ્માર્તશ્રદ્ધપ્રકરણનિર્ણય.

અક્ષરો આભાસ જ પ્રાપ્ત થાય છે, તથા ફલ પણ તેવું સ્વર્ગાભાસાદિ જ થાય છે; જ્યારે કેવલ ઐતકર્મ કર્યાથી અખિલ મુખ્ય ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે દીક્ષિત પૂર્વમીમાંસા ભાષ્યકાર શ્રીવલ્લભાચાર્યજીને ઐતકર્મને વિષે ક્વા દદ્ધામહુ છે એ સુજ વિચારક જેમ શકશે. ઐતકર્મન પોષણ આપવું-એજ સ્મૃતિધર્મનું પ્રયોજન છે. જ્ઞાનોપયોગિ સ્મૃતિનો વિચાર:- (જુઓ પૃષ્ઠ ૭૩-૭૬). સ્માર્ત શ્રદ્ધપ્રકરણ કલ્પસૂત્ર જેવું છે. તે ચતુર્થ સંન્યાસાશ્રમની આચાર કહ છે. એનું મૂલ પુરાણ છે. સ્માર્ત (સ્મૃતિપ્રોક્ત) શ્રદ્ધજ્ઞાન સર્વસાધારણ છે. તથાપિ સાક્ષાત્ ઉપનિષદ્ જ્ઞાન-વેદશ્રુતિજ્ઞાન જેમ સ્વતન્ત્ર ફલ સાધી શકે છે તેમ કંઈ આ સ્માર્ત શ્રદ્ધજ્ઞાનથી સ્વતન્ત્ર ફલ સાધી શકાતું નથી, પરન્તુ ઉપનિષદ્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં આ સ્માર્ત શ્રદ્ધજ્ઞાન ઉપકારક છે. સ્માર્ત પ્રમેયનો નિર્ણય:- સ્મૃતિની બલવત્તા વર્ણુ-મમ ધર્મન વિષે જ છે. વર્ણુ ધર્મ, આશ્રમ ધર્મ, વર્ણુશ્રમ ધર્મ, ગુણ ધર્મ, નિમિત્ત ધર્મ, તથા સાધારણ ધર્મ-આ ૬ પ્રકારના સ્માર્ત ધર્મનું નિરૂપણ કરવામાં સ્મૃતિ બલવત્તર છે. આ પૃવિધ સ્માર્તધર્મ પણ ઐતધર્મને ઉપકારક છે. (જુઓ યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિમાં મિતાક્ષરાકારનો ઉપોદ્ધાત).

પુરાણાનર્ણય:- પુરાણમ-પુરામયઃ શ્લોકઃ । સૃષ્ટ્યાદિપ્રતિપાદકોગ્રન્થઃ । યથા શતપથબ્રાહ્મણે ।

(૧૪-૬-૧૦-૬) “ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદોઽથર્વાક્કિરસ ઇતિહાસઃ પુરાણં વિષ્ણુ ઉપનિષદઃ શ્લોકાઃ । સૂત્રાણ્યાનુઘ્યાન્યાનાનિ ઘ્યાન્યાનાનિ ॥” તથા ચ બૃહદારણ્યકોપનિષદિ ।

“અસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિઃશ્વસિતમેતદ્ યદ્ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદોઽથર્વાક્કિરસ ઇતિહાસઃ પુરાણમ્ ॥” “ઇદં વા અગ્રે નૈવ કિંચિદામીદિત્યાદિકં જગતઃ પ્રાગવસ્થામુપક્રમ્ય સર્ગપ્રતિષ્ઠાદકં વાક્યજાતં પુરાણમ્” ઇતિ ઋગ્વેદોપોદ્ધાતે ॥

ઇત્યાદિ પ્રમાણથી પુરાણને વિષે વેદાતિદેશ સિદ્ધ થાય છે, પુરાણ-પુરાતન સમયે જે વિદ્યમાન છે એવો વેદ. જેમકે:- જગતના સૃષ્ટ્યાદિનું પ્રતિપાદન કરે એવો જે ગ્રન્થ તે પુરાણ છે. આ પુરાણ પચ્ચમ વેદ છે. જેમકે શતપથબ્રાહ્મણ (૧૪-૬-૧૦-૬) માં ઇતિહાસ તથા પુરાણની ગણના ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ-ઇત્યાદિવેદ સાથે કરી છે. તેમજ વળી, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં ઇતિહાસને તથા પુરાણને પણ વેદ સમાન ભગવાનના નિઃશ્વાસ-રૂપે વર્ણુવ્યા છે. જેમકે, “આ ઋ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વાક્કિરસ, ઇતિહાસ તથા પુરાણ છે તે આ મહા ભૂત-પરબ્રહ્મના નિઃશ્વાસ છે.” વળી, સાયણાચાર્યે ઋગ્વેદના ઉપોદ્ધાતમાં પુરાણનું વ્યાખ્યાન આ પ્રકારે કર્યું છે :- પૂર્વે આ જગત્ કઈજ ન હતું.

***અગ્ર ચ ધર્મશબ્દઃ षड्विधस्માર્તધર્મविषयः । तद्यथा वर्णधर्म आश्रमधर्मो वर्णाश्रमधर्मो गुणधर्मो निमित्तधर्मः साधारणधर्मश्चेति । याज्ञ० मिताक्षरा । (જુઓ મનુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, વિષ્ણુ, ગૌતમ-ઇત્યાદિની સ્મૃતિઓ.) (૧) વર્ણુ ધર્મ, જેમકે ‘અક્ષરે નિત્ય મઘનું વર્જન કરવું. (૨) આશ્રમ ધર્મ, જેમકે અગ્નીન્ધન-નૈક્ષય્યાદિ. (૩) વર્ણુશ્રમ ધર્મ, જેમકે બ્રાહ્મણને માટે પાલાશદણ્ડ છે’ ઇત્યાદિ. (૪) ગુણ ધર્મ, જેમકે, ‘શાસ્ત્રીયાભિષેકાદિ ગુણુ યુક્ત રાગ્નયે પ્રગ્નના પરિપાલનાદિ કરવા. (૫) નિમિત્ત ધર્મ, જેમકે વિહિત કર્મ ન કર્યાથી તથા પ્રતિષિદ્ધ કર્મનું સેવન કર્યાથી પ્રાપ્તિશ્ચ કરવું પડે છે. (૬) સાધારણ ધર્મ, જેમકે ‘કોઇએ પ્રાણિહિંસા કરવી નહિ.’ આ ૬ પ્રકારનો સ્માર્ત ધર્મ યાજ્ઞવલ્ક્યપર્યન્ત સર્વને માટે સાધારણ ધર્મ છે. આમ શ્રુતિપોષક સ્માર્તધર્મ સર્વસાધારણ હોવાથી સાર્વજનિક છે અને સર્વ સત્તાતનંધર્માભિમાનિ જનતા તેનું હમણું પણ યથાશક્તિ સેવન કરી રહી છે. શ્રુતિ-સ્મૃતિ-પુરાણ આ સર્વે ધર્મ સાધે છે.

પુરાણનિર્ણય] તત્ત્વદીપ સર્વનિર્ણયનિબંધ. [પુરાણ સર્વોપયોગિ ૫ માં વેદ છે. ૩૫-

દુલ્લોક-આકાશ પણ ન હતું-ધૃત્યાદિક જે જગત્ની પ્રાગવસ્થા શ્રુતિએ ઉપદેશી છે તેનો ઉપક્રમ કરીને જગતના સર્ગાદિનું પ્રતિપાદન કરે એવો જે ગ્રંથ તે પુરાણ છે.” પુરાણ પ્રવૃત્તિ વિષે કહ્યું છે:—

શ્રુણુ વત્સ પ્રવક્ષ્યામિ પુરાણાનાંસમુચ્ચયે । યસ્મિન્ જ્ઞાતે ભવેજ્ઞાતં વાક્યમયં સચરાચરમ્ ॥
પુરાણમેકમેવાસીત્ સર્વકલ્પેષુ માનદ । ચતુર્વર્ગસ્ય વીજં ચ શતકોટિપ્રવિસ્તરમ્ ॥
કાલેનાગ્રહણં દર્શ્વા પુરાણસ્ય મહામતિઃ । હરિઠ્યાસરૂપેણ જાયતે ચ યુગેયુગે ॥

ચતુર્લક્ષપ્રમાણેન દ્વાપરે દ્વાપરે સદા । તદ્દષ્ટાદશધા કૃત્વા ભૂલોકે નિર્દિશત્યપિ ॥
અद्याપિ દેવલોકે તુ શતકોટિપ્રવિસ્તરમ્ । અસ્ત્યેવ તસ્ય સારસ્તુ ચતુર્લક્ષેણ વર્ણયતે ॥

પ્રવૃત્તિઃ સર્વશાસ્ત્રાણાં પુરાણાદભવત્તતઃ ॥ [શ્રીનારદીયપુરાણ ૧૨ અધ્યાય । જુઓ અગ્રે પૃષ્ઠ ૮૫, ૮૬-૯૨ થી ૧૫૧. પુરાણનિર્ણય.] પુરાણોનું વિસ્તૃત સાહિત્ય:-પુરાણ સાહિત્ય પૂર્વે શતકોટિ વિસ્તૃત હતું, અદ્યાપિ દેવલોકમાં એ વિસ્તૃત પુરાણ સાહિત્ય વિરાજે છે. પરંતુ કાલખત્રે કલિકાલના લોકો એ વિસ્તૃત પુરાણ ગ્રંથના અર્થનું ગ્રહણ કરવા અશક્ત થયા છે-એમ જ્યારે ભગવાન હરિ જુઓ છે, ત્યારે ભગવાન પોતે મહામતિમાન વ્યાસરૂપે દ્વાપર યુગના અન્તે પ્રકટ થાય છે અને તે શતકોટિ વિસ્તૃત પુરાણ ગ્રંથનો સાર માત્ર ૧૮ પુરાણમાં ચતુર્લક્ષલોકમાં વર્ણવે છે. આ પ્રકારે શ્રીનારદીય પુરાણના ૯૨ માં અધ્યાયમાં બ્રહ્માજીએ કહ્યું છે, “પુરાણ”-શબ્દનીવ્યાખ્યા આ પ્રકારે છે, જેમકે,—(૧) પુરા ભવમિતિ પુરાણમ્ ।

(૨) પુરાજનીયતે इति वा । (૧) પૂર્વે વિદ્યમાન હોય તે પુરાણ; અથવા (૨) જેનું અસ્તિત્વ પુરાતન સમય પર્યંત લઈ જઈ શકાય તે પુરાણ. પુરાણ એટલે વ્યાસાદિપ્રણીત વેદાર્થવર્ણિત પञ્ચલક્ષણાન્વિત શાસ્ત્ર. અર્થાત્ વ્યાસાદિએ જેનું પ્રણયન કર્યું છે, વેદાર્થનું જેમાં વર્ણન થયું છે, તથા જે નીચે કહેલા સર્ગાદિ ૫ લક્ષણથી યુક્ત છે-એવું જે શાસ્ત્ર છે તેને પુરાણશાસ્ત્ર સમજવું. જેમકે, (જુઓ મૂલ પૃષ્ઠ ૮૬-૯૨ માં પુરાણ ગ્રંથોનું વિવેચન. ભાગ. ૨-૧૦ ૧; ૧૨-૭૯-૧૦) સર્ગશ્ચ પ્રતિસર્ગશ્ચ વંશો મન્વન્તરાણિ ચ । વંશાનુચરિતં વિપ્ર પુરાણં પञ्चलक्षणम् ।
સૃષ્ટિશ્ચાપિ વિસૃષ્ટિશ્ચ સ્થિતિસ્તેષાં ચ પાલનમ્ । કર્મણાં વાસના વાર્તા મનૂનાં ચ ક્રમેણ ચ ॥
વર્ણનં પ્રલયાનાં ચ મોક્ષસ્ય ચ નિરૂપણમ્ । ઉત્કોર્તનં હરેરેવ દેવાનાં ચ પૃથક્ પૃથક્ ॥
દશાધિકં લક્ષણ ચ મહતાં પરિકીર્તિતમ્ । સંખ્યાનં ચ પુરાણાનાં નિવોધ કથયામિ તે ॥

અર્થાત્ (૧) સર્ગ, (૨) પ્રતિસર્ગ, (૩) વંશ, (૪) મન્વન્તર, તથા (૫) વંશાનુચરિત-આ ૫ લક્ષણા, હે વિપ્ર, પુરાણને વિષે હોય છે. વળી, પરિકીર્તિતો આ ૫ લક્ષણો તે ઉપપુરાણને વિષે છે એમ કહે છે. માટે હું તલને મહાપુરાણનાં લક્ષણ કહું છું :—(૧) સૃષ્ટિ, (૨) વિસૃષ્ટિ, (૩) સ્થિતિ, (૪) તે જગતના જીવોનું પાલન, (૫) કર્મની વાસના, (૬) મનુષ્યોની વાર્તા, (૭) પ્રલયોનું વર્ણન, (૮) મોક્ષનું નિરૂપણ, (૯) હરિનું જ ઉત્કીર્તન, (૧૦) દેવોનું પૃથક્ પૃથક્ ઉત્કીર્તન-આ દશ અધિકલક્ષણ મહાપુરાણોના વિષે ગવાયલા છે. (જુઓ પૃષ્ઠ ૯૦)

(૩) *પુરાણં કસ્માત્ પુરા નવં મયતિ । (ન વર્તમાનકાલે) (યાસ્ક. નિ. ૩-૨૪) (૩) પુરા-પુરાતન સમયે નવું-વર્તમાન સમયે નહિ. આમ નિરુક્તમાં યાસ્કાચાર્યે જે નિરુક્તિ કરી છે તે પુરાણ શબ્દનો છે, નહિ કે તેમણે પુરાણગ્રંથની વ્યુત્પત્તિ કરી છે, કેવલ પુરાણ શબ્દ ઉપર, નહિ કે પુરાણગ્રંથ ઉપર દુર્ગાચાર્ય કહે છે કે વર્તમાન કાલમાં ખરેખર પુરાણ શબ્દનો અર્થ પ્રાચીન જ થાય છે. આ સાથે ઉપરોક્ત ૧-૨ અર્થો જે પુરાણગ્રંથોનું પ્રાચીન આસ્તિકતાભર્યું સનાતન વેદાર્થપૂર્ણ હક ગૌરવ સાચવે છે તે જ સનાતન આસ્તિકોને માન્ય છે. પુરાણગ્રંથો વેદાર્થનું ઉપબૃહ્દશ કરતા હોઈ સર્વમાન્ય છે.

૩૬ પુરાણભક્તિમયીનામહોદારતા] પ્રમાણપ્રકરણનો ઉપોદ્ધાત. [સર્વોદ્ધારક ભાગવતમહાપુરાણ.

પુરાણોની સર્વોપયોગિતા:- (પૃષ્ઠ ૭૬-૧૫૩) વેદની માફક પુરાણ પૂર્વસિદ્ધ છે, સર્વોપયોગિ છે, ધર્મમાત્રમાં પુરાણોનો ઉપયોગ છે. પુરાણો તો સર્વોપકરણ જેવા છે. શ્રીતથર્મ દેહસ્થાને છે, સ્માર્તધર્મ ગૃહસ્થાને છે, જ્યારે પુરાણધર્મ તો ઉપકરણસ્થાને છે. અર્થાત્ પુરાણ શ્રીતસ્માર્ત-ધર્મને ઉપકારક છે. પુરાણો મહોદારદાર થઈ સર્વોદ્ધારક છે. સૃષ્ટિપદાર્થનું યથાર્થ સ્વરૂપ પુરાણથી જ જણાય છે પુરાણને ધર્મનું હૃદય કહ્યું છે. પુરાણો વેદાર્થનું ઉપગૂંદણ (વિપુલીકરણ) કરે છે. પુરાણોને વિષે વૈદિક અર્થ હોવાથી તેમજ પગ્ગચરાત્રવત્ સ્વતન્ત્રતા ન હોવાથી કલિયુગના લોકોને મોક્ષાર્થે પગ્ગચરાત્રાદિ આગમશાસ્ત્ર કરતાં પણ ભાગવતાદિપુરાણોમાં જ આસ્થા પુષ્કલ છે. વેદાર્થને વિષે થતા સન્દેહનું નિવારણ કરતા હોવાથી પુરાણો તો મીમાંસા સમાન ઉપયોગિ છે (જુઓ અનુક્રમણિકા. પૃષ્ઠ. ૬-૯) પૌરાણિક મુક્તિ વ્યવસ્થા:-યથાર્થ મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં તામસ જીવોને વિલમ્બ થાય, રાજસોને તેથી ન્યૂન વિલમ્બ થાય અને સાત્ત્વિકોને વિલમ્બ ન થાય. આમ હીનાવસ્થાનો પરિત્યાગ થયે ઉત્તરોત્તર ક્રમમુક્તિરૂપ ફક્ત સર્વત્ર પુરાણમાં કહ્યું છે. તે તે તામસ, રાજસ, તથા સાત્ત્વિક-એમ તે તે વિવિધ પુરાણો ક્રમે ક્રમે તે તે પ્રકૃતિના જીવને તામસ, રાજસાદિ હીન અવસ્થાનો પરિત્યાગ કરાવી સાત્ત્વિક કરે છે, અને અન્તે તેને નૈર્ગુણ્ય સંપાદિત કરાવી તેને ક્રમમુક્તિનું દાન કરે છે. તે તે તામસ રાજસાદિ કોટીનો જીવ તે તે પુરાણદ્વારા ઉત્તરોત્તર સદ્ધર્માચરણ કરી દુષ્ટ પ્રાકૃત મટી નિર્ગુણ થાય છે. એમ તેને પરમપરાથી મુક્તિફલદાન થાય છે. કામ, ક્રોધ, ભય, રોદ્ધાદિ કોષ પણ પ્રકારે જીવને સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થાય એજ મોક્ષમાં પરમ સાધન છે. તેથી જીવ પોતે ગમે તેવો દુષ્ટ વા હીન હોય તો પણ તેણે અનન્યતાથી ભગવત્સમ્બન્ધિ થઈ ભગવત્કૃપાનું અવલમ્બન કરવું જોઈ તેનો સત્વર ઉદ્ધાર થાય છે. આમ પુરાણો ભક્તિમાર્ગીય મહોદારદાર દષ્ટિગિન્દુ સૂચવે છે.

(પૃષ્ઠ ૧૫૩-૧૭૨) ષડ્વેદ જ્ઞી તથા તદન્તર્ગત પ્રાનિશાખ્યો તથા અનિહ્યાદિલક્ષણુગ્રન્થો વિવિધ વેદ રક્ષા કરે છે. આયુર્વેદાદિ ૪ ઉપવેદો દેહરક્ષા કરે છે. અર્થશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર, તથા રસશાસ્ત્રાદિ પણ ધર્મર્થ ઉપયોગિ થાય તો સાર્થક છે. જીવો લૌકિક સંસારમાં ફસાઈ કનેશ પામે એ માટે કંઈ તે તે ઋષિએ તે તે કામશાસ્ત્ર-રસશાસ્ત્રાદિ પ્રકટ કર્યા નથી. પગ્ગત્તુ જીવો જિતેન્દ્રિય થઈ ભગવત્સેવાશૃંગારાદિમાં તથા ભાગવતપ્રોક્ત ભગવત્કથારસમાં અલૌકિક ભગવદ્રસનું પાન કરે એ માટે જ તે તે ભરતવાત્સ્યાયનાદિ ઋષિઓએ નાટ્યકામશાસ્ત્રાદિ રસશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યા છે. અજ્ઞાસકને પાઠનૈપુણ્ય તથા કર્તાનિ ધર્મજનક કીર્તિપ્રાપ્ત થતી હોવાથી કાવ્યશાસ્ત્ર ફલાંશમાં જ ઉપયોગિ છે; આદ્યકાવ્ય વાલ્મીકિ રામાયણ સર્વેને ભગવદ્ભક્તિજનક છે તેથી એનું સંસેવન કરવું ઘટે છે. એના અવિરોધે જ અન્ય રામાયણો પ્રમાણ છે. રામાયણનું અનન્ત સાદિત્ય તેમજ ભારત-ઇતિહાસ આખ્યાનો ભગવદ્ભક્તિ પ્રવર્તાવી સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વ કોષ્ટનું પારમાર્થિક દિન સાધે છે. સામ્પ્રત કલિયુગમાં દેશકાલાદિ ૬ ધર્મહિતુઓ અશુદ્ધ હોવાથી વેદમાર્ગ દુષ્કર છે; તથાપિ દેવે ભગવત્પ્રમેયબલને આધારે ગીતાભાગવતાદિ પ્રોક્ત એક ભગવન્માર્ગ જ અસદાયશર થઈ ફલોન્મુખ રહ્યો છે. આ ભગવન્માર્ગમાં સર્વેનો અધિકાર છે. બીજા યોગસાઙ્ગ્યાદિમાર્ગો જે સાત્ત્વિક હોય તો જ સાર્થક છે, પણ જે નિષદ્ધાચરણનો તથા મનોરથ કલ્પિત દુર્મલજ્ઞાનવાદનો બોધ કરી તેઓ જીવને બુદ્ધિ વ્યામોહ કરે, અને ભગવદ્વિમુખ કરે તો તેમનું પ્રયોજન નથી. તેથી દેવે ભગવદ્ગ્રીલાગુણાનુવાદરૂપી ભાગવતથી જ નિસ્તાર છે. વેદાદિ પ્રમાણને અનુકૂળ હોય એવા જ મીમાંસાન્યાય નર્કશાસ્ત્રાદિને પ્રમાણ માન્યા છે. આથી સનાતનિ પ્રામાણિક મુમુક્ષુઓએ વેદ, ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર, તથા સમાધિલાપા ભાગવત-આ પ્રમાણ ચતુષ્ટયમાં જ આસ્થા રાખી ભગવન્માર્ગે મનુષ્ય જીવન સફલ કરવું. શ્રીકૃષ્ણશરણ વિધિધર્મ છે. આમ કહ્યાએચ્છુ સર્વ કોર્મ દેવી જીવને આચાર્યશ્રી ઉદ્ધાર માર્ગ ઉપદેશી રહ્યા છે. **इति श्रीः।**

॥ श्री कृष्णाय नमः ॥

॥ श्री गोपीजनवल्लभाय नमः ॥

॥ श्रीमदाचार्यजीचरणकमलेभ्यो नमः ॥

श्रीश्रीजगद्गुरुसकलाचार्यचक्रचूडामणि श्रीमद्वल्लभाधीशविरचितः स्वकृत-
प्रकाशाख्यव्याख्यासहितः तत्त्वप्रदीपः गोस्वामिश्रीश्रीपुरुषोत्तमजीमहाराज-
कृतया आवरणभङ्गाख्यव्याख्याया समलङ्कृतः । द्वितीयं सर्वनिर्णयप्रकरणम् ।

। गुर्जर अनुवाद ।

श्रीमद्वल्लभाचार्यल्लेखे रच्येता सप्रकाश तत्त्वप्रदीप निबन्धना द्वितीय
सर्वनिर्णय प्रकरणं भाषान्तर.

मङ्गलस्तुतिः—करेण स्वीयानां हृदयमिव हैयङ्गवलवम्

दधानः सम्प्रीणन्नमृतमधुरैः बालचरितैः ।

हसन्नल्पैर्दन्तैः करचरणजान्वञ्चनपरः

शिशुः कृष्णोऽस्माकं दिशतु दशमीशः स्वविषयाम् ॥१॥

दशदिगन्तविजयिगोस्वामिश्री श्रीपुरुषोत्तमल्लेखे मહારાજ સપ્રકાશ
તત્ત્વપ્રદીપ નામના શ્રીમદ્વાચાર્યજીના નિબન્ધ પર આવરણલક્ષ્મી નામની પોતાની
ટીકા કરતાં પહેલાં હાલ સુરતમાં વિરાજતા નિઝસેવ્યનિધિ શ્રીબાલકૃષ્ણજી
પ્રભુના સ્વરૂપનું ધ્યાન મર્જીલાચરણમાં કરે છે. તે એવા ઉદ્દેશથી કે શ્રી બાલ-

કૃષ્ણ પ્રભુ કૃપા કરી નિજસેવકને આવરણભર્યાં નામની વ્યાખ્યા કરવામાં યથાર્થ સ્વાસ્થ્યની દિશાનું સૂચન કરે. અર્થ:-“શ્રીબાલકૃષ્ણજી પોતાના એક શ્રીહસ્તવડે નવનીતનો દુક ઝાલી રહ્યા છે, તેથી જાણે સ્વીય-નિજલકતોના કેમલ હૃદય પોતાની પાસે ધરીને તેમની સાથે રમણ કેમ ન કરતા હોય એવાં દર્શન પોતે કરાવે છે. વળી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી પોતાની અમૃત જેવી મધુર બાલકીડા કરીને સર્વ નિજ લકતોને સારી રીતે આનન્દ પમાડે છે. વળી, શ્રીબાલકૃષ્ણજી પોતાના શ્રીહસ્ત, ચરણ, તથા જાનુ (ધુંટણ) વડે ચાલતા ચાલતા પોતાના સ્વરૂપ દાંત વડે હાસ્ય કરે છે. એવા પ્રભુ શ્રી બાલકૃષ્ણજી અમને (નિજ સેવકોને) સ્વવિષયક દૃષ્ટિ (કૃપા કરી) ભલે સૂચવો !”

શ્રી વાકપતિ શ્રી અગ્નિસ્વરૂપ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ જીવોના ઉદ્ધારને અર્થે અનેક ગ્રંથો પ્રકટ કર્યા છે. તેમાં કેટલાક, તત્ત્વપ્રદીપ નિબંધ એક પ્રાચીન ગ્રંથોના વ્યાખ્યાનરૂપ છે. અને કેટલાક, સ્વતન્ત્ર ગ્રંથ.

સ્વતન્ત્ર છે. પ્રાચીન ગ્રંથોના વ્યાખ્યાનરૂપે શ્રીમતી સુબોધિનીજી, શ્રીમદ્બુલાલ્ય, પૂર્વમીમાંસાભાષ્ય, ગાયત્રીભાષ્ય, ઇત્યાદિ વિરાજે છે, સ્વતન્ત્ર ગ્રંથોમાં શ્રીતત્ત્વપ્રદીપનિબંધ, પત્રાવલમ્બન, પોડશગ્રંથો ઇત્યાદિ વિરાજે છે. સ્વતન્ત્રગ્રંથોમાં શ્રી તત્ત્વપ્રદીપનિબંધ એક સુવિસ્તૃત અને શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ છે. એ ગ્રંથના અધિકારીનું વર્ણન કરતા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રી વલ્લભાધીશ આ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કહે છે કે “જે જીવો ભગવદ્ભક્ત છે, સાર્ત્ત્વિક છે, જેઓ મુક્તિના અધિકારી છે, અને જેમનો હૈવેચ્છાથી આ અન્તિમ જન્મ છે તેમના કલ્યાણને અર્થે આ નિબંધ નામના ગ્રંથનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.” આ શ્રીતત્ત્વપ્રદીપનિબંધના ત્રણ પ્રકરણ છે:-શાસ્ત્રાર્થ, સર્વનિર્ણય,

અને ભાગવતાર્થ. શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં આચાર્યશ્રીએ નિબંધના ત્રણ પ્રકરણ. એમ પ્રતિપાદિત કર્યું છે કે શુદ્ધ બ્રહ્મવાદ અને ભક્તિ-માર્ગનું જ્ઞાન ન હોવાથી સાર્ત્ત્વિક જીવો પણ હરિનું સેવન કરતા નથી. છતાં પણ જે જીવો હરિની જે સેવા કરે છે તે તેઓ અન્ય મતને અનુસરીને કરે છે, જેને લીધે તેમનું સમ્પૂર્ણ કલ્યાણ થતું નથી. તે નિવૃત્ત કરવા અને નિજ પ્રાદુર્ભાવ સફલ કરવા “પ્રપન્ન્ય અર્થાત્ વિશ્વ ભગવત્કાર્ય છે” ઇત્યાદિ કારિકા-વડે આપશ્રીએ જડ, જીવ, તથા અન્તર્યામિનું સ્વરૂપ કહ્યું, તેઓ ભગવાનના અંશ છે એમ પ્રતિપાદિત કર્યું, ભગવત્સ્વરૂપનું તથા તેમના સામર્થ્યનું પણ નિરૂપણ કર્યું, અને ભગવાન પોતે પરમફલસ્વરૂપ છે પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકર- એમ સિદ્ધ કરી, અન્તે આચાર્યશ્રી એવો ઉપદેશ કરે જીવો સાર.

છે કે ભગવદ્ભજન જ જીવોનું પરમફલ-પારલૌકિક ફલ છે, અને તે ભગવદ્ભજનજ અવાન્તર-ઐહિક ફલનું સાધન છે, તેથી

જીવેએ ભગવદ્ભજન જ કરવું જોઈએ. સર્વશ્રુત્યાદિનો, પૂર્વોક્તપ્રમાણોનો, તથા તેનાથી અવિરુદ્ધ એવા અન્ય સર્વ પ્રમાણોનો આવે જ મુખ્ય તાત્પર્ય-ગોચર અર્થ નીકળી શકે છે એમ પોતે શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં નિશ્ચય કરી આપ્યો છે. આ સિદ્ધાન્ત ઉત્તમ અધિકારીના હૃદયમાં સત્ત્વર પ્રવેશ કરે છે,

પરંતુ મન્દ અને મધ્યમ અધિકારીઓને જ્યાં સુધી દ્વિતીય સર્વનિર્ણય પ્રમાણોનું પૌર્વાપર્ય પ્રતિપત્ત કરી આ સિદ્ધાન્ત પ્રકરણની આવશ્યકતા સમજાવવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તેમના હૃદયમાં ભગવદ્ભજન કરવારૂપી આ સત્ય સ્થિર થતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ કવચિત્ અસમ્ભાવના તથા વિપરીતભાવના પણ ઉદ્ભવે છે. અસમ્ભાવના તથા વિપરીતભાવના આ પ્રકારે ઉપસ્થિત થાય છે:—“પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં જીવ, જડ તથા અન્તર્યામિ જે ભગવાનના અંશ છે, અને ભગવાનથી અલિપ્ત છે’—એમ જે પ્રતિપાદિત કર્યું તે શ્રુત્યાદિ પ્રમાણના બલને લીધે હોવાથી શબ્દથી જ સિદ્ધ થયતું સમજાય છે. વળી અન્ય પ્રમાણોથી વિરુદ્ધ અર્થ પ્રતિપાદન કરતો વેદનો શબ્દ આદરવા યોગ્ય નથી. અનેક શ્રુતિના પ્રમાણોથી પણ પ્રત્યક્ષથી વિરુદ્ધ હોય એવા અર્થના નિર્ણય પર આવી શકાતું નથી. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી નિર્ણીત—સિદ્ધ થયેલો ‘ઘોડો’ સો વેદના શબ્દોથી પણ ‘ગાય’ છે એમ મનાવી શકાતું નથી. એ રીતે પૂર્વ પ્રકરણમાં કહેલું જીવોનું અંશત્વાદિ, શબ્દસિદ્ધ છે, પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ નથી, તેથી તે યોગ્ય નથી. વળી શ્રુતિઓનું પ્રામાણ્ય આસ્તિકોએ સ્વીકાર્યું હોય તો પણ શ્રુત્યર્થ (શ્રુતિનો અર્થ) આપણા જેવાઓને વિષય-ગોચર થતો નથી અને તેથી શ્રુત્યર્થનો નિર્ણય કરનારા સર્વજ્ઞ સ્મૃતિકારોનો આશ્રય શ્રુતિના અર્થનો નિર્ણય કરવામાં લેવો જોઈએ. પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં કહેલું કથન સ્મૃતિવિરુદ્ધ હોવાથી તે અશ્રોત વા શ્રુતિવિરુદ્ધ હોય એમ પણ સમજાવે” —આવા પ્રકારની અસમ્ભાવના વિપરીતભાવના થાય તો તે નિવૃત્ત કરવાને અર્થે આ દ્વિતીય સર્વનિર્ણય પ્રકરણ આવશ્યક છે એમ સમજી તેનું વ્યાખ્યાન કરતાં પહેલાં ગત પૂર્વપ્રકરણની સર્જિતિ બતાવે છે.

સર્વનિર્ણય પ્રકરણ અને તેના વિભાગો.

પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં પ્રમાણબલનો આશ્રય કરી તત્ત્વનિર્ણય કર્યો હતો, જ્યારે આ સર્વનિર્ણય પ્રકરણમાં પ્રમેય બલનો સર્વનિર્ણય પ્રકરણ આશ્રય લઈ અર્થનિર્ણય થાય છે. સર્વનિર્ણયનો બોધ એટલે શું ? થવાને અર્થે ગત શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં જે કહેલું છે તેનો

નિર્ણય આ દ્વિતીય પ્રકરણમાં પ્રમાણ, પ્રમેય, ફલ તથા સાધન—એમ ચારે પ્રકારે કરવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રમાણાદિ ચાર પ્રકારની યુક્તિથી કર્મમાર્ગ, જ્ઞાન-

-માર્ગ, અને ભક્તિમાર્ગ ઇત્યાદિ માર્ગોનું, પ્રપગ્ન-જગતના પદાર્થોનું તેમજ પ્રમાણુદિનું યથાર્થ સ્વરૂપ શું છે તેનો નિશ્ચયાત્મક બોધ થાય છે. આ રીતે અસમ્ભાવના તથા વિપરીતભાવનાની નિવૃત્તિ થવાથી મન્દ તથા મધ્યમ અધિકારીઓના હૃદયમાં પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણમાં કહેલો અર્થ સ્થિર થવાથી એ પ્રથમ પ્રકરણનું નિરૂપણ સફળ થાય છે; અને મુખ્ય ઉત્તમ અધિકારીને જે અર્થ પૂર્વે ઉત્પત્તિથી નિરૂપિત થયો હતો તે આ પ્રકરણમાં ઉપપત્તિથી નિરૂપિત થાય છે; એટલે એવા ઉત્તમ અધિકારીને સ્થૂણાખનન^૧ ન્યાયવડે પૂર્વોક્ત અર્થ જે પોતાને જ્ઞાત હતો તે હવે સુદૃઢ થાય છે. આ પ્રકારે ઉભયે પ્રકરણની એક જ કાર્યરૂપ સંગતિ થાય છે.

પ્રમાણુદિનું યથાસમ્ભવ તેમના અર્જુનસહિત યુક્તિપૂર્વક પ્રતિપાદન થતાં
માર્ગનો, તથા પદાર્થ વિગેરેના યથાર્થ સ્વરૂપનો
સર્વનિર્ણયના ચાર બોધ થાય છે, અને તેથી અસમ્ભાવના તથા વિપરી-
વિભાગ. તલાવનાદિ નિવૃત્ત થાય છે. એ પ્રકારે સમ્બન્ધ

ઘટના સમજવી. અને જે પ્રમાણુદિ ચાર પ્રકારે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે કૃષ્ણદ્વૈપાયન વ્યાસના મતને અનુસરીને કરવામાં આવ્યું છે. જેમ અતુલ્લક્ષણી બ્રહ્મભીમાંસામાં સમન્વય, અવિરોધ, સાધન તથા ફલ એમ ચાર પ્રકરણથી વેદાર્થનો નિશ્ચય કર્યો છે, તેમ અત્ર પ્રમાણુ, પ્રમેય, ફલ તથા સાધનથી વેદાર્થનો નિશ્ચય કર્યો છે. વળી ઉપર કહેલી રીતે અસમ્ભાવના ઇત્યાદિ ઉદ્ભવ પામે તો તેને નિવૃત્ત કરવા પ્રમાણુદિના બલાબલનો નિશ્ચય કરવો, અર્થાત કયું પ્રમાણુ સખલ હોઈ સ્વીકારવા યોગ્ય છે, કયું પ્રમાણુ નિર્બલ હોઈ સ્વીકારવાને યોગ્ય નથી, તેમજ માન્ય પ્રમાણુમાં પણ પરસ્પર વિરોધ હોય ત્યાં કયા પ્રમાણુને સ્વીકારવું, અને કયા પ્રમાણુને ન સ્વીકારવું ઇત્યાદિ સર્વનો નિર્ણય કરવો જોઈએ.

આ નિર્ણય, પ્રમાણુના સ્વરૂપનો નિર્ણય કર્યા વિના
(૧) પ્રમાણુ પ્રકરણ.

થઈ શકે નહિ. આ રીતે અત્ર પ્રથમ પ્રમાણુ પ્રકરણની આવશ્યકતા છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ સર્વનિર્ણય પ્રકરણમાં ૧-૮૩ કારિકા પર્યન્ત પ્રમાણુ પ્રકરણનું નિરૂપણ થયું છે. પ્રથમ પ્રમાણુ પ્રકરણથી વેદ અને વેદને અનુસરતાં જ પ્રમાણુ, પ્રમાણુમાં બલિષ્ઠ છે એમ માનવું પડે છે. પરન્તુ ત્યારે બીજી શર્કા ઉદ્ભવે છે કે:—“ જીવ જડ અને અન્તર્યામી એ ત્રણ જો બ્રહ્મના અંશ છે, તો પછી તેઓમાં પરસ્પર તારતમ્ય કેમ છે ? મૂલ એક હોવા છતાં એ તારતમ્ય કયાંથી આવ્યું ? જડ, જીવ તથા અન્તર્યામી એ સર્વ જો

૧ સ્થૂણા-સ્તમ્ભને દાટેલો હોય તો પણ જો પુનઃ હયમચાવીને દાટવામાં આવે તો તે વધારે સ્થિર અને સુદૃઢ થાય છે, તેમ એક સમય બળેલા અર્થને પુનઃ બિહાપોહ કરીને સમજાવવામાં આવે તો તે અર્થનું જ્ઞાન સચોટ, અને સુદૃઢ થતું જાય છે.

બ્રહ્મથી અભિન્ન છે-તો પછી એમનામાં અને બ્રહ્મમાં શો વિશેષ રહ્યો ? ”

આવી શર્ટ્સ ઉદય પામે તો તે દૂર કરવાને અર્થે પ્રમેય પ્રકરણ (૨) હેતુપૂર્વક સર્વનો સ્વરૂપનિર્ણય કરવો જોઈએ. આ નિર્ણય, પ્રમેય પ્રકરણમાં (૮૪-૧૮૦ કારિકામાં) શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કર્યો છે. એ રીતે પ્રમાણપ્રકરણ પછી પ્રમેયપ્રકરણની આવશ્યકતા પણ સિદ્ધ થઈ જાય છે. એ રીતે પ્રમેયપ્રકરણથી જડ, જીવ, તથા અન્તર્યામી ઇત્યાદિનું તારતમ્ય, અને તેમના કરતાં બ્રહ્મમાં વિશેષ આધિક્ય છે એમ જાણ્યા પછી પણ પાછી બીજી શર્ટ્સ ઉપસ્થિત થાય છે:-“વેદમાં તો કર્મ, જ્ઞાન, તથા ભક્તિ-ઇત્યાદિ સાધનો દર્શાવ્યા છે, છતાં ભક્તિ એ સર્વથી કેમ અધિક છે ? ” આ શર્ટ્સ દૂર કરવા સર્વસાધનોના ફલનું, તથા તેઓને વિષે થતાં સુખ તથા દુઃખના તારતમ્ય-ન્યૂનાધિક્યનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ. એ નિરૂપણ ફલપ્રકર-

ણમાં (૧૮૧-૨૮૮ કા. માં) કર્યું છે. એ રીતે દ્વિતીય ફલ પ્રકરણ (૩)

પ્રમેય પ્રકરણ પછી તૃતીય ફલપ્રકરણની આવશ્યકતા પણ સિદ્ધ થઈ જાય છે. “એ રીતે ફલતઃ તથા સુખસાધ્યતાએ ભક્તિની અધિકતા જાણ્યા છતાં પણ જો ભક્તિના ફલના જેવું જ ફલ, વેદોક્ત માર્યાદિક સાધનથી થઈ જતું હોય તો પછી વેદમાં કહેલા માર્યાદિક સાધનમાં અને

ભક્તિરૂપ સાધનમાં શો વિશેષ રહ્યો તે સમજાતું નથી.” સાધન પ્રકરણ (૪)

આ શર્ટ્સ નિવૃત્ત કરવા સાધનના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. એ નિર્ણય અત્ર સાધનપ્રકરણમાં (૨૮૯-૩૨૩ કા. માં) કર્યો છે. એ રીતે તૃતીય ફલ પ્રકરણ પછી ચતુર્થ સાધનપ્રકરણની સંગતિ સિદ્ધ થાય છે.

અન્યાવતાર—આ રીતે પ્રમાણ, પ્રમેય, ફલ તથા સાધનથી શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણમાં કહેલો સિદ્ધાન્ત સુદૃઢ થાય છેઃ સર્વતત્વના નિર્ણયનો ઉપદેશ કરે એવું દ્વિતીય સર્વ નિર્ણય પ્રકરણ છે, એ પ્રકારે જે બુદ્ધિમન્ત સાત્ત્વિક ભગવદ્ભક્ત અધિકારીઓને ઉપદેશ જોઈએ છે તેમને ઉદ્દેશીને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કહે છે. પૂર્વ પ્રકરણમાં વેદ, શ્રીકૃષ્ણવાક્ય, વ્યાસસૂત્ર અને વ્યાસની સમાધિ ભાષા-એમ પ્રમાણ ચતુષ્ટયથી કહેલા વેદાદિ શબ્દાત્મક પ્રમાણનો વિષય શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને પ્રથમ અર્થવો છે.

વેદાર્થ.

પ્રમાણ ચતુષ્ટયમાં વેદાદિશબ્દપ્રમાણનો પ્રથમ નિર્દેશ કર્યો છે તેથી, અને વેદ સવિષય છે તેથી, તેના પ્રમેયનો તથા સ્વરૂપ ઇત્યાદિનો નિર્ણય કરવાની ઇચ્છાથી પ્રારંભમાં વેદના અર્થસ્વરૂપ ભગવાનની મર્જીલાર્થે (પશ્ચાત્મકમ) એ પ્રથમ કારિકાથી સ્તુતિ કરે છે. શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણે સર્વનિર્ણય કરવાતત્પર થયા છે. વેદ સર્વ

પદાર્થોનું મૂલ છે તેથી વેદના અર્થરૂપે વિરાજતા ભગવાન કૃષ્ણની મર્જીલાર્થે સ્તુતિ કરવી યોગ્ય છે એમ ઔચિત્ય પણ આપશ્રી પ્રદર્શિત કરે છે.

તત્ત્વાર્થ દીપ૦—પञ्चात्मकं द्विरूपं च साधनै बहुरूपकम् ।

स्वानन्ददायकं कृष्णं ब्रह्मरूपं परं स्तुमः ॥ ૧ ॥

કારિકાનો ભાવાર્થ:—અગ્નિહોત્ર,^૧ દર્શપૂર્ણમાસ,^૨ પશુ,^૩ ચાતુર્માસ્ય^૪ અને સોમ^૫ એમ અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞના પચ્ચ ભેદ વડે, જે, પચ્ચાત્મક છે, જે અગ્નિહોત્રાદિ-યજ્ઞના પ્રકૃતિ તથા વિકૃતિ એમ બે ભેદ વડે દ્વિરૂપ છે, જે અનેક શાખાઓમાં કહેલા નાના પ્રકારના સાધનોએ કરીને બહુરૂપ છે, તથા જે સ્વ-આનન્દનું દાન કરનાર બ્રહ્મરૂપ છે એવા પર કૃષ્ણની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ ! (૧)

*વિવેચન:—આ મર્જીલકારિકામાં આચાર્યશ્રી વેદના અર્થરૂપે વિરાજતા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. સમગ્ર વેદના બે કાણડ છે. (૧) પૂર્વ-કર્મ કાણડ, અને (૨) ઉત્તર-જ્ઞાન કાણડ, આ ઉભય કાણડ એકજ ભગવાન અર્થાત્ પુરુષનું પ્રતિપાદન કરે છે. પૂર્વ-કર્મકાણડ, ભગવાનની ક્રિયા શક્તિનું પ્રતિપાદન કરે છે, જ્યારે ઉત્તર-જ્ઞાન કાણડ, ભગવાનની જ્ઞાનશક્તિનું પ્રતિપાદન કરે છે. અર્થાત્ ઉભયે કાણડનો સમગ્ર અર્થ, ક્રિયાશક્તિથી તથા જ્ઞાનશક્તિથી વિશિષ્ટ એવા ધર્મી શ્રીકૃષ્ણ-પુરુષોત્તમ થાય છે. પુરુષો વિહિતઃ પ્રોઢા-અર્થાત્ “પુરુષનું પટ પ્રકારે વિધાન થયું છે” એમ અગ્રેકારિકા (૩૨) માં તેમજ આચાર્યશ્રીએ રચેલા જૈમિનિમીમાંસાભાષ્યના ભાવાર્થ પાદમાં આ સિદ્ધાન્તનું વિશેષ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. “વેદના પૂર્વકાણડમાં કેવલ ક્રિયાનું જ પ્રતિપાદન છે અને ઉત્તર-જ્ઞાન કાણડમાં કેવલ જ્ઞાનનું જ પ્રતિપાદન છે”—એ પદ્ધતિ આદર આચાર્યશ્રી કરતા નથી. આચાર્યશ્રી તો ‘યજ્ઞો વં વિષ્ણુઃ’, ‘ઋચાં મૃદ્ધાનમ’ અર્થાત્ ‘યજ્ઞ એ નિશ્ચય વિષ્ણુ છે,’ ‘બ્રહ્મ ઋચાઓ-શ્રુતિઓનું શીર્ષ છે,’ ઇત્યાદિ શ્રુતિને અનુસરીને એવો રમણીય સિદ્ધાન્ત સ્થાપિત કરે છે કે વેદના પૂર્વ-કર્મકાણડનો અર્થ ક્રિયાશક્તિવિશિષ્ટ યજ્ઞ નારાયણ ભગવાન વિષ્ણુ છે, અને ઉત્તર-જ્ઞાનકાણડનો અર્થ જ્ઞાનશક્તિવિશિષ્ટ બ્રહ્મ છે. પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણના

* શ્રીમાન વલ્લભાધીશ્વરે પોતે આ તત્ત્વાર્થપ્રદીપ કારિકાઓ લખ્યા પછી તેમના ઉપર તત્ત્વાર્થપ્રકાશ નામનું નિજવિવેચન જીવને સુકરજોષ થવાને અર્થે કૃપા કરીને રચ્યું છે. તદુપરિ દશદિગન્તવિજયી શ્રીપુરુષોત્તમજીએ આવરણમઙ્ગ નામની ટીકા રચી છે. એ તત્ત્વાર્થપ્રકાશ ના સમગ્ર વાક્યનો અનુવાદ આવરણભૂજ ટીકાનુસાર સુવિસ્તૃત કરીને સરલભાષામાં વાચકગ્રન્થ પાસે આ વિવેચનમાં આપ્યો છે. કોઈ પણ અંશમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના વાક્યનો અનુવાદ લુપ્ત ન થાય, અને તેનો અર્થ સુસ્પષ્ટ થાય એ ઉદ્દેશ આ વિવેચનમાં રાખ્યો છે કારણકે માત્ર અક્ષરશઃ ભાષાન્તર બહુ ક્લિષ્ટ તથા અસ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

શિરોભાગ સ્થાને, વેદના જ્ઞાનકાણડના અર્થરૂપ એવું જે બ્રહ્મ છે તે વિરાજે છે, કારણ કે શિરોભાગ જ્ઞાનોત્પત્તિમાં આવશ્યક છે. એ જ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણના બે શ્રી હસ્તરૂપે અગ્નિહોત્ર તથા દર્શપૂર્ણમાસ નામના કર્મકાણડના બે યજ્ઞ વિરાજે છે, અને એમના બે શ્રીચરણરૂપે પશુ તથા ચાતુર્માસ્ય નામના કર્મકાણડના બે યાગ વિરાજે છે. પુરુષોત્તમના હસ્ત, ચરણ તથા મધ્યભાગમાં વેદના કર્મકાણડના અગ્નિહોત્રાદિ યાગ, સ્થિતિ કરે છે, કારણ કે હસ્ત, ચરણ તથા મધ્યભાગથી જ ક્રિયા થઈ શકે છે. એ પુરુષોત્તમના સહસ્ર શીર્ષ, સહસ્ર હસ્ત, સહસ્ર પાદ છે, અર્થાત્ અનન્ત શીર્ષ, અનન્ત હસ્ત તેમજ અનન્ત પાદાદિ હોય છે, તેમ જ્ઞાનકાણડની શ્રુતિઓ તથા કર્મકાણડના યાગ તથા તેમની શાખાઓ અનન્ત હોય છે. આ રીતે એક જ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણને વિષે સમ્પૂર્ણ વેદના સમગ્ર કાણડ તથા અનન્ત શાખાઓના સમ્પૂર્ણ અર્થની એકાર્થતાનું રમણીય સ્વારસ્ય શ્રીવલ્લભાધીશે કરી આપ્યું છે.

ફલદાતા ધર્મ કે જ્ઞાન નથી, પરંતુ ધર્મી, ઇશ્વર-પર-કૃષ્ણજ ફલનું જ્ઞાન કરે છે, ‘જૈમિનિના મત પ્રમાણે ધર્મ-કર્મ પોતેજ ફલદાન કરે છે અને એ પ્રમાણે ધર્મરૂપે વા જ્ઞાનાદિરૂપે ફલનું જ્ઞાન થાય છે’—એવી શર્ટું થાય તો તેનું નિરાકરણ કરવા મૂલ કારિકામાં કૃષ્ણમ્ પદ યોજ્યું છે, છે, અને તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ઇશ્વરરૂપે લગવાનું કૃષ્ણ પોતે જ, (કર્મ નહિ), ફલદાતા થાય છે. ‘ફલદાતા લગવાનુંજ છે, કર્મ વા અપૂર્વાદિ નથી,’—એ સિદ્ધાન્ત ફલમત ઉપપત્તે: (૩. ૨. ૩૮) બ્રહ્મસૂત્રનાં શ્રીમદ્બ્રહ્મસૂત્રમાં શ્રી મત્પ્રભુચરણે પ્રદર્શિત કર્યો છે. મૂલ કારિકામાં બ્રહ્મરૂપમ્ એવું પદ યોજવાનો એવો ઉદ્દેશ છે કે ઉત્તરકાણડના અર્થરૂપ પણ લગવાનું શ્રીકૃષ્ણ છે. પૂર્વાર્દમાં પચ્ચાત્મક, દ્વિરૂપ, સાધનોથી બહુરૂપ, અને સ્વાનન્દદાયક એમ ચારપદોથી પૂર્વમીમાંસામાં વર્ણવેલા સિદ્ધ લગવાનું ચત્તાર્ત્મકત્વ, કારિકા નિરૂપિત કરે છે. ઉત્તરાર્દમાં સ્વાનન્દદાયક, બ્રહ્મરૂપ, અને પર એમ ત્રણ પદે કારિકા, ઉત્તરમીમાંસામાં કહેલા જ્ઞાનરૂપ સિદ્ધ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે. ‘પૂર્વકાણડનું સ્વરૂપ તથા ઉત્તરકાણડનું સ્વરૂપ—આ ઉભય સ્વરૂપમાં ઉત્તરમીમાંસામાં પ્રતિપાદિત કરેલું સ્વરૂપ ઉત્તમ છે’ એમ સૂચવવા મૂલ કારિકામાં પરમ્ પદ, (બ્રહ્મરૂપની સાથે) યોજ્યું છે. ‘ફલદાન કંઈ ધર્મથી થતું નથી, પરંતુ ધર્મીજ ફલદાન કરે છે—’ એમ પ્રતિપાદન કરવા જ્ઞાન તથા ક્રિયા એમ ઉભય ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મી શ્રીકૃષ્ણનું સ્તવન કારિકામાં કર્યું છે. “વેદના કર્મકાણડના અર્થરૂપે તથા જ્ઞાનકાણડના અર્થરૂપે વિરાજતા, તથા ફલનું જ્ઞાન કરતા એવા કૃષ્ણની સ્તુતિ અમે અમારા જ્ઞાન પ્રમાણે જ કરીએ છીએ, કારણ કે જીવમાત્રના સ્વકૃત પ્રયત્નથી પ્રભુનું સ્વસ્વપ જાણી શકાતું નથી,” આ રીતે

શ્રીમદાચાર્યચરણ શ્રીવલ્લભાધીશ વેદાર્થરૂપ કૃષ્ણપ્રભુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં નિજદીનતા પ્રકટ કરે છે. શ્રુતિઓ કહે છે કે આનન્દમય પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને વાણી તથા મન સમર્થ નથી. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ । અર્થાત્ ‘જ્યાંથી વાણી, મન સાથે (તે પરબ્રહ્મને) પામ્યા વિના નિવૃત્ત થાય છે-પાછી ફરે છે.’ એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે વેદાર્થરૂપ સ્વાનન્દ-દાયક પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનું યથાર્થ જ્ઞાન ભગવત્કૃપા વિના થઈ શકતું નથી. આ વિષયમાં જીવકૃત પ્રયત્ન નિષ્ફલ છે. જીવે તો એ ભગવાનની યથાજ્ઞાન સ્તુતિજ કરવાની છે. આ કારિકામાં ‘સ્વાનન્દદાયકમ્’ એ પદ, દેહલીલીપક ન્યાયવડે પૂર્વમીમાંસાના અર્થ સાથે તથા ઉત્તરમીમાંસાના અર્થ સાથે નીચે પ્રમાણે ઘટાવી શકાય છે. પૂર્વમીમાંસામાં સ્વાનન્દદાયકનો અર્થ સ્વ=પશુ-પુત્રાદિ;+આનન્દ=આત્મસુખ;+દાયક દાન કરનારા. અર્થાત્ સ્વાનન્દદાયક એટલે પશુપુત્રાદિ તથા આત્મસુખનું દાન કરનારા વિષ્ણુ-શ્રીકૃષ્ણ એવો અર્થ, પૂર્વમીમાંસામાં થઈ શકે છે. ઉત્તરમીમાંસામાં, एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । અર્થાત્ ‘આ પરબ્રહ્મનાજ આનન્દની માત્રાથી અન્ય જીવો જીવે છે’ એ શ્રુતિ પ્રમાણે સ્વાનન્દ=ભગવાનનો અંશરૂપ જે આનન્દ છે તેના દાયક=દાન કરનારા, તે, સ્વાનન્દદાયક પરમબ્રહ્મરૂપ શ્રીકૃષ્ણ છે એમ સમજવું (૧)

વેદ, સર્વનું મૂલ છે, તેથી વેદના અર્થરૂપ ભગવાનની સ્તુતિ શ્રી આચાર્યજીએ આ મઝ્જીલકારિકામાં સુયોગ્ય રીતે કરી છે.

ઉપર પ્રમાણે પ્રથમ મઝ્જીલકારિકામાં આચાર્યશ્રીએ સર્વ વેદાર્થનું કથન કરીને પ્રમાણથી નિર્ણય કર્યો. હવે પ્રમેયથી નિર્ણય કરતાં ઉપર જે ભગવાનનું પગ-આત્મકત્વ કહ્યું તેના પાંચ રૂપો શ્રીમદાચાર્યચરણ હવે અગ્નિમકારિકામાં ગણાવે છે:—

ત૦ દી૦—અગ્નિહોત્રં તથા દર્શપૂર્ણમાસઃ પશુસ્તથા ।

ચાતુર્માસ્યાનિ સોમશ્ચ ક્રમાત્પશ્ચવિધો હરિઃ ॥ ૨ ॥

તત્સાધનં ચ સ હરિઃ પ્રયાજાદિ સુગાદિ યત્ ।

કારિકાસાવાર્થ:—અગ્નિહોત્ર,^૧ દર્શપૂર્ણમાસ,^૨ પશુ,^૩ ચાતુર્માસ્ય^૪ અને સોમ^૫ એ ક્રમથી હરિ પગ-ચવિધ છે. તેનાં સાધન પણ તે હરિ છે. સાધનચક્ષુના પણ સાધન એવા જે પ્રયાજાદિ તથા સુગાદિ છે તે પણ, તે હરિ છે.

નિરૂપણ કરે છે. પ્રમેય બે પ્રકારનું છે. એક પ્રમાણને અનુસરતું, જેનું જ્ઞાન કેવલ વેદના શબ્દોથી જ થઈ શકે છે તે; અને બીજું તેનાથી ભિન્ન, જે વેદથી સ્વતંત્ર છે તે. આ બે પ્રમેયમાં અત્ર વેદાનુસારિ પ્રમેયનો વિચાર આ કારિકાથી આરંભાય છે. આમાં પ્રથમ અગ્નિહોત્ર છે; બીજો ૨દર્શ-પૂર્ણમાસ છે, દર્શ અને પૂર્ણમાસ એ બે જુદાં નથી, પણ એકજ છે. પરમેષ્ઠિનો વા ણ્ણ યજ્ઞઃ। અર્થાત્ “પરમેષ્ઠિનોજ આ યજ્ઞ છે” એ વેદવાક્યમાં આ બન્ને (દર્શ તથા પૂર્ણમાસ)ને એક યજ્ઞ તરીકેજ ગણ્યા છે. ‘ણ્ણ યજ્ઞઃ’ “આ (એક) યજ્ઞ છે” એમ એકવચનથી જ દર્શ તથા પૂર્ણમાસ એમ બન્નેનો નિર્દેશ કર્યો છે. એ બન્નેનું આવર્તન થાય તો પણ એ બન્નેનો (દર્શપૂર્ણમાસ પ્રકરણીય વાક્યમાં) એકવચનથી નિર્દેશ કર્યો છે, તેથી એ ઉલ્લેખથી એક જ યજ્ઞ સમજવો. તૃતીય પશુ નામનો યજ્ઞ ૩નિસ્પૃઢયજ્ઞને નામે પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. વાયવ્યાદિ અનેક પશુયજ્ઞો છે તેમનો પરિચ્છેદ કરવા નિસ્પૃઢ એવું એક નામ પ્રસિદ્ધ છે. એથી ૪આતુર્માસ્ય નામના સ્વતંત્ર યજ્ઞ છે.

પાંચમો ૫સોમ યજ્ઞ છે કે જે અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞને નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ સર્વયાગ *ક્રમથીજ કરવા જોઈએ.

શર્ટ્ટા:—“આ યજ્ઞો ક્રિયારૂપ હોવાથી તેઓ લગવાનું વિષે પ્રીતિ સમ્પાદન કરવામાં સાધક થઈ પડે છે એમ માનવું જોઈએ. પરંતુ આ યજ્ઞો લગવડ્રૂપ છે વા તેમને વિષે લગવત્ત્વ છે એમ માની શકાતું નથી.”

જે આતુર્માસ્ય યજ્ઞ કહ્યા છે તે કાંઈ સોમયજ્ઞના અર્જભૂત નથી, પરંતુ સ્વતંત્ર છે. વૈશ્વદેવ, વરુણ, પ્રધાસ, સાકમેધ, સુનાસીરીય નામના ચાર પર્વાત્મક—આ ચાર સ્વતંત્ર આતુર્માસ્ય યજ્ઞ છે. પ્રત્યેક પર્વમાં નાનાયાગથી વિશિષ્ટ થયેલા આ ચારે યાગને એક યાગ સમજવા.

* અત્ર પ્રથમ ૧ અગ્નિહોત્ર છે કે જે યાવજજીવમ્ પ્રતિદિન કરવાનો છે; બીજો ૨ દર્શપૂર્ણ માસ યજ્ઞ પ્રતિમાસ કરવાનો છે; ત્રીજો ૩ પશુયજ્ઞ પ્રત્યેક છ માસે કરવાનો છે; એથી ૪ આતુર્માસ્ય વૈશ્વદેવાદિ યજ્ઞ ચાર પર્વમાં પ્રતિપર્વે કરવાના છે; અને પાંચમો ૫ સોમ યજ્ઞ પ્રતિવર્ષ કરવાનો છે. અહીં જે ક્રમ આપ્યો છે તે શ્રુતિને વા કલ્પસૂત્રને અનુસરીને આપ્યો છે. આપસ્તમ્બે કલ્પસૂત્રમાં પશુબન્ધનું વ્યાખ્યાન કર્યા પછી આતુર્માસ્ય યજ્ઞનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. તેથી ત્રીજો પશુ યજ્ઞ, અને એથી આતુર્માસ્ય યજ્ઞ એથી ક્રમ સમજવો. છતાં પણ કવચિત્ શ્રીમદ્ભાગવતના પચ્ચમસ્કન્ધમાં ભરતજીના પ્રસર્જમાં ૧ અગ્નિહોત્ર, ૨ દર્શપૂર્ણમાસ, ૩ આતુર્માસ્ય, ૪ પશુ, અને ૫ સોમ એનો પ્રકૃતિ વિકૃતિએ કરીને ક્રમ જોવામાં આવે છે. અર્થાત્ આતુર્માસ્યયજ્ઞ પછી પશુયજ્ઞ કરવામાં આવે છે. પરંતુ પ્રયોજનના ભેદને લીધે આ ક્રમભેદ છે. આ ક્રમની વ્યવસ્થા તે તે કલ્પ અને શિષ્ટાચાર વડે કરી લેવી.

આ શરૂાનું સમાધાન કરવા શ્રીમહાચાર્યચરણે મૂલ કારિકામાં કહ્યું છે કે “પञ्चविधो हरिः । હરિ ભગવાન, પચ્ચવિધ છે. ” અર્થાત્:-ભગવાન પોતેજ તે પચ્ચ પ્રકારના યજ્ઞસ્વરૂપ છે. માં વિધત્તે અભિધત્તે મામ્ । અર્થાત્ “ મહાં ભગવાનનું જ (યજ્ઞમાં) વિધાન કરે છે, અને મહાં અભિધાન કરે છે ” ઇત્યાદિ (૧૧-૨૧-૪૩) એકાદશસ્કન્ધના ભગવદ્વાક્ય પ્રમાણે યાગનું ભગવત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે,તેથી ‘યાગ એ કેવલ ક્રિયારૂપ છે’ એવા વિરુદ્ધ પ્રત્યક્ષ મતનો આદર ન કરવો. વળી “ यज्ञो वै विष्णुः ” અર્થાત્ “ યજ્ઞ એ નિશ્ચય વિષ્ણુ છે” ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં યજ્ઞ જ નિશ્ચયે કરીને વિષ્ણુ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે, તેથી આ અગ્નિહોત્રાદિ પચ્ચયજ્ઞો માત્ર ભગવત્પ્રીતિસાધક છે એટલું જ નહિ પરન્તુ સ્વતઃ હરિરૂપ જ છે. આ પચ્ચયજ્ઞો દ્વારા ભગવાન હરિ પચ્ચવિધ થાય છે.

આવો યજ્ઞ પચ્ચવિધ હોવાથી હરિ પચ્ચવિધ છે, અર્થાત્ યજ્ઞસ્વ સાધનરૂપ પણ હરિ છે, અને સાધ્યરૂપ આનન્દ પણ હરિ છે. (૨) હરિ પચ્ચવિધ છે એટલું જ નહિ, પણ સાધન અને સાધ્યરૂપ પણ હરિ પોતેજ છે. પૂર્વ આનન્દનેજ ફલ તરીકે કહેલો છે, તેથી પ્રીતિને (તેના) વ્યાપારરૂપ જ સમજવી. આનન્દ એ ભગવાન છે, અને યજ્ઞ પણ ભગવાન છે. અર્થાત્ ફલ-સાધ્ય-આનન્દ, ભગવાન છે; અને યજ્ઞ-સાધન-પ્રીતિ પણ ભગવાન છે. યજ્ઞમાં પૂજ્ઞરૂપ પણ ભગવાન છે અને પૂજ્યરૂપ પણ તે ભગવાન જ છે. આ પ્રકારે સાધનરૂપ અને સાધ્યરૂપ પણ ભગવાન પોતે જ છે. આ જ આશયથી શ્રી-મહાચાર્યચરણ કહે છે કે-‘આનન્દ-ફલરૂપ ભગવાન છે, તેમ યજ્ઞ-સાધનરૂપ પણ

૧ અત્ર યજ્ઞ એટલે હોમ સમજવો નહિ, પરન્તુ વિષ્ણુને અર્થાત્ દેવતાને ઉદ્દેશીને થયેલો હવિસ્નો ત્યાગ સમજવો.

૧ “ અગ્નિહોત્રમાં જુહોતિ ચોદના હોવાથી અગ્નિહોત્ર, હોમ છે-એમ સમજી અત્રે યજ્ઞનો અર્થ હોમ સમજવો જોઈએ, અને તેમ થાય તો પછી એ અગ્નિહોત્રાદિ પાંચે યજ્ઞોનું ભગવત્ત્વ રહેશે નહિ ! ”-આ શરૂા હર કરવા કહે છે કે જુહોતિ ચોદનાને લીધે યજ્ઞનો અર્થ, હોમ, ન સમજવો. જુહોતિ પદ ત્યાગના અર્થમાં જૈમિનિએ પૂર્વમીમાં. સાના સૂત્રમાં ભાષ્યકારોએ તથા નવીનોએ પોતાના ભાષ્યમાં સપ્રમાણ વાપર્યું છે. યજ્ઞ મૂયાંસો યજ્ઞકતવઃ । અર્થાત્:-“ જેના બહુ યજ્ઞકતુઓ છે” ઇત્યાદિ વાક્યમાં “દેવતાને ઉદ્દેશીને થયેલો હવિસ્નો જે ત્યાગ છે” તેને જ યજ્ઞ કહેવો જોઈએ એમ કહ્યું છે. એ રીતે અગ્નિહોત્રને વિષે પણ હવિસ્ના ત્યાગરૂપે યજ્ઞત્વ તો રહેજે જ. “ स एव यज्ञः पञ्चविधोऽग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ । તે આ પચ્ચવિધ યજ્ઞ છે”-ઇત્યાદિ મીમાંસકોની પણ પ્રસિદ્ધ શ્રુતિ છે. તેથી હરિ પોતેજ પચ્ચવિધ યજ્ઞ છે એમ સમજવું.

ભગવાન છે એટલું જ નહિ પણ સાધનસ્વરૂપ એવો જે યજ્ઞ અને તેનું જે સાધન પ્રયાજ્ઞદિ તથા સ્તુગાદિ છે તે પણ ભગવાન છે. (યજ્ઞમાં મુખ્ય ક્રિયાને પ્રયાજ્ઞ કહે છે, અને યજ્ઞમાં ઘી હોમવાને માટે જે બાહિર કે પલા-સના લાકડાનો ચમચો વપરાય છે તેને સ્તુય કહે છે). આ જ યજ્ઞના સાધન છે, અને એ પણ ભગવદ્રૂપ જ છે. સાધન-યજ્ઞના સાધન એવા જે પ્રયાજ્ઞદિ તથા સ્તુગાદિ છે તે પણ ભગવદ્રૂપ જ છે. પુરુષસૂક્તમાં અને એના વ્યાખ્યાનરૂપ દ્વિતીયસ્કન્ધ શ્રીમદ્ભાગવતના ૫૪ અધ્યાયમાં આ સાધનોને ભગવાન યજ્ઞ-પુરુષના અવયવ કહ્યાં છે. અવયવો, અવયવીથી-અવયવવાનથી બુદ્ધાં નથી પણ અભિન્ન છે, તેથી અત્ર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે ભગવાન જ સાધનસ્વરૂપ-પ્રયાજ્ઞદિરૂપ તથા ગાદિસ્વરૂપ છે, અને સાધ્યસ્વરૂપ-યજ્ઞરૂપ પણ પોતે જ છે.

અર્થાત્ વસ્તુ એક છતાં જેમ દ્વિસ્વરૂપ હોઈ શકે, તેમ ભગવાન એક હોવા છતાં દ્વિસ્વરૂપ હોઈ શકે છે. ભગવાન પોતે જ આનન્દસ્વરૂપ છે, અને યજ્ઞના સાધન એવાં જે પ્રયાજ્ઞદિ તથા સ્તુગાદિ તે પણ ભગવાન પોતે જ છે. અહીં સાધનની દ્વિસ્વરૂપતાનું નિરૂપણ કરવા પ્રયાજ્ઞાદિ તથા સ્તુગાદિનો નિર્દેશ કર્યો છે. જે કોઈ પણ રીતે યજ્ઞનું ફલ સિદ્ધ કરવામાં ઉપકારક થાય, અથવા તો જે, યજ્ઞનું સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવામાં ઉપકારક થાય (તેને સાધન કહેવામાં આવે છે). આ વિના બીજું કોઈ (સાધન) થઈ શકતું નથી. પ્રયાજ્ઞદિ જે યજ્ઞમાં મુખ્ય ક્રિયારૂપ છે તે, અને ગાદિ કે જેથી યજ્ઞમાં ઘી હોમાય છે તે-આ બન્ને સાધન યજ્ઞનું ફલ તેમજ સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવામાં ઉપયોગિ છે, તેથી તેમનું યજ્ઞના સાધનત્વે નિરૂપણ કર્યું છે અને એ ‖પ્રયાજ્ઞદિ- ગાદિ-સાધનસ્વરૂપ પણ હરિ પોતે જ થયા છે.

* અર્થાત્:—અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ, પશુ ચાતુર્માસ્ય અને સોમ-એ પગ-ચયજ્ઞ હરિ પોતે થામજ છે. આ પાંચ યજ્ઞ એક યજ્ઞનારાયણના સ્વરૂપ હોવા છતાં હરિ પોતે એકજ છે. એક યજ્ઞનારાયણ ભગવાન પોતે પ્રયાજ્ઞદિ તથા સ્તુગાદિરૂપ સાધન પણ પોતે જ થઈને, તે સાધન દ્વારા અગ્નિહોત્રાદિ પગ-ચયજ્ઞરૂપે યજ્ઞસ્વરૂપી વિષ્ણુ પ્રકટ થાય છે, અને “યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ । ‘યજ્ઞ, ખરેખર વિષ્ણુ છે’—એ શ્રુતિના મર્મનો સાક્ષાત્કાર યથાસ્થિત ભાગ્યવાનને કરાવે છે. યજ્ઞેન યજ્ઞમયજન્ત દેવાઃ । અર્થાત્ “યજ્ઞ વડે યજ્ઞનું-વિષ્ણુનું યજ્ઞન દેવાએ કર્યું.” આ પુરુષસૂક્તનો મન્ત્ર છે, તથા એ મન્ત્રના વિવરણરૂપ પુરુષાવયવૈરેતે સમ્મારાઃ સમ્મૃતાં મયા । અર્થાત્:—“ આ યજ્ઞની સર્વ સામગ્રી યજ્ઞ-વિષ્ણુ-પુરુષના અવયવો વડે મહેં સંભારી છે.”—એમ શ્રીમદ્ભાગવતના ૨-૬-૨૬ છત્યાદિ શ્લોક છે. પુરુષસૂક્ત તથા શ્રીમદ્ભાગવતના દ્વિતીયસ્કન્ધમાં જે એવું વિવરણ કર્યું છે તેનાથી એમ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે કે યજ્ઞ, ભગવદ્દાત્મક છે એટલું જ નહિ પણ યજ્ઞના સાધન પ્રયાજ્ઞદિ, સ્તુગાદિ, તથા અન્ય સર્વ કોઈ પદાર્થ જે કોઈ પણ રીતે યજ્ઞની સાથે સમ્બન્ધ ધરાવે છે તે પણ ભગવદ્દાત્મક છે. તે સર્વે પદાર્થો

આ પ્રકારે દોઢ કારિકાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ભગવાનનું વેદમાં કહેલું પદ-આત્મકત્વ પ્રતિપાદિત કર્યું છે. હવે મર્જીતકારિકામાં કહેલું ભગવાનનું દ્વિરૂપત્વ સમજાવે છે:—

ત૦ પ્રદીપ૦—પ્રાકૃતં રૂપમેતદ્વિ નિત્યં કામ્યં તુ વૈકૃતમ્ ॥ ૩ ॥

કારિકાભાવાર્થ:—આ જ (યજ્ઞસ્વરૂપ), પ્રાકૃત-નિત્ય છે, અને કામ્ય વૈકૃત પણ છે.

વિવેચન:—ઉપર ગણાવેલા અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ, પશુ, આતુર્માસ્ય તથા સામ-એ બે પ્રકારના છે—એક પ્રાકૃત, અને બીજા વૈકૃત. પ્રાકૃતકર્મ એજ નિત્ય કર્મ છે, અને વૈકૃત એ જ કામ્ય કર્મ છે એમ સમજવું. અર્થાત્ અગ્નિ-હોત્રાદિ પાંચ યજ્ઞો પ્રાકૃત-નિત્ય હોય છે, તેમ તે વૈકૃત-કામ્ય પણ હોય છે. અત્ર પ્રાકૃત શબ્દનો પારિભાષિક અર્થમાં પ્રયોગ થયો છે. પ્રાકૃત એટલે લૌકિક અને અપ્રાકૃત એટલે અલૌકિક—એવા અર્થમાં પ્રાકૃત શબ્દ સમજવાનો નથી. પરંતુ પ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિરૂપ એવો અર્થ અત્ર સમજવો. પ્રસિદ્ધ અગ્નિહોત્રના સ્વ એટલે પોતાના નામથી જ્યાં તેના સર્વ અર્જીનું નિરૂપણ થયું હોય તે તેની પ્રકૃતિ કહેવાય છે. અર્થાત્ જે જેટલું કહ્યું તેટલું સમ્પૂર્ણ અર્જીસહિત કરવું પડે, અને તેનાથી અમુક નિયત ફલ અવશ્ય થાય, તે, પ્રાકૃત અથવા નિત્ય કર્મ કહેવાય છે. નિત્ય-પ્રાકૃત-કર્મ, અને કામ્ય-વૈકૃત કર્મમાં ભેદ એટલો જ છે કે નિત્ય-પ્રાકૃત કર્મમાં અમુક નિયત ફલ છે, ફલ નથી એમ નહિ; જો એ નિત્ય કર્મ કરવામાં ન આવે તો પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે. જેમકે રાજસેવા^૧ મનુષ્યમાત્રને કર્તવ્ય છે. જો તે ન કરવામાં આવે તો દણ્ડ થાય છે; તેમ પ્રાકૃત-નિત્ય કર્મ અવશ્ય થવું જ જોઈએ, અને જો તે ન થાય તો પ્રત્યવાય લાગે છે. જેમ રાજસેવા કર્યાથી અમુક ફલ થાય છે જ, ફલ નથી થતું એમ નથી, તેમ પ્રાકૃત-નિત્ય કર્મથી અમુક નિત્ય ફલ થાય છે જ, ફલ નથી થતું એમ નથી. અર્થાત્ જે કર્મ જો ન કરવામાં આવે તો પ્રત્યવાય-પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે, અને જે કરવાથી અમુક નિયત ફલ થાય જ તેને

યજ્ઞ-પુરૂષના અવયવરૂપ છે. યજ્ઞસ્વરૂપી-વિષ્ણુ ભગવાન, સદા સર્વદા તે તે યજ્ઞના પદાર્થોમાં, સામગ્રીમાં, ક્રિયામાં તેમજ સાધનાદિમાં બીજા સિદ્ધરૂપે વિરાજે છે. યજ્ઞના આવશ્યક સર્વ પદાર્થો એ યજ્ઞ પુરૂષના અવયવરૂપ છે. યજ્ઞની તે તે આવશ્યક ક્રિયાઓ કરીને યજ્ઞના તે તે અવયવરૂપ પદાર્થો વડે યજ્ઞસ્વરૂપી ભગવાનની અભિવ્યક્તિ એકલે પ્રાકટ્ય કરવાનું છે. જો યજ્ઞ સાર્જીપાર્જી કરવામાં આવે છે તો યજ્ઞસ્વરૂપ વિષ્ણુ નારાયણ ભગવાન પોતે સાક્ષાત્ અભિવ્યક્ત-પ્રકટ થઈ, ઉત્તમોત્તમ અધિકારીને યથેચ્છ ફલદાન કરે છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ દીક્ષિતજી હોઈ યથાયોગ્ય યજ્ઞો કરી યજ્ઞસ્વરૂપી ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર સિદ્ધ કરતા. પ્રાચીન જનકાદિ ઋષિઓને પણ યજ્ઞનું ભગવત્ત્વ સ્પુરતું હતું. યજ્ઞ સિદ્ધ છે, સાધ્ય નથી.

પ્રાકૃત-નિત્ય કર્મ કહે છે, અને એનું જ પ્રતિપાદન વેદમાં મુખ્યતાથી કરેલું છે. આ નિત્યકર્મથી વિરુદ્ધ કામ્ય કર્મ છે, કામ્ય કર્મને જ વૈકૃત કર્મ વા વૈકૃત કર્મ કહે છે. જે કામના હોય તેનું જ દાન કરનારું આ વૈકૃત કર્મ હોય છે. આ કામ્યકર્મ, નિત્યકર્મની માફક (નિજ) સ્વભાવથી નિયત ફલનું દાન કરતું નથી, એ તો કામના પ્રમાણે જ ફલદાન કરે છે.

આ પ્રકારે પ્રાકૃત-નિત્ય, અને વૈકૃત-કામ્ય-એમ અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞનું દ્વિવિધત્વ દર્શાવીને વેદાર્થરૂપ થયેલા ભગવાનના દ્વિરૂપત્વનું મર્જીતકારિકામાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રતિપાદન થયું.

ઉપસંહાર:—આ રીતે કર્મ-યજ્ઞનું પગ-આત્મકત્વ દર્શાવીને, 'યજ્ઞ તે જ ભગવાન છે.' કહીને, હારિ પગ-ચત્રિધ છે એમ કહીને, એ અગ્નિહોત્રાદિ પગ-ચત્રકારના યજ્ઞે, (૧) પ્રાકૃત-નિત્ય, અને (૨) વૈકૃત-કામ્ય-એમ દ્વિરૂપ છે એમ કહીને, ભગવાન પણ દ્વિરૂપ છે એમ શ્રીમદાચાર્યચરણે સિદ્ધ કર્યું. (૩)

ઉપક્રમ:—હવે અધિકારીઓના ભેદથી અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ-યજ્ઞના ફલ દર્શાવતાં શ્રીમદાચાર્યચરણ અધિકારી, વ્યાપાર, કર્મસ્વરૂપ ઇત્યદિ દર્શાવે છે. યજ્ઞ, અધિકારીના ભેદથી ત્રિવિધ છે—આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક, અને આધિભૌતિક. આધિદૈવિક યજ્ઞનું ફલ મોક્ષ છે, આધ્યાત્મિક યજ્ઞનું ફલ સ્વર્ગ-આત્મસુખ છે, અને આધિભૌતિક યજ્ઞનું ફલ સ્વર્ગલોક છે. આ ત્રણ પ્રકારના ફલ શ્રીમદાચાર્યચરણ હવે દર્શાવે છે. તેમાં સર્વથી ઉત્તમ આધિદૈવિક યજ્ઞ છે, તેથી તેનું પ્રતિપાદન પ્રથમ કરે છે, પછી મધ્યમ અધિકારીને માટે આધ્યાત્મિક યજ્ઞનું ફલ કહે છે, અને પછી મન્દ અધિકારીને માટે આધિભૌતિક યજ્ઞનું ફલ કહે છે:—

૧ વેદ એ ભગવાનના નિઃશ્વાસરૂપ છે. એમાં પ્રવર્તકવિવિ, ભગવાનની આજ્ઞારૂપ છે; 'શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એ મ્હારી-ભગવાનની આજ્ઞારૂપ છે.' એ સ્મૃતિવાક્ય પણ એજ આશયને પોષે છે. યજ્ઞમાં યજ્ઞ ધાતુ છે, અને તેના ધાત્વર્થ 'પૂજા' થાય છે. એ રીતે યાગ એ ભગવાનની પૂજારૂપ છે.

યજ્ઞમાં ઇજ્ય પણ ભગવાન છે. આમ યાગ એ, ભગવાને આજ્ઞા કરેલી પૂજા છે. ભગવાને આજ્ઞા કરેલી યાગરૂપી પૂજા જો ન કરવામાં આવે તો એમની આજ્ઞાનો ભંગ થાય, અને તેથી દોષ લાગે. ભગવાને જે યાગ-પૂજા કરવાની આજ્ઞા કરી છે તે નિત્ય-પ્રાકૃત કર્મ કરવાને અર્થે છે, તેથી જો તે તે ન કરવામાં આવે તો દણ્ડ થાય, અને જો કરવામાં આવે તો અમુક નિયત ફલ પણ થાય. આ નિયમ કામ્ય કર્મને લાગુ પડતો નથી, કારણ કે તે કર્મ તો કામના હોય ત્યારે કરવાનું છે. કામના હોય ત્યારે તે કર્મ કરવાથી કામ્ય ફલ થાય છે. તે કર્મથી કંઈ નિયત-નિત્ય ફલ થતું નથી, તેથી એ કામ્ય કર્મ, પ્રાકૃત કર્મથી વિરુદ્ધ છે, અને વૈકૃત કર્મ કહેવાય છે. (ભગવત્સેવા કરવી,—એ પણ એક આધિદૈવિક યજ્ઞ-યાગ-રૂપ છે અને તે જો સદા સર્વદા આવશ્યક રીતે કરવામાં આવે તોજ ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન થઈ શકે છે, એવો પણ નિષ્કર્ષ નીકળી શકે છે.)

એ પ્રમાણે ઉદ્દેશતઃ ઉભયે (પ્રાકૃત તથા વૈકૃત) રૂપનું નિરૂપણ કરીને હવે ફલનું નિરૂપણ કરે છે:—

ત૦ પ્ર૦—જ્ઞાનિનસ્તદભિવ્યક્તૌ કર્તુર્મોક્ષઃ ક્રમાદ્ભવેત્ ।

અન્યથા સ્વર્ગસૌરવ્યં તુ દ્વિરૂપં તત્ ક્રમાદ્ભવેત્ ॥ ૪ ॥

વાક્યશેષાત્ત્વાત્મસુખં પ્રસિદ્ધે લોકે ઉચ્યતે ।

યન્ન દુઃખેન સમ્મિશ્રં ન ચ ગ્રસ્તમનન્તરમ્ ॥ ૫ ॥

અભિલાષોપનીતં ચ તત્સુખં સ્વઃ પદાસ્પદમ્ ।

સ્પર્દાસૂયાદિદુઃખાનિ સ્વર્ગિણાં સ્યુઃ સદા ધ્રુવમ્ ॥ ૬ ॥

પ્રવૃત્તિમાર્ગનિષ્ઠત્વાન્ન ધ્રુવોપરિ તદ્ગતિઃ ।

ન ચ સ્વર્ગાદિલોકેષુ વાક્યશેષોક્તમીર્યતે ॥ ૭ ॥

અત આત્મસુખં વાક્યે વાચ્યં તત્ સત્ત્વતો ભવેત્ ।

શુદ્ધે સત્ત્વગુણોદ્ભેદઃ સ્વર્ગઃ સત્ત્વગુણોદયઃ ॥ ૮ ॥

અતસ્તદેવ હિ ફલં કામાભાવેઽપિ સિદ્ધયતિ ।

યાગાદે ભગવદ્વૃષ્ટાત્કામિતં ફલતિ સ્ફુટમ્ ॥ ૯ ॥

શ્લિષ્ટપ્રયોગા દ્વેદસ્ય પરોક્ષકથનં મતમ્ ।

બાલાનુશાસનાર્થાય રોચનાર્થં તથા વચઃ ॥ ૧૦ ॥

કારિકાભાવાર્થઃ—બ્રહ્મજ્ઞાન સહિત કર્મ કરનારને (યજ્ઞ પુરુષની) અભિ-
વ્યક્તિ થતાં (અર્થિરાહિ લોકમાં થઇને), કમથી, એનો મોક્ષ થાય છે. અન્યથા
(બ્રહ્મજ્ઞાનના અભાવમાં તો) એ પ્રકારનું સ્વર્ગસુખ થાય છે, અને તે નીચે
દર્શાવેલા અધિકારીના કમથી થાય છે. (૪) સ્વર્ગ શબ્દનો અર્થ વેદના વાક્ય
શેષથી કરીએ, ત્યારે તો તેનો અર્થ આત્મસુખ—અન્તઃકરણસુખ—ચિત્તપ્રસાદ
એવો થાય છે, પણ પ્રસિદ્ધ અર્થમાં સ્વર્ગ શબ્દનો અર્થ “સ્વર્ગ નામનો લોક”
એવો થાય છે. “જે (સુખ)માં, દુઃખનો સમ્મેલ હોતો નથી, અર્થાત્ દુઃખનો
લેશમાત્ર પણ હોતો નથી; અને જે સુખનો કાલ ગ્રાસ કરી શકતો નથી—
અર્થાત્ જે સુખ નિત્ય છે; અને જે સુખ અભિલાષથી પ્રાપ્ત થાય છે—તે,
સુખ છે, અને તે સુખનું નામ સ્વર્ગપદ છે.”—(આ બ્રાહ્મણવાક્યથી, સ્વર્ગ
શબ્દનો અર્થ “આત્મસુખ” થાય છે.) સ્પર્દા, ઈર્ષ્યા ઇત્યાદિ દુઃખ નિરન્તર
સ્વર્ગવાસીઓને નિશ્ચય થાય છે, કારણકે પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં તેમની નિષ્ઠા હોય
છે; તે લોકોની ગતિ ધ્રુવલોકની ઉપર થતી નથી, અને આ (લોકપ્રસિદ્ધ)
સ્વર્ગાદિ લોકમાં, ઉપરોક્ત બ્રાહ્મણ વાક્યમાં કહેલું આત્મસુખસ્વપ સ્વર્ગસુખ

નથી. તેથી બ્રાહ્મણવાક્યમાં જે સુખ કહ્યું તે આત્મસુખ છે એમ કહેવું જોઈએ. એ આત્મસુખ, સત્ત્વગુણથી થાય છે શુદ્ધિથી સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે. ‘સત્ત્વગુણનો ઉદય તે જ સ્વર્ગ છે’—એમ ભગવદ્વાક્ય છે માટે સત્ત્વગુણના ઉદયરૂપ આત્મસુખ અર્થાત્ સ્વર્ગ, યાગ ન હોય તો પણ સિદ્ધ થાય છે. યાગાદિ પણ ભગવદ્રૂપ હોવાથી કામિત ફલ સ્ફુટ થાય છે. વેદ પ્રિલપ્ત પ્રયોગથી પરોક્ષ કથન કરે છે. બાલકોને શિક્ષણ આપવાને તથા તેમની રુચિ ઉત્પન્ન કરવાને વેદ તેવી વાણી વહે છે.

વિવેચન:—જે બ્રહ્મજ્ઞાનયુક્ત થઈને વેદમાં કહેલા યથાયોગ્ય પ્રકારે કર્મ—યજ્ઞ કરે છે તેને જ ભગવદ્દાનન્દરૂપ ફલ પ્રાપ્ત થાય આધિદૈવિક યજ્ઞ-થી ઉત્તમાધિકારી-ને થતું ફલ:— છે. તેમાં હેતુ શો? તો કહે છે કે યજ્ઞાત્મક ભગવાન તેવા બ્રહ્મજ્ઞાનવિશિષ્ટ યજ્ઞ કરનારને પ્રકટ થાય છે, જે પુરુષ છ પ્રકારે વિહિત હોય છે તો તે પુરુષ પ્રકટ થાય છે. અર્થાત્ પુરુષો વિહિત: ષોઢા એ કારિકામાં કહ્યા પ્રમાણે ઉત્તરકાણ્ડમાં કહેલું ઔપનિષદ-શબ્દ બ્રહ્મજ્ઞાન તથા પૂર્વકાણ્ડમાં કહેલું અગ્નિહોત્રાદિ પચ્ચાત્મકત્વ—એમ પદ્મ પ્રકારે વેદાર્થરૂપ ભગવાન બ્રહ્મજ્ઞાનસહિત યજ્ઞ કરનાર ને પ્રકટ થાય છે, ત્યારે જ વેદાર્થરૂપ ભગવાન ફલદાન કરે છે એવો ભાવ છે. મર્યાદામાં ક્રમમોક્ષ થાય એ જ ફલ છે. સઘોમુક્તિ (સત્વરમુક્તિ થવી એ) તો (ભગવાનની) અતિ કૃપાથી જ થાય છે.

આધિદૈવિક યજ્ઞ કરનારા ઉત્તમાધિકારીના ફલ તરીકે ઉપરના વિવેચનમાં કહ્યું તેમ વેદાર્થરૂપ ભગવાનના સાક્ષાત્ પ્રકટ દર્શન થાય છે એમ સમજવું. બ્રહ્મજ્ઞાન હોવા છતાં, પોતે નિષ્કામ હોવા છતાં, કેવલ ભગવદ્દિશ્ચાથી કર્મ કરનારા ઋષિઓ આ આધિદૈવિક યજ્ઞ કરે છે. તેઓ એમ માને છે કે દેહયોગ પણ ભગવાને વિચારેલા કાર્ય માટે છે. તે લોકો બ્રહ્મજ્ઞાનસહિત તથા નિષ્કામપણે જ યજ્ઞાદિ કરે છે, અને તેમાં તેમને સર્વ દેવનું સાન્નિધ્ય અનુભવાય છે. ઉપનિષદમાં કહેલું (એક) ઔપનિષદ બ્રહ્મજ્ઞાન, તથા પૂર્વકાણ્ડમાં કહેલા પાંચ અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞો આ છ એકતાથી જેમાં વિરાજી રહ્યા છે એવા વેદાર્થરૂપ ભગવાન આવા ઋષિઓને પ્રકટ દર્શન દેશે, અને એ દર્શન થાય ત્યારે જ વેદાર્થરૂપ ભગવાન, ફલનું દાન કરે છે, આ ફલનું દાન પણ તરતજ થતું નથી, પરંતુ અગ્નિરાદિ લોકમાં ભોગ ભોગવ્યા પછી જ થાય છે, કારણ કે મર્યાદા માર્ગમાં ક્રમે જ મુક્તિ થાય છે. (જુઓ અગ્નિ કારિકા ૧૮૪ સાધન પ્રકરણ. શ્રૌત કર્મનું આચરણ કરનારો સન્તુષ્ટ મુનિ ક્રમથી મુક્તિ પ્રાપ્તિ કરે છે.) આ ઋષિઓ ભક્તિયુક્ત ન હોવાથી, પ્રેમયુક્ત ન હોવાથી, પ્રભુની વિશેષ કૃપાના પાત્ર નથી. તેથી એમની સઘોમુક્તિ થતી નથી. સઘોમુક્તિ તો અતિ કૃપાથીજ થાય છે. આ પ્રકારનું ભગવદ્દાનન્દરૂપ ફલ કેવલ નિષ્કામ કર્મ કરનારાને થતું નથી, પરંતુ જે, બ્રહ્મજ્ઞાનસહિત નિષ્કામપણે વેદમાં દર્શાવેલા પ્રકારે કર્મ કરે છે તેને જ થાય છે. આવા ઋષિ વિરલ જ હોય છે.

આવા ઝાંપ્યોને જ કરેલા યજ્ઞાદિ શુભફલપ્રદ થાય છે. આવા જીવન્મુક્ત ઝાંપ્યો જોયો બ્રહ્મજ્ઞાન યુક્ત થઈને નિષ્કામ હોવા છતાં કેવલ ભગદિગ્ધાથી યજ્ઞાદિ કર્મ કરે છે. તેમને વેદાર્થરૂપ ભગવાન છ પ્રકારે પ્રકટ થઈ મોક્ષરૂપ ફલનું દાન કરે છે. અર્થાત્ પૂર્વ-કાણ્ડમાં જ્યાં કર્મથી મોક્ષાદિનું પ્રતિપાદન કર્યું છે ત્યાં પણ જ્ઞાનસાહિત્ય હોવું જોઈએ. આ પ્રકારે ઉત્તમ અધિકારીના આધિદેવક યજ્ઞનું ફલ કહ્યું. (૪)

હવે મધ્યમ અને હીન અધિકારીઓને કર્મ અર્થાત્ યજ્ઞનું જે ફલ થાય છે તે હવે કહે છે. મધ્યમ અધિકારી જ્ઞાનરહિત થઈને વેદમાં કહેલા યજ્ઞાદિ કર્મ નિષ્કામપણે કરે છે તેથી તેને ફલ તરીકે બ્રાહ્મણવાક્યમાં કહેલું આત્મસુખ-અન્તઃકરણસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. હીન અધિકારી જ્ઞાનરહિત થઈને વેદમાં કહેલા યજ્ઞાદિ કર્મ સકામતાથી કરે છે, તેથી તેને ફલ તરીકે લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો, સ્પર્ધા ઈર્ષ્યાદિદુઃખના લેશવાલો, તથા અનિત્ય એવા સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થાય છે. હીન અધિકારીને આ અનિત્ય સ્વર્ગલોકમાંથી પુણ્ય ક્ષીણ થયે પુનઃ મૃત્યુલોકમાં પ્રવેશ કરવો પડે છે. શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી સ્વર્ગ પદનો યૌગિક અર્થ ‘આત્મસુખ’ કરી એક અપૂર્વ સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદિત કરી આપે છે, અને જિજ્ઞાસુઓની વિચારશ્રેણિને તથા નિષ્કામપણે બ્રહ્મજ્ઞાનરહિત કર્મ કરનારાને અતિ ગૂઢ સ્વારસ્ય સમજાવે છે. અધિકારીના ભેદથી થતું અને સ્વર્ગપદથી સિદ્ધ થયેલા એ આત્મસુખનું તથા સ્વર્ગલોકનું વિશેષ નિરૂપણ નીચે પ્રમાણે છે:—

બ્રહ્મજ્ઞાનના અભાવમાં તો પશ્ચાત્ત્મક ભગવાનથી સ્વર્ગસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન વિના જ્યાં યાગનો ઉપદેશ છે—એવા ભિન્ન વાક્યોમાં પણ સ્વર્ગનું જ ફલ તરીકે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

અર્થાત્ બ્રહ્મજ્ઞાનયુક્ત ન હોય એવા અધિકારી જે યજ્ઞાદિ કરે તો તેમને અગ્નિહોત્રાદિપશ્ચયજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાનથી જે ફલ પ્રાપ્ત થાય છે તેને સ્વર્ગસુખ કહેવામાં આવે છે. આ સ્વર્ગસુખ અધિકારીના ભેદને લીધે દ્વિવિધ છે. બ્રહ્મજ્ઞાનરહિત યજ્ઞ-કર્મ કરનારા જે પ્રકારના છે. એક નિષ્કામ અને બીજા સકામ. નિષ્કામ એ મધ્યમાધિકારી છે, અને સકામ એ હીન-મન્દ અધિકારી છે. આ બંને અધિકારી બ્રહ્મજ્ઞાનથી રહિત છે. આ બંનેમાં નિષ્કામ યજ્ઞ કરનારને આત્મસુખરૂપ-અન્તઃકરણ સુખરૂપ-ચિત્તપ્રસાદસુખરૂપ સ્વર્ગફલ પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે સકામ યજ્ઞ કરનારને (હીન કક્ષાનું લોકપ્રસિદ્ધ) સ્વર્ગલોકરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, ઉપરોક્ત આત્મસુખરૂપ સ્વર્ગમાં દુઃખનો લેશ નથી, કાલથી તેનો ગ્રાસ થતો નથી, અને અભિલાષમાત્રથી જ તે પ્રાપ્ત થાય છે; જ્યારે દ્વિતીય સ્વર્ગલોકનું સુખ સ્પર્ધા-ઈર્ષ્યાદિ દુઃખના સંયોગવાળું છે, અનિત્ય છે, અને અભિલાષ કર્યા પછી પ્રયત્નથી-કલેશથી પ્રાપ્ત થાય છે. (૫)

આમ સ્વર્ગ બે પ્રકારનું છે. એક તો બ્રાહ્મણ વાક્યમાં જે સ્વર્ગસુખ-આત્મસુખ કહ્યું છે તે, અને બીજું લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સ્વર્ગલોકનું સુખ છે તે. પ્રથમ સ્વર્ગસુખ-આત્મસુખ “સ્વર્ગ” પદના યૌગિક અર્થથી સિદ્ધ થાય છે,

જેમકે સુષ્ટુ અર્જ્યતે इति स्वर्गः । અર્થાત્ ‘સારી રીતે જેનું ઉપાર્જન થાય છે તે સ્વર્ગ. અન્તઃકરણ સત્વાકાર થતાં જ્યારે સર્વપ્રકારની ઇચ્છાઓ નિવૃત્ત થાય છે, ત્યારે આત્મસુખ પ્રકટ થાય છે. આ આત્મસુખ અશિલોત્રાદિપન્થયજ્ઞથી સાધ્ય હોય છે. યજ્ઞમાં અધિકૃત સર્વ દેવો જ્યારે પ્રસન્ન થાય છે, ત્યારે યજ્ઞ આધ્યાત્મિક થાય છે, અને ત્યારે આત્માનન્દ-આત્મસુખ પ્રકટ થાય છે. યજ્ઞના અધિષ્ઠાતા આ દેવો જો સન્તુષ્ટ થઈ પ્રસન્ન થતા નથી તો તે યજ્ઞ ભૌતિક થઈ જાય છે, અને તેના ફક્ત તરીકે લોકપ્રસિદ્ધ હીનકક્ષાનું સ્વર્ગલોકનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

અર્થ:—આત્માનન્દ-આત્મસુખરૂપ સ્વર્ગ, નિષ્કામપણે બ્રહ્મજ્ઞાનરહિત થઈ કર્મ કરનારને પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું વર્ણન, બ્રાહ્મણવાક્યમાં યજ્ઞદુઃસ્વેન સંમિત્રમ્-કારિકામાં કહ્યું છે તેમ આ પ્રમાણે છે:—જે સુખમાં દુઃખનો સંમલેદ-લેશ નથી, જે સુખનો કાલ ગ્રાસ કરતો નથી, અને જે સુખ અલિલાપમાત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે તે સુખને “સ્વર્ગ” કહે છે. આ બ્રાહ્મણવાક્યથી, જ્યાં જ્યાં “સ્વર્ગ” શબ્દનો પ્રયોગ થયો હોય ત્યાં સન્દેહ થતાં નિર્ણય કરવો કે અત્ર “સ્વર્ગ” શબ્દ “આત્મસુખ”ના અર્થમાં છે કે “સ્વર્ગલોકસુખ”ના અર્થમાં છે, નિષ્કામ યજ્ઞ કરનારનું અન્તઃકરણ સત્વાકાર થતાં દેવતાઓ ત્યાં પ્રસન્ન થતાં, એક પ્રકારનું નિત્ય “આત્મસુખ” પ્રકટ થાય છે, જે “સ્વર્ગ” કહેવાય છે. સકામ યજ્ઞ કરનારનું અન્તઃકરણ સર્વ ઇચ્છાઓ નિવૃત્ત ન થતી હોવાથી સત્વાકાર થતું નથી, અને તેથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થતા નથી. આવા લોકોને જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે સ્વર્ગલોકનું સુખ સમજવું. આ લોકપ્રસિદ્ધ સ્વર્ગ અર્થમાં સમજાયતું સ્વર્ગસુખ, સ્પર્શ, ઇન્દ્રિય દુઃખ-સંલેપથી યુક્ત છે, અનિત્ય છે. અર્થાત્ પુણ્ય ક્ષીણ થયે સ્ખલિત થાય એવું છે, અને અમિલાપ કર્યા પછી પ્રયત્ન વા કલેશ વડે પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું છે; જ્યારે ઉપર કહેલું સ્વર્ગ-અર્થાત્ આત્મસુખ, આ (હીન) સ્વર્ગલોકના સુખ કરતાં અત્યુત્કૃષ્ટ કક્ષાનું છે. આ આત્મસુખ વૈદિક છે, જ્યારે સ્વર્ગલોકનું સુખ લૌકિક છે. આત્મસુખ કેવલ અલિલાપથી-મનોરથથી પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે સ્વર્ગલોકનું સુખ પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. નિષ્કામ યજ્ઞ કરનારનું આત્મસુખ વિષયજન્ય નથી, કારણકે વિષયજન્ય સુખમાં પરિણામે દુઃખ થાય છે, જ્યારે આ આત્મસુખમાં તો દુઃખનો લેશ માત્ર પણ નથી. એથી વિરુદ્ધ, સ્વર્ગલોકનું સુખ વિષયજન્ય હોઈ દુઃખવંશિદ-દુઃખથી મિશ્રિત હોય છે. વળી આ આત્મસુખ, પરમાનન્દથી વિલક્ષણ છે, કારણકે પરમાનન્દની પ્રાપ્તિ તો પ્રભુની ઇચ્છાને અધીન છે, જ્યારે આ આત્મસુખ તો સ્વાધીન છે. એ રીતે આત્મસુખ, સ્વર્ગલોકના સુખથી તેમજ પરમાનન્દથી,

પૃથક છે, તેથી પારિશેષ્ય ન્યાય વડે નિષ્કામ યજ્ઞ કરનારનું જ એ આત્મસુખ સિદ્ધ થાય છે. અત્ર શ્રુતાર્થાપત્તિ જ પ્રમાણ છે.

‘આત્મ’શબ્દ અન્તઃકરણવાચી છે, તેથી “આત્મસુખ” એટલે “અન્તઃકરણસુખ” સમજવું. એ અન્તઃકરણસુખ જીવોપભોગ્ય જેવાનન્દથી ન્યૂન છે-એમ ‘તુલ્યામ ભવેન’ એ શ્લોકના શ્રીસુખોધિનીજીમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે. “સ્વર્ગ” શબ્દનો યૌગિક અર્થ જે ‘આત્મ-સુખ’ થાય છે તે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે નિષ્કામપણે યજ્ઞ-કર્મ કરનારા જ્ઞાનરહિત મધ્યમ અધિકારીના સમ્બન્ધમાં યોજ્યો છે, તેમજ સ્વર્ગ શબ્દનો જે રૂઢ અર્થ ‘સ્વર્ગલોક’ થાય છે તેનો પ્રયોગ સકામપણે કર્મ કરનાર જ્ઞાનરહિત હીન અધિકારીના સમ્બન્ધમાં કર્યો છે. (૪-૬)

“સ્વર્ગ”શબ્દનો અર્થ જ્યાં લોક થાય છે તે સ્વર્ગલોક, હીનાધિકારી વા મન્દ અધિકારીનું આધિભૌતિક સકામ યજ્ઞનું ફલ છે. સ્વર્ગલોકમાં સ્થિતિ કરતા ઇન્દ્રાદિ દેવોને વિષે સ્પર્ધા ઇર્ષ્યા ઇત્યાદિ થયાનું વેદાદિમાં શ્રવણ થાય છે, અને એ સ્પર્ધા તથા ઇર્ષ્યાદિ દુઃખરૂપ છે. પુણ્ય ક્ષીણ થતાં, ત્યાંથી પાત થાય છે એટલે એ સ્વર્ગલોકનું સુખ અનિત્ય છે. આ રીતે સ્વર્ગલોકસુખ અને આત્મસુખ એ બન્ને ભિન્ન છે. *બ્રહ્મલોકને સ્વર્ગલોક ન કહેવો, કારણકે બ્રહ્મલોકમાં આ સકામ તથા પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં નિષ્ઠા રાખનારા હીન અધિકારીને સ્થાન પ્રાપ્ત થતું નથી. જ્ઞાન વિના કેવલ યજ્ઞ-

* બ્રહ્મલોક દ્વિવિધ હોય છે. એક પ્રવૃત્તિમાર્ગથી જઈ શકાય એવો, અને બીજો નિવૃત્તિમાર્ગથી જઈ શકાય એવો. પ્રથમ બ્રહ્મલોક ક્ષયાદિદોષવાન અને અનિત્ય છે; બીજો બ્રહ્મલોક ક્ષયાદિદોષરહિત અને નિત્ય છે. પ્રથમ પ્રકારના અનિત્ય બ્રહ્મલોકના વિષયમાં સ્કન્દપુરાણમાં ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજની કથા પ્રસિદ્ધ છે. એ બ્રહ્મલોકમાં યશઃસત્ત્વથી સ્થિતિ થઈ શકે છે. ઇન્દ્રદ્યુમ્ન રાજએ માર્કેણ્ડેય તાલજઞ્ઞાદિને પૂછ્યું કે ‘મારા નામનો યશ તમે જાણો છો ?’ ત્યારે તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે ‘અમે જાણતા નથી,’ આથી ઇન્દ્રદ્યુમ્નને બ્રહ્મલોકમાંથી પોતાનો પાત થશે એવો ભય લાગ્યો. ત્યારે માર્કેણ્ડેયના ઉપદેશથી બહુકલ્પ પર્યન્ત જીવનારા કોઈ કૂર્મ (કાચમા) ને પૂછ્યું કે ‘તું મહારો યશ જાણે છે ?’ તેણે ઉત્તર આપ્યો કે ભૂમિ તારા યશથી સંપૂર્ણ છે. આ કથનથી તે ઇન્દ્રદ્યુમ્ન નિજ યશઃસત્ત્વથી પાછો બ્રહ્મલોકમાં ગયો. એ રીતે આ (૧) બ્રહ્મલોક ઇન્દ્રાદિના સ્વર્ગની માફક અનિત્ય છે. બીજા પ્રકારનો બ્રહ્મલોક જે નિત્ય છે તેનું પ્રતિપાદન ‘વેદાન્તવિજ્ઞાન-સુનિશ્ચિતાર્થાઃ સંન્યાસયોગાદ્યતયઃ શુદ્ધસત્ત્વાઃ ॥ તે બ્રહ્મલોકેષુ પરાન્તકાલે પરામૃતાઃ પરિમુચ્યતિ સર્વે ॥’ (મુળકોપનિષત્ ૩-૨-૬) ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં કર્યું છે. આ નિત્ય બ્રહ્મલોકમાં, પ્રવૃત્તિમાર્ગનિષ્ઠ સકામ અધિકારીને જવાનો અધિકાર નથી. વેદાન્તવિજ્ઞાનથી જેમણે અર્થ સુનિશ્ચિત કર્યા છે, સંન્યાસયોગથી જેઓ યતિ છે, અને જેઓ શુદ્ધસત્ત્વ છે-તે સર્વે મહાત્માઓ બ્રહ્મલોકને વિષે સ્થિત થઈને બ્રહ્માજીની સાથે અન્તકાલે અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરીને વિમુક્ત થાય છે. તેથી હીનકથાના સ્વર્ગલોકથી આ દ્વિતીય બ્રહ્મલોક ભિન્ન છે એમ સમજવું. એટલું જ નહિ પણ ‘આત્મસુખ’ રૂપ સ્વર્ગથી એ ‘બ્રહ્મલોક’ જુદો છે. તેથી જ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે અત્ર ‘સ્વર્ગ’ શબ્દથી ‘બ્રહ્મલોક’ સમજવો નહિ.”

કર્માદિ કર્યા કરવા તેનું નામ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે. આ હીન સકામ અધિકારી કર્મ કરે છે, પરન્તુ બ્રહ્મજ્ઞાનથી રહિત થઈને તે કર્મ કર્યો જાય છે. ‘એ હીન અધિકારી પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં છે, તેથી એની ગતિ ક્રમમુક્તિમાર્ગે થતી નથી’—એમ કહેવાને કારિકામાં કહ્યું છે કે એ પ્રવૃત્તિમાર્ગનિષ્ઠ સ્વર્ગલોકના હીન આધિકારીની ગતિ ધ્રુવલોકની ઉપર જઈ શકતી નથી. ઇન્દ્રાદિ લોકોને વિષે પણ બ્રાહ્મણ વાક્યમાં કહેલું આત્મસુખ-અન્તઃકરણસુખ, સમ્ભવતું નથી, કારણકે તે લોકોનું સુખ, દુઃખથી સંમિશ્રિત (મિશ્રિત) હોય છે, કાલથી ગ્રસ્ત હોય છે, અને અમિલાપથી સિદ્ધ ન થતાં પ્રયત્નથી અર્થાત્ કલેશથી સિદ્ધ થાય છે. બ્રાહ્મણવાક્યમાં કહેલું સ્વર્ગસુખનું લક્ષણ ઇન્દ્રાદિલોકના સુખને લાગુ પડતું નથી. એ અનુપપત્તિને લીધે, બ્રાહ્મણ વાક્યમાં કહેલું આત્મસુખ ઇન્દ્રાદિલોકનું સુખ નથીજ. એ રીતે પારિશેષ્ય-ન્યાયવડે બ્રાહ્મણવાક્યમાં કહેલું સ્વર્ગસુખ આત્મસુખ જ સમજવું અને તેના અધિકારી નિવૃત્તિમાર્ગના નિષ્કામપણે યજ્ઞાદિ કર્મ કરનારા સાર્વિક અન્તઃકરણના જીવો હોય છે એમ સમજવું.

બ્રાહ્મણ વાક્યમાં કહેલા “સ્વર્ગ” શબ્દનો અર્થ “આત્મસુખ” જ અર્થાપત્તિથી થાય છે, અને તેથી જ ભગવાને સ્વસાધન તરીકે (પોતાની પ્રાપ્તિમાં) સ્વર્ગ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. સત્ત્વગુણની પ્રવૃત્તિ થાય ત્યારે જ એ આત્મસુખ થાય છે. વળી સત્ત્વની વૃદ્ધિ, શુદ્ધિથી થાય છે, અને તે અર્થે અગ્નિહોત્રાદિપચ્ચયજ્ઞોની આવૃત્તિનો ઉપયોગ થાય છે. સ્વર્ગઃ સત્ત્વગુણોદયઃ । અર્થાત્ “ સ્વર્ગ” એટલે સત્ત્વગુણનો ઉદય ” અથવા “સત્ત્વગુણથી જેનો ઉદય થાય છે તે જ સ્વર્ગ” એમ શ્રી ભગવાનનું વાક્ય છે.

સારાંશઃ—અગ્નિહોત્રાદિપચ્ચયજ્ઞોની આવૃત્તિ વારંવાર નિષ્કામ શુદ્ધિથી કરવામાં આવે છે, ત્યારે ચિત્તાદિની શુદ્ધિ થાય છે. ચિત્તાદિની શુદ્ધિ થતાં સત્ત્વની વૃદ્ધિ થાય છે. સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થતાં સર્વ ઇચ્છાઓ-કામનાઓ નિવૃત્ત થાય છે, અને અન્તઃકરણ સત્ત્વાકાર થાય છે. ત્યારે જ યજ્ઞના અધિષ્ઠાતા પ્રસન્ન થાય છે, અને એક વિવક્ષણ આત્માનન્દ-આત્મસુખ-અન્તઃકરણસુખ-ચિત્તપ્રસાદ પ્રકટ થાય છે, અને એ સુખને વિષે જ બ્રાહ્મણ વાક્યમાં કહેલો “સ્વર્ગ” પદનો અર્થ થયે છે. (૭)

આ આત્મસુખસ્વરૂપ ફલ નિત્ય છે. કામના ન હોય તો પણ યાગની સ્વસ્વપમર્યાદાથી જ એ આત્મસુખ પ્રકટ થાય છે—એમ (અતસ્તદેવ) કારિકામાં કહે છે. એ અગ્નિહોત્રાદિપચ્ચયજ્ઞો સ્વભાવથી જ શુદ્ધિ સમ્પાદિત કરી આપે છે. જેમકે ભોજન કરવામાં (સ્વભાવથી) તૃપ્તિ થાય છે જ; અને એમાં જેમ તૃપ્તિની કામનાની અપેક્ષા પડતી નથી, તેમ આ યજ્ઞો, સ્વભાવથી જ શુદ્ધિ સમ્પાદિત કરી આપે છે. એમને શુદ્ધિ સમ્પાદિત કરવામાં શુદ્ધિની કામનાની

અપેક્ષા હોતી નથી. કામનાની અપેક્ષા રાખ્યાવિના ફલદાન કરવું એ નિયમ આકૃત-નિષ્કામ નિત્ય યજ્ઞનો છે. વિકૃત-કામ્યયજ્ઞનો એ નિયમ નથી. વિકૃત-કામ્ય યજ્ઞમાં ફલદાન કરવામાં કામનાની અપેક્ષા હોય છે. વિકૃતિયજ્ઞમાં યાગાદિ ભગવદ્રૂપ હોવાથી આધિભૌતિક લોકાત્મક સ્વર્ગાદિનું ફલદાન કામના પ્રમાણે થાય છે. ‘એ વિકૃત યજ્ઞમાં શા માટે કામનાની અપેક્ષા હોય છે’- એવી શર્ટ્ઠા થાય તો કારિકા સમાધાન કરે છે કે:-યાગાદેર્મગવદ્રૂપાન્ । અર્થાત્ યાગાદિ ભગવદ્રૂપ છે, અને તેમને લીધે સર્વ પ્રકારે-કામનાની અપેક્ષા રાખીને- પણ યજ્ઞ ફલદાન કરવા સમર્થ થાય છે.

અત્ર આ આશય છે:-યજ્ઞ પણ ભગવાન્ છે, અને ભગવાન્ સર્વફલદાતા છે, તેથી સ્વયં નિત્ય હોવા છતાં, અને પોતે સર્વપ્રકારે ફલનું દાન કરવાને સમર્થ હોવા છતાં, સકામ યજ્ઞ કરનારને સ્વર્ગલોકની કામના હોવાથી તેને તે ફલનું દાન, ભગવાન તેની કામનાને અનુસરીને કરે છે. કારીયાંદિ યજ્ઞનું એવું સ્પષ્ટ ફલ અનુભવાય છે. તાત્પર્ય કે “જ્યાં સુધી જીવાય ત્યાં સુધી અગ્નિહોત્ર કરવો જોઈએ”-એ વાક્ય, જેમ યજ્ઞાદિના નિત્ય કરવામાં નિયામક છે, તેમ વિકૃત-કામ્ય યજ્ઞ કરવામાં કોઈ વાક્ય નિયામક નથી. તેથી વિકૃત યજ્ઞમાં નિયામક માત્ર કામના જ છે, અને યજ્ઞપ્રવૃત્તિ પણ કામનાથી જ થાય છે-એમ નિશ્ચય થાય છે. જે યાગથી એ કામના પૂરિત-સફલ થાય નહિ, તો લોકોનો યજ્ઞયાગાદિમાંથી વિશ્વાસ ઉઠી જતાં વેદના પૂર્વ-કર્મકાણ્ડનો ઉચ્છેદ થઈ જાય. એ રીતે વેદના કર્મકાણ્ડનો ઉચ્છેદ ન થાય એવા ઉદ્દેશથી જ “વિકૃત-કામ્ય-યજ્ઞમાં તો કામિત એટલે ઇચ્છેલું જ ફલ પ્રાપ્ત થાઓ ! સત્ત્વશુદ્ધિ મા પ્રાપ્ત થાઓ”-એવી ભગવાને જ મર્યાદા કરી છે એમ સમજવું.

તે તે કામ્ય યજ્ઞમાં સ્પષ્ટ કામના પ્રમાણે ઇચ્છેલું ફલ સિદ્ધ થતું દેખાય છે, તેથી એમ જણાય છે કે ભગવાને એવી મર્યાદા કરી છે કે “વિકૃત-કામ્ય યજ્ઞમાં કામનાનુસાર જ ફલ પ્રાપ્ત થાઓ.” કારીયાંદિ યજ્ઞ, વૃષ્ટિની કામના તથા પુત્રાદિની કામના પૂરણ કરવાને અર્થ જ થાય છે, તેથી પણ આ સિદ્ધાન્તને પોષણ મળે છે. (૮)

“સ્વર્ગ” શબ્દ સ્પષ્ટ અર્થમાં-જે અર્થમાં વપરાયો છે. તેનું શું પ્રયોજન છે તે હવે સમજાવે છે:-

શર્ટ્ઠા:-“સ્વર્ગ” પદથી “સ્વર્ગ” નામનો લોક જ સમજવો જોઈએ ! સ્વર્ગો નામ લોકાણામ । સ્વર્ગાંય વા પતાનિ લોકાય હૂયન્તે । દેવેભ્યો વૈ સ્વર્ગો લોક સ્તિરોભવત્ । સ્વર્ગો વૈ લોકો નાકઃ । અર્થાત્ “સ્વર્ગલોકને માટે આ યજ્ઞો કરવામાં આવે છે.” દેવોમાંથી સ્વર્ગલોક તિરોભૂત થયો.” “સ્વર્ગલોક પરલોક-નાક છે.” ઇત્યાદિ વાક્યોમાં સર્વત્ર ‘સ્વર્ગ’ શબ્દનો અર્થ ‘સ્વર્ગલોક’ એવો થાય છે. છતાં તમે ‘સ્વર્ગ’ શબ્દનો અર્થ ‘આત્મસુખ’ થાય છે એમ કેમ કહો છો ? ”

શર્કાનું સમાધાન:—“તમારી શર્કા સત્ય છે. અગ્નોમાં સ્વર્ગશબ્દના પ્રયોગોમાં ‘લોક’ શબ્દ, ‘સ્વર્ગ’ શબ્દની સાથે સમાનાધિકરણ હોવાથી “સ્વર્ગ” શબ્દ “સ્વર્ગલોક”નું કથન કરે છે. અર્થાત્ જ્યાં સ્વર્ગ અને લોકનું સામાનાધિકરણ હોય ત્યાં ‘સ્વર્ગ’ એટલે ‘સ્વર્ગલોક’ એવો અર્થ થઈ શકે. પરંતુ સોમેન સ્વર્ગકામો યજેત । સ્વર્ગકામે સોમ યજ કરવો ’—આ પ્રધાન વાક્યમાં “સ્વર્ગલોકકામે ” એવું પદ ન હોતાં, કેવલ “સ્વર્ગકામે ” એવું પદ છે.

(અર્થાત્ “સ્વર્ગની કામનાવાળાએ સોમ યજ કરવો” એ પ્રધાનવાક્યમાં ‘સ્વર્ગ’ પદનો અર્થ સન્દિગ્ધ છે; તેથી એ સન્દેહનું નિવારણ બ્રાહ્મણ વાક્યમાં કહેલા સ્વર્ગ શબ્દના સ્પષ્ટ અર્થથી કરવો એવો x નિયમ છે.)

હવે બ્રાહ્મણવાક્યમાં “સ્વર્ગ” શબ્દ “આત્મસુખ”નું કથન કરે છે. તેથી પ્રધાનવાક્યમાં બ્રાહ્મણવાક્યની સંમતિથી “સ્વર્ગ” શબ્દનો અર્થ “આત્મસુખ” કરવો, જે “સ્વર્ગ” શબ્દનો અર્થ માત્ર ‘સ્વર્ગલોક’ જ થતો હોય તો બ્રાહ્મણ વાક્ય, જે સ્વર્ગનો અર્થ ‘આત્મસુખ’ કરે છે, તે વ્યર્થ થઈ જાય ! વળી, ‘સ્વર્ગ’ શબ્દનો અર્થ જે ‘સ્વર્ગલોક’ જ થાય તો પછી સન્દેહ જ રહ્યો નહિ; તો પછી આ બ્રાહ્મણવાક્યનો ઉપયોગ પણ રહેશે નહિ ! તેથી ‘સ્વર્ગ’ શબ્દ વડે ‘આત્મસુખ’ તથા ‘સ્વર્ગલોક’ એમ ઉભય અર્થનો સર્જી દે કરવો જોઈએ.”

શર્કા:—વેદમાં પ્રધાનવાક્યોમાં નિઃસન્દિગ્ધ સ્વર્ગ શબ્દનો પ્રયોગ કેમ કર્યો નથી ?—આ શર્કાનો પરિહાર કરવા કારિકામાં કહ્યું છે કે વેદને શ્લિષ્ટ પ્રયોગ ઇષ્ટ છે, તેથી નિઃસન્દિગ્ધ પ્રયોગ વેદ કરતા નથી. શ્લિષ્ટપ્રયોગથી પરોક્ષકથન થઈ શકે છે. પરોક્ષકથનથી બાલકોને શિક્ષા આપવાનું પ્રયોજન પણ સરે છે. વેદના પરોક્ષ કથનથી બાલકોને જે શિક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તેમની અભિરુચિ વેદ તરફ ઉત્પન્ન થાય છે. અનભિન્ન સંસારાસક્ત

x મીમાંસાશાસ્ત્રનો નિયમ છે કે જે એક સ્થલે એક શબ્દનો સ્પષ્ટ અર્થ સમજાવ્યો હોય, અને બીજે સ્થલે તે શબ્દનો અર્થ સન્દિગ્ધ હોય તો તે નિઃસન્દિગ્ધ તથા સ્પષ્ટ અર્થથી સન્દિગ્ધ અર્થનો નિર્ણય કરવો જોઈએ.

પ્રધાનવાક્યમાં “સ્વર્ગ” પદની સાથે “લોક” પદનું સામાનાધિકરણ નથી, તેથી ‘સ્વર્ગ’ પદનો અર્થ સન્દિગ્ધ છે. બ્રાહ્મણ વાક્યમાં ‘સ્વર્ગ’ પદનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજાવ્યો છે. તેથી પ્રધાનવાક્યમાં આવેલા સન્દિગ્ધ ‘સ્વર્ગ’ શબ્દનો અર્થ, વાક્યરોપની એટલે કે બ્રાહ્મણવાક્યની સંમતિથી કરવો જોઈએ. પ્રધાનવાક્યમાં કહ્યું છે કે ‘સ્વર્ગની કામનાવાળાએ સોમ યજ કરવો.’ બ્રાહ્મણ વાક્યમાં ‘જે દુઃખથી સમ્મિત નથી, કાલથી ગ્રસ્ત નથી અને જે કેવલ અભિજ્ઞાપથી પ્રાપ્ત થાય છે’—એમ ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે “આત્મસુખ” એવો “સ્વર્ગ” પદનો સ્પષ્ટ અર્થ કર્યો છે. તેથી પ્રધાનવાક્યમાં પણ “સ્વર્ગ” પદનો અર્થ બ્રાહ્મણવાક્યની સંમતિ પ્રમાણે ‘આત્મસુખ’ એવો જ થાય છે. આટલું બ્યાનમાં લીધા પછી હવેની વિચારશ્રેણિ સ્પષ્ટ થશે.

જીવોની વેદ તરફ અભિરુચિ ઉત્પન્ન થાય એવા પ્રયોજનથી વેદ શિલ્પપ્રયોગ વડે પરોક્ષકથન કરે છે એટલે વેદમાં આ પ્રકારના સન્દિગ્ધ વચન હોય એ સ્વાભાવિક છે.

વેદમાં “સ્વર્ગ” શબ્દ પર શ્લેષ અર્થાત્ જે સન્દિગ્ધ અર્થ છે. એક અર્થ ‘આત્મસુખ’ છે અને બીજો ‘સ્વર્ગલોક’ એવો અર્થ છે. મધ્યમ અધિકારીને માટે આત્મસુખરૂપી સ્વર્ગ હોય છે, અને હીન અધિકારીને માટે આધિભૌતિક સ્વર્ગલોકનું સુખ હોય છે. વેદાત્મક ભગવાનને શિલ્પપ્રયોગ તથા પરોક્ષકથન મળે છે. જેમ વૈદ્ય, બાલકને વા રોગીને ઔષધિ તરફ રુચિ ઉત્પન્ન કરાવવા ઔષધની પ્રશંસા કરે છે, તેમજ કટુ અને આરોગ્યવર્ધક ઔષધને પણ ઉપર ઉપરથી લલચાવે એવા સ્વાદિષ્ટ પદાર્થોથી મિશ્રિત કરે છે, તેમ વેદમાં હીન અધિકારીને ચંસારની મિથ્યા પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્ત કરવા, અને વૈદિક માર્ગની શુભ પ્રવૃત્તિ તરફ રુચિ કરાવવા યજ્ઞાદિ કર્મોની, આખ્યાનોની, તથા સંવાદ છત્યાદિની ફલ શ્રુતિ હોય છે. વેદમાં યજ્ઞાદિના ફલ તરીકે વિવિધપ્રકારના પારતૌકિક વૈભવયુક્ત સ્વર્ગલોકનું કથન કર્યું છે. હીન અધિકારી-સંસારાસક્ત જીવ, પ્રથમ યજ્ઞ કરવા માંડે છે તે એવી લાલચથી કે ‘મૃદને યજ્ઞાદિ કરવાથી સ્વર્ગલોક મલશે’ એમ યજ્ઞથી એની કામનાઓ તૃપ્ત થતાં એ હીન અધિકારી પણ ક્રમે ક્રમે નિષ્કામ થાય છે. એ નિષ્કામ થાય છે ત્યારે એની ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે, અને ત્યારે એનું નિઃશ્રયન્ થાય છે. એમ ક્રમે ક્રમે હીન અધિકારીની ઉત્તરોત્તર ચઢતી થાય છે. આ રીતે વેદ પરોક્ષકથનથી તથા ફલશ્રુતિના કથનથી હીનઅધિકારીઓની વેદમાં કહેલા યજ્ઞકર્મોદિ તરફ અભિરુચિ કરાવે છે અને શિલ્પ પ્રયોગ પણ સાર્થક કરે છે. (૧૦)

‘સ્વર્ગ’નો અર્થ ‘આત્મસુખ’ થાય છે એ વિષયમાં કાંઈક શંકા કરી તેનું સમાધાન આપે છે:—

ત૦ પ્ર૦:—પશુબન્ધયાજી સર્વાલ્લોકાનામોતિ નિશ્ચયઃ ।

અક્ષય્યં હ વૈ ચાતુર્માસ્યયાજિનઃ સુકૃતં ભવાતિ ॥ ૧૧ ॥

અક્ષય્યં સર્વલોકાલ્યમાત્મરૂપં ન ચાન્યથા ।

નિત્યે સ્વર્ગઃ ફલં નાન્યત્ પશ્વાદિ વિકૃતૌ ફલમ્ ॥ ૧૨ ॥

કારિકા ભાવાર્થ:—“પશુબન્ધ નામનો યજ્ઞ કરનાર નિશ્ચય સર્વલોકને પ્રાપ્ત કરે છે.” ચાતુર્માસ્ય યજ્ઞ કરનારનું નિશ્ચયે કરીને અક્ષય્ય સુકૃત થાય છે.” અત્ર “અક્ષય્ય” અને “સર્વલોક” શબ્દોથી “આત્મસુખરૂપ સ્વર્ગ” સમજવું, પણ બીજું, નહિ. (એ શબ્દોથી “સ્વર્ગ નામનો લોક” એવો અર્થ જો સમજવામાં આવે તો નિત્ય યજ્ઞોમાં ફલભેદ થઈ જશે-જે દોષરૂપ છે.) તેથી નિત્ય યજ્ઞનું ફલ સ્વર્ગ છે અને તે આત્મસુખ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. પશુપુત્રાદિ નિત્ય-યજ્ઞનું ફલ નથી. પશુપુત્રાદિ તો વૈકૃત અર્થાત્ કામ્યયજ્ઞનું ફલ છે. (૧૧-૧૨)

વિવેચન:—અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ, ચાતુર્માસ્ય, પશુ અને સોમ-એ પચ્ચ-કર્મ નિત્ય છે. તેમાં અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ અને સોમનું ફલ સ્વર્ગ થાય છે એમ કહ્યું છે. જેમકે અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ । દર્શપૂર્ણમાસાભ્યાં સ્વર્ગકામો યજેત । જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજેત । અર્થ:—“સ્વર્ગની” કામનાવાળાએ

અગ્નિહોત્ર યજ્ઞ કરવો’—આ વાક્યમાં અગ્નિહોત્ર નામના યજ્ઞના ફલ તરીકે સ્વર્ગને કહ્યું છે; “સ્વર્ગની કામનાવાળાએ દર્શપૂર્ણમાસ નામના યજ્ઞ કરીને યજ્ઞન કરવું”—આ વાક્યમાં દર્શપૂર્ણમાસ નામના યજ્ઞનું ફલ સ્વર્ગ કહ્યું છે; “સ્વર્ગની કામનાવાળાએ જ્યોતિષ્ટોમ—સોમયાગથી યજ્ઞન કરવું”—આ વાક્યમાં સોમયાગનું ફલ ‘સ્વર્ગ’ કહ્યું છે. આ રીતે “અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ અને સોમ—એ ત્રણનું ફલ સ્વર્ગ કહ્યું છે; જ્યારે પશુબન્ધયાગ અને ચાતુર્માસ્યાગમાં ફલ તરીકે સ્વર્ગ કહ્યું નથી”—એમ જણાવવા કારિકામાં બંને વાક્યનો નિર્દેશ કર્યો છે. જેમકે, “પશુબન્ધયાગ કરનાર નિશ્ચય સર્વલોક પ્રાપ્ત કરે છે”—એ વાક્યમાં પશુયાગના ફલ તરીકે સર્વલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ કહ્યું છે; અને “ચાતુર્માસ્યાગ કરનારનું સુકૃત અક્ષય થાય છે”—એ વાક્યમાં “અક્ષય સુકૃત”ને ચાતુર્માસ્યાગના ફલ તરીકે કહ્યું છે. આ રીતે પચ્ચયજ્ઞમાં અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ અને સોમ—એ ત્રણ યજ્ઞનું ફલ સ્વર્ગ કહ્યું છે, અને બાકીના પશુયજ્ઞ તથા ચાતુર્માસ—એ બે યજ્ઞના ફલ તરીકે ‘સર્વલોકની પ્રાપ્તિ’ તથા ‘અક્ષય સુકૃત’ને ફલ તરીકે દર્શાવ્યા છે. આમ હોવાથી “અગ્નિહોત્રાદિ પાંચે નિત્યયજ્ઞનું ફલ એક જ આત્મસુખરૂપ સ્વર્ગ થાય છે”—એમ જે પૂર્વે સિદ્ધ કર્યું છે તેમાં સન્દેહ ઉદ્ભવે છે, અને તેથી બ્રાહ્મણવાક્યમાં પણ માત્ર સ્વર્ગશબ્દના પ્રયોગથી સર્વે-યજ્ઞોના ફલ તરીકે આત્મસુખરૂપ સ્વર્ગ કેમ માની શકાય ?—આ શંકાનું સમાધાન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ (અક્ષય સર્વ) કારિકામાં કરે છે. અર્થાત્ અત્ર ‘ચાતુર્માસ્યાગનું ફલ અક્ષયસુકૃત છે’—એ વાક્યમાં કહેલા ‘અક્ષય’ શબ્દનો તથા ‘સુકૃત’ શબ્દનો અર્થ, તેમ જ ‘પશુબન્ધયાગ સર્વલોકની પ્રાપ્તિ કરે છે’—એ વાક્યમાં કહેલા ‘સર્વલોક’ શબ્દનો અર્થ, બ્રાહ્મણવાક્યમાં કહેલું ‘આત્મસુખ’ જ થાય છે. આ ચાતુર્માસ્યાગ તથા પશુયાગ સમ્બન્ધિ બંને વાક્યમાં કહેલું ફલ બે આત્મસુખ માનીએ તો જ પાંચે અગ્નિહોત્રાદિ નિત્ય યજ્ઞનું ફલ એક થાય છે. પાંચે અગ્નિહોત્રાદિ નિત્યયજ્ઞનું ફલ એક જ માનવું જોઈએ—એવા હેતુથી પણ (વેદમાં) ‘સ્વર્ગ’શબ્દવડે ‘આત્મસુખ’ નામના અર્થનું પ્રતિપાદન કર્યું છે; કારણકે અગ્નિહોત્રાદિપચ્ચયજ્ઞાત્મક લગવાનું એકજ છે. પચ્ચવિધ હરિ એક હોવાથી એ પચ્ચયજ્ઞનું ફલ એકજ સ્વર્ગનામનું આત્મસુખ જ માનવું જોઈએ એ સિદ્ધાન્ત યોગ્ય છે. આ મતનો અનાદર કરીને બે ‘સ્વર્ગ’શબ્દનો ‘સ્વર્ગલોક’ એવા જ અર્થ માત્ર સ્વીકારવામાં આવે તો પચ્ચયજ્ઞના એકફલત્વને બાધ આવે છે. તેથી નિષ્કામ, નિત્ય, અગ્નિહોત્રાદિ પચ્ચયજ્ઞનું ફલ આત્મસુખરૂપ સ્વર્ગ થાય છે એમ જ

૧:—અગ્નિહોત્રાદિ પાંચે યજ્ઞનું ફલ એક જ માનવું જોઈએ, કારણકે અહીં યાગનું નાનાત્વ હોવાથી કયા યાગનું ફલ પ્રથમ થાય, અને કયા યાગનું ફલ પછીથી થાય એનો નિર્ણય અશક્ય છે.

સમજવું. પશુ ઇત્યાદિ ખીળું ફલ થાય એ કાંઈ નિત્યચરનું ફલ નથી. પશુ ઇત્યાદિ ફલ તો વિકૃત-કામ્ય ચરનું ફલ છે. બાલક નથી એવા અર્થાત્ પ્રેક્ષાવાન નિષ્કામ અધિકારીને નિત્યચરમાં ફલતરીકે આત્મસુખરૂપ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે, અને બાલક હોય એવા અર્થાત્ સકામઅધિકારીને વિકૃત-કામ્ય ચરમાં ફલ તરીકે સ્વર્ગલોકે વા પશ્વાદિ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૧-૧૨)

હવે વિકૃતચર કેવી રીતે ફલસાધક થાય છે તે સમ્બન્ધમાં શર્ટ્ટા કરી સમાધાન આપે છે:—

ત૦ પ્ર૦—રૂપં તદેવ વિકૃતે: કિશ્ચિત્સાધનમન્યથા ।

વિકૃતાદિ દરે: કિશ્ચિદ્વિકૃતં ફલમીર્યતે ॥ ૧૩ ॥

નિત્યકર્મપ્રસિદ્ધયર્થે કામ્યાદીનાં વિધિ: શ્રુતૌ ।

પશુપુત્રાદિમાત્રે તુ ન નિત્યં કર્મ સિદ્ધયતિ ॥ ૧૪ ॥

કારિકાભાવાર્થ:—વિકૃતિરૂપ ચર પણ ભગવાનનું જ રૂપ છે, પરન્તુ કાંઈક સાધન અન્યથા થવાથી અગ્નિહોત્રાદિ વિકૃત થાય છે, અને ચર કંઈક વિકૃત થવાથી હરિથી વિકૃત-કામ્ય ફલદાન થાય છે—એમ કથાય છે. નિત્યકર્મની પ્રસિદ્ધિને અર્થે જ શ્રુતિ-વેદમાં કામ્યાદિનું વિધાન છે. પશુપુત્રાદિના અભાવમાં તો નિત્ય કર્મ જ સિદ્ધ ન થાય. (૧૩-૧૪)

વિવેચન:—જે રૂપ નિત્યચરનું છે તે જ વિકૃતિચરનું છે. અર્થાત્ નિત્યચર પણ ભગવદ્રૂપ છે, તેમ વિકૃતચર પણ ભગવદ્રૂપ છે. નિત્યચર તથા વિકૃતચર સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી. તે જ અગ્નિહોત્રાદિ ચર જે પ્રકૃતિરૂપ છે તેનું કાંઈક સાધન જે અન્યથા થાય છે તો તે ચર વિકૃતિરૂપ થઈ જાય છે, અને તેથી વિકૃત અથવા કામ્યફલનું દાન થાય છે. આ વિકાર પણ વેદોક્ત જ છે એટલે સફલ છે. અર્થાત્ વિકૃત-કામ્ય ચરનું ફલ પણ વેદોક્ત જ છે. નિત્યચર માત્ર નિયતજ ફલ આપે છે, અને જે નિત્યચર કરવામાં આવતો નથી તો પ્રત્યવાયાદિ લાગે છે; જ્યારે વિકૃત-કામ્ય ચર, કામનાને લીધે થતો હોવાથી અને એમાં સાધન અન્યથા થતું હોવાથી, તે કામ્યફલનું દાન કરે છે. નિત્યચર અને કામ્યચર વેદોક્ત છે, અને યાગરૂપ છે—ભગવદ્રૂપ છે. તે અંશમાં ઉભયચર સમાન છે. પરન્તુ નિત્યચરમાં કામના હોતી નથી, અને સર્વ સાધન યથાર્થ સાડ્ગોપાર્જી વેદમાં કહેલા પ્રકારે થાય છે; જ્યારે વિકૃતચરમાં કામના હોય છે અને સાધન કાંઈક અન્યથા થાય છે; અને તેને લીધે પ્રકૃતિચર કરતાં વિકૃતિચરમાં ફલભેદ થાય છે. (૧૩) વેદમાં કામ્યચરનું જે કથન કર્યું છે તે પણ નિત્યચર કર્મની પ્રસિદ્ધિને અર્થે જ છે. જે વિકૃત અર્થાત્ કામ્ય ચરોનો ઉપદેશ કર્યો ન હોત તો પછી કોઈને સ્વર્ગાદિલોકની તેમજ પશુ, પુત્ર, તથા દ્રવ્યાદિની આકાંક્ષા થાત જ નહિ. ચરાદિકર્મોનું ફલ લાલચ આપે

એવું નથી ?-એમ સમજનારા લોકોને વેદમાંથી વિશ્વાસ જ જતો રહે, અને એનું પરિણામ એ આવે કે એ લોકો સમૂળગા કોઈપણ પ્રકારના વેદમાં કહેલા યજ્ઞયાગાદિકર્મો કરતા જ અટકી જાય, અને એ રીતે વેદના નિત્યચર્યાની નિરંતર પ્રવૃત્તિ થવામાં બાધ આવે. પ્રથમતો સામાન્ય હીન અધિકારી લોકો, “વેદમાં કહેલા યજ્ઞાદિકર્મો કરીશું તો પશુ, પુત્ર, તથા દ્રવ્યાદિ, તેમ જ વિવિધ સુખવાલા સ્વર્ગલોક, ઇન્દ્રલોક ઇત્યાદિ આપણને ક્લ તરીકે પ્રાપ્ત થશે”-એવી આશા વા કામનાથી તે તે કર્મો તરફ પ્રેરાય છે. કાલાન્તરે વા જન્માન્તરે એ કર્મવડે પોતાની કામનાઓ તૃપ્ત થતી જોઈને એમને વૈદિક ચર્યામાં વિશ્વાસ આવે છે. એમ કરતાં કરતાં ક્રમે ક્રમે એમના સંસ્કાર ઉચ્ચ તેમ જ પ્રબલ થતાં એ લોકો એવું માનતા થાય છે કે “સકામ કર્મથી યજ્ઞ કરવા એ હીન કક્ષા છે, વેદોક્તચર્યા તો નિત્ય અવશ્ય કર્તવ્ય તરીકે જ કરવાના છે-અર્થાત્ ભગવદ્દેશ પાલવાને માટે જ કરવાના છે, તેથી કોઈપણ પ્રકારની ઐહિક તથા પારલૌકિક કામના રાખ્યા વિના એ ચર્યા કરવા જોઈએ.” એટલે પૂર્વે એ લોકો જે ચર્યા કામનાથી તથા સાધન અન્યથા કરીને, વિકૃત વા કામ્ય કરતા હતા તેઓ તે જ ચર્યા ક્રમે ક્રમે નિષ્કામપણે અને નિત્યત્વે કરવા માંડે છે. એ રીતે જે ચર્યા પૂર્વે આધિભૌતિક થાય તે ક્રમે ક્રમે આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક થવા માંડે છે. ઉત્તમોત્તમ કક્ષાના એ આધિદૈવિક ચર્યા યજ્ઞમાનનું પૂર્ણ નિઃશ્રેયસ્ સમ્પાદિત કરી આપે છે. સર્વે જ જીવો પશુ, પુત્ર તથા દ્રવ્ય ઇત્યાદિ ક્લની આકાંક્ષાથી તેમજ સ્વર્ગાદિલોકોના સુખની કામનાથી મુક્ત હોતા નથી. એટલે જો કામિત અર્થાત્ ઇચ્છિત પશુ, પુત્ર, સ્ત્રી, દ્રવ્યાદિ પદાર્થો સિદ્ધ કરવાના સાધનોનું ધ્યન જો વેદ કરે નહિ, અને વેદમાં કહ્યા પ્રમાણે તે તે સાધનો કર્યા પછી જો તે તે કામિત ક્લ સિદ્ધ થાય નહિ તો પછી વેદમાં સર્વે લોકોને અવિશ્વાસ આવી જાય, અને નિત્યકર્મની પ્રવૃત્તિ કુણ્ઠિત થાય. તેવું ન થાય અને નિષ્કામ નિત્યચર્યા સદા થયા કરે એવા ઉદ્દેશથી વેદમાં કામ્યચર્યાદ્વારા કામ્યક્લનું દાન થાય છે એમ કહ્યું છે. વળી વેદના સર્વ ચર્યામાં હવિસ્-અલિદાન, આહુતિ, વિવિધ પ્રકારની સામગ્રી-અન્ન, વસ્ત્રાદિ, પશુ, પુત્ર, પત્ની તથા દ્રવ્ય ઇત્યાદિની સહાય તો જોઈએ છે જ. તેમના વિના સર્વકોઈ યજ્ઞ થઈ શકતા નથી, એટલે એ સહાય આપે એવા અપેક્ષિત પદાર્થો કેવી રીતે સિદ્ધ થાય તેનું નિરૂપણ વેદે કરવું જ જોઈએ. એમ નિત્યકર્મની નિરંતર પ્રવૃત્તિ ચાલ્યા કરે એવા ઉદ્દેશથી નિત્યકર્મના અર્જી તરીકે, વિકૃત-કામ્ય કર્મનું અને તેના ક્લનું નિરૂપણ વેદમાં પ્રતિષ્ઠાપિત કરવામાં આવ્યું છે, અને તેથી જ વેદમાં વિકૃતિયાગથી વિકૃત જ ક્લ થાય છે, નિત્યક્લ થતું નથી. એ રીતે વેદનું-શ્રુતિનું તાત્પર્ય નિત્યચર્યામાં જ છે, કામ્યચર્યામાં નથી એમ અમજવું (૧૪)

શ્રુતિનો આવોજ અભિપ્રાય છે એમાં શું પ્રમાણ છે તે હવે કહે છે:—

ત૦ પ્ર૦—અજ્ઞેઽપિ તત્ફલં નિત્યે જ્ઞાનાદિભિરુદીર્યતે ।

યથાકથાન્નિત્યસ્ય સિદ્ધિર્વેદેન બોધ્યતે ॥ ૧૬ ॥

ધ્યાનાદિભિર્યથા મૂર્તેરભિવ્યાક્તિઃ પરાત્મનઃ ।

આધાનાદિક્રિયાતોઽપિ વ્યાક્તિ ર્યજ્ઞસ્વરૂપિણઃ ॥ ૧૬ ॥

દુઃખાભાવઃ સુખં ચૈવ પુરુષાર્થદ્વયં મતમ્ ।

મોક્ષઃ કામસ્તયોરજ્ઞં ધર્મો હ્યર્થેન સાધિતઃ ॥ ૧૭ ॥

કારિકા ભાવાર્થ:—નિત્યકર્મના અર્જનું ફલ પશુ ઇત્યાદિક કહ્યું છે તેમ જ્ઞાનાદિથી પણ પશ્ચાદિક ફલ થાય છે એમ કહ્યું છે, (તેનો ઉદ્દેશ પણ એ જ છે કે) કોઈ પણ પ્રકારે નિત્ય યજ્ઞકર્માદિની-યજ્ઞનારાયણની સિદ્ધિ થાય-એવો ઉપદેશ વેદને કરવો છે. જેમ ધ્યાન, ધારણા ઇત્યાદિથી પરમાત્માની મૂર્તિ-સ્વ-રૂપનું પ્રાકટ્ય થાય છે, તેમ આધાનાદિક્રિયાથી પણ યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થાય છે. દુઃખનો અભાવ અને સુખ એ બે જ પુરુષાર્થ મનાયલા છે. દુઃખાભાવ એટલે મોક્ષ, અને સુખ એટલે કામ-એ બેનું અર્જ, અર્થથી સિદ્ધ થયેલો ધર્મ છે-એવો નિશ્ચય થાય છે. (૧૫-૧૭)

વિવેચન:—“યમસ વટે જલ લઈ જવું, પશુની કામનાવાળાએ ગોઠો-હનથી-ઠોહોણીથી, પ્રતિષ્ઠાની કામનાવાળાએ મૃદુમય-માટીના (પાત્ર)થી, અને બ્રહ્મવર્ચસની કામનાવાળાએ કાંસાનાથી—” આ સર્વ વાક્યોમાં કહેલાં કર્મો, નિત્યયજ્ઞકર્મના અર્જ છે, અને તેમના ફલ તરીકે પશુ, પ્રતિષ્ઠા, અને બ્રહ્મવર્ચસ ઇત્યાદિ કહ્યાં છે. એ રીતે વેદમાં નિત્યકર્મના અર્જ જે અપ્રણયનાદિ (જલ લાવવું ઇત્યાદિ ક્રિયાઓ) છે તેમને વિષે પશુ પ્રતિષ્ઠાદિક ફલનું કથન છે. હવે એક જ કર્મના બે ફલ હોઈ શકે નહિ; તેથી એક જ આવૃત્તિમાં યજ્ઞમાનની કામનાથી તે જ સાર્જ યજ્ઞ-કર્મનું પશુ ઇત્યાદિ ફલ થાય છે. તેમજ એ રીતે (કામના હોય તો) જ્ઞાનાદિથી પણ તેવું જ ફલ થાય છે એમ કહ્યું છે. જેમકે ય પવં વેદસ પશુમાન્ ભવતિ । અર્થાત્ “ જે એમ બાણ છે તે પશુ-વાળો થાય છે. ”-એ વેદવાક્ય પ્રમાણ છે. આ ફલ પણ કામના હોય ત્યારે જ થાય છે એમ માનવું. વળી આ જ્ઞાન કર્મનું અર્જ છે-એમ સમજવું. (એ જ્ઞાનથી બ્રહ્મજ્ઞાન સમજવું નહિ.) અર્થાત્ કામ્યયજ્ઞનું જે પ્રધાન ફલ છે, તે નિત્ય નિષ્કામ યજ્ઞમાં તેના (નિત્ય યજ્ઞના) અર્જ તરીકે હોય છે. એ રીતે પ્રાકૃત-નિષ્કામ-નિત્ય યજ્ઞ, વિકૃત-કામ્ય-યજ્ઞ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ છે એવું સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ વિકૃત-કામ્ય-યજ્ઞ પણ પ્રાકૃત નિત્ય-યજ્ઞની સિદ્ધિને અર્થે છે. જેમ અર્થવાદનું તાત્પર્ય, તે તે કર્મની પ્રશંસા કરી તેમાં રુચિ ઉત્પાદિત કરી

તે તે કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાનું હોય છે, તેમ વિકૃત-કામ્ય-યજ્ઞોનો વેદ એટલા માટે ઉપદેશ કર્યો છે કે તે તે યજ્ઞ કરી તે તે જીવો પોતાની કામનાઓ પૂર્ણ કરે; અને એમ કામનાનો સમ્પૂર્ણ ભોગ કર્યા પછી અન્તે તે સકામ જીવોને તે કામનાઓ તરફ વૈરાગ્ય આવે, અને તે કામનાઓથી મુક્ત થઈને એ સકામ જીવો નિત્યકર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય. નિત્યયજ્ઞ અને વિકૃત કામ્યયજ્ઞમાં સ્વરૂપતઃ ભિન્નતા નથી; પરંતુ જે યજ્ઞ કામના વિના પ્રાકૃત-નિત્ય થાય, તેજ યજ્ઞ જો કામના હોય, તો તે કામ્ય-વિકૃત થાય છે. આ જ કારણથી અપ્રણયન (જલ લાવવાની ક્રિયા) ઇત્યાદિને નિત્યકર્મના અર્જી તરીકે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે સ્વીકાર્યા છે. વેદનો અભિપ્રાય પણ લોકોને નિત્ય યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત કરાવવાનો છે. પશુ, પુત્ર, સ્ત્રી, દ્રવ્ય ઇત્યાદિની પ્રાપ્તિ કંઈ સ્વતન્ત્ર ફલરૂપ નથી. કોઈ પણ પ્રકારે નિત્ય-અવિકૃત ભગવાનના સ્વરૂપની સિદ્ધિ નિષ્પન્ન થાય અને તેનો યથાર્થ સમ્પૂર્ણ અનુભવ થાય એ જ ઉપદેશ વેદને કરવો છે. કામ્ય ફલોને તે નિત્યયજ્ઞના અર્જી તરીકે દર્શાવ્યા છે, એટલું જ નહિ પણ વધારામાં કહ્યું છે કે નિત્યયજ્ઞ તો જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી કરવો જોઈએ, અને જો ન કરવામાં આવે તો પ્રત્યવાય-બાધ નડે છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે શ્રુતિનો અભિપ્રાય નિત્ય યજ્ઞની કોઈ પણ પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરાવવાનો જ છે, અને એવા નિત્ય-અવિકૃત-નિષ્કામ યજ્ઞ કરનારને આત્મસુખરૂપ સ્વર્ગ ફલ તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે. પશુ, પુત્ર, પ્રતિષ્ઠા ઇત્યાદિ કંઈ સ્વતન્ત્ર રીતે ફલરૂપ નથી, પરંતુ નિત્યયજ્ઞના અર્જી તરીકે જ એ પશુ પુત્રાદિની ફલતા છે એમ સમજવું. (૧૫)

શર્ટ્ટા:—“યાગાદિ કૃતિથી સાધ્ય થાય એવા છે. તે કેવી રીતે નિત્ય (સિદ્ધ) હોઈ શકે?”—આ શર્ટ્ટાનું સમાધાન કરવા કારિકા કહે છે કે “જેમ ધ્યાન-ધારણાદિથી ભગવન્મૂર્તિના આનન્દરૂપની અભિવ્યક્તિ અર્થાત્ પ્રકટ દર્શન થાય છે, તેમ આધાન ક્રિયાથી આરમ્ભીને વેદમાં કહેલી સોમપર્યન્તની સર્વ ક્રિયાઓથી અને વેદમાં ઉપદેશોલી ધ્યાનાદિ સહિત દેહચેષ્ટાઓથી યજ્ઞસ્વરૂપી ભગવાનની અભિવ્યક્તિ અર્થાત્ પ્રકટદર્શન થાય છે.” નિત્યસિદ્ધ એવા યજ્ઞનારાયણ ભગવાન સ્વયં પ્રકટ થઈને, ‘યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ ।’ અર્થાત્ “યજ્ઞ એ નિશ્ચય વિષ્ણુ છે”-એ પ્રતિ વાક્યના અર્થનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. અર્થાત્ આ યજ્ઞની નિત્યતા ત્રિકાલાબાધ્ય છે. માત્ર યાવજજીવમ્ અર્થાત્ જ્યાં સુધી જીવાય ત્યાં પર્યન્તનું જ નિત્યત્વ આ યજ્ઞનું સમજવું નહિ, પરંતુ ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એમ ત્રણે કાલમાં આ યજ્ઞનું સત્તારૂપ નિત્યત્વ અબાધિત-અખણ્ડિત રહે છે એમ સમજવું. એ રીતે યજ્ઞ ભગવદ્રૂપ છે-એ સિદ્ધાન્તને કોઈ પણ પ્રકારે બાધ આવતો નથી. યજ્ઞોની આવી ત્રિકાલાબાધ્ય નિત્યતા અને ભગવદ્રૂપતા મુખ્ય અધિકારીઓને સ્ફુરે છે. જીવન્મુક્ત બ્રહ્મવિદ્ ઋષિઓને વશિષ્ઠાદિ

જેવાને, જનકાદિ જેવાને, કિંબહુના-યજ્ઞલોકતા તથા યજ્ઞકર્તા એવા અગ્નિ સ્વરૂપ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજીને તો અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞોમાં લગવાનું યજ્ઞનારાયણ સાક્ષાત્ સમીપમાં વિરાજી પ્રકટ દર્શન આપે છે. આ પ્રકારે લગવાનું યજ્ઞદ્વારા યજ્ઞસ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થઈ યજ્ઞમાં પ્રકટ દર્શન આપે છે, અને તેથી જ શ્રી-મદ્વાચાર્યચરણે અત્ર પ્રારંભમાં “ યજ્ઞો લગવદ્રૂપ છે, અને ત્રણે કાલમાં નિત્ય સિદ્ધ છે. વેદાર્થસ્વરૂપ લગવાનું અગ્નિહોત્રાદિપચ્ચયજ્ઞાત્મક છે, પ્રકૃતિ-વિકૃતિ યજ્ઞના ભેદે કરીને દ્વિસ્વરૂપ છે, અને લગવાનું તે તે યજ્ઞના સાધનોએ કરીને બહુ સ્વરૂપ છે.” ઇત્યાદિ શબ્દો વડે યજ્ઞના સિદ્ધત્વનો જ (સાધ્યત્વનો નહિ), તેમજ ત્રિકાલા-આધિત નિત્યત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે. મુખ્ય અધિકારના અભાવમાં હીનાધિકારીને યજ્ઞની આધિદેવિકતા અને તેનું ત્રિકાલાઆધ્યનિત્યત્વ ન સ્ફુરે, તો તેથી કંઈ શુદ્ધ યજ્ઞનારાયણની નિત્યતામાં આધ આવતો નથી. વેદનું તાત્પર્ય અધિકારીઓને યજ્ઞની આધિદેવિકતા સિદ્ધ કરાવી આપવામાં જ છે. વેદનું અન્તિમ* તાત્પર્ય કામનામાં આસક્તિ વધારે એવા પશુપુત્રાદિ તેમજ સ્વર્ગલોકાદિના નિકૃષ્ટ ફલભોગ કરાવવામાં નથી જ. (૧૬)

શિક્ષા:—“ આ પ્રકારે જૈમિનિના મતનો અનાદર કરી, યજ્ઞો લૌકિક પરત્વે નથી, યજ્ઞો લગવદ્રૂપ છે, અને તેને અધિકારીના ભેદને લીધે મોક્ષાદિ, સ્વર્ગલોકાદિ તથા પશુ પુત્રાદિના સાધક થાય છે—એવા અર્થનું વ્યાખ્યાન કરવામાં શો અભિપ્રાય છે ? ”—આ *શર્ટ્કાનું સમાધાન હવે (દુઃસ્વાભાવઃ ઇત્યાદિ કારિકામાં કરે છે:—

* આ શર્ટ્કા તથા તેનો પરિહાર સમજવામાં નીચેનું વિવેચન જરૂરનું છે.

સારાંશ:—જૈમિનિ ઋષિએ વેદના કર્મકાણ્ડના સન્દેહ દૂર કરવા કર્મ ગ્રામંસાશાસ્ત્ર રચ્યું, તેમાં હીન અધિકારીની બુદ્ધિમાં ઉતરે એવો નિરીધરવાદ પણ પોતે સમજતો છે. ત્યાં જૈમિનિ જેવા મહાઋષિએ કહ્યું છે કે ‘કર્મ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરાવી ફલનું દાન કરે છે.

* અર્થાત્ “ કર્મથી પણ ઉત્તમાધિકારીને મોક્ષાદિ સિદ્ધ થાય છે, લૌકિક પશુપુત્રાદિ નહિ. તથાપિ “વેદ તો ત્રૈગુણ્યના વિષય છે! વેદમાં કહેલા કર્મો કરવાથી વિવિધ પ્રકારના ફલભોગ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તેથી વૈરાગ્ય ન થતાં રાગભોગમાં આસક્તિ વધે છે! વેદમાં તો કર્મ-પાશ કહી છે ! ”—એવું માનનારા વાદીઓ ‘વૈદિકકર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ’ એમ કહે છે; પરંતુ એ વાદીઓનો મત અસર્જિત છે. “યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ:” । અર્થાત્ ‘યજ્ઞ એ ખરેખર વિષ્ણુ છે’ એ શ્રુતિનું યથાર્થ મર્મ એ વાદીઓ સમજ્યા નથી. નિત્ય-અવિકૃત-નિષ્કામ યજ્ઞ કરવાથી યજ્ઞસ્વરૂપ લગવાનું સાક્ષાત્ પ્રકટ થઈ યોગ્ય અધિકારીને તેનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. એ રીતે યજ્ઞની જે લગવદ્રૂપતા મુખ્ય અધિકારીને સ્ફુરે છે, તે તેઓ સમજતા જ નથી. યજ્ઞ સિદ્ધ છે, (સાધ્ય નથી), લગવદ્રૂપ છે, ત્રિકાલાઆધ્ય રીતે નિત્ય છે, અને આધિદેવિક છે—ઇત્યાદિ અપ્રતિમ સિદ્ધાન્તનો જે યથાર્થ અને ઉત્તમોત્તમ ઉપદેશ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કરી રહ્યા છે તે જો તેઓ સમજે તો તેમને એક અપૂર્વ શિક્ષણ મળશે.

ઈશ્વર કંઈ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ કરાવતા નથી અને ફલદાન કરતા નથી. આવો સિદ્ધાન્ત સર્વ લોકોને માટે જૈમિનિકૃષિએ પ્રચલિત કર્યો નથી; પરંતુ જે લોકો પ્રાકૃત હોઈ-વીન અધિકારી હોઈ, દષ્ટ મતને જ અનુસરે એવા હોય છે, તેમને, વૈદિક કર્મમાર્ગમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવવાને માટે જ તેમજ વૈદિક નિત્ય કર્મોની પ્રવૃત્તિ નિરન્તર ચાલ્યા કરે એટલા માટેજ, એવા પ્રાકૃત લોકોને અર્થે જૈમિનિએ આ મત પ્રતિપાદિત કર્યો છે. પરંતુ તેથી કંઈ જૈમિનિકૃષિ નિરીશ્વરવાદી હતા અને બ્રહ્મવાદ તેમજ ભગવન્માહાત્મ્ય સમજતા હતા એમ ન કહેવું. જૈમિનિ કૃષિ હતા અને બ્રહ્મવાદ તથા ભગવન્માહાત્મ્ય સમજતા હતા. પરંતુ લોકસંગ્રહને લીધેજ એમણે કર્મવાદ પ્રવર્તાવ્યો છે.

વેદનું યથાર્થ તાત્પર્ય ભગવાનનુંજ પ્રાકટ્ય સિદ્ધ કરાવવાનું છે. “વેદનો અર્થ કેવલ લૌકિકી ક્રિયા છે, એના ફલ તરીકે સ્વર્ગાદિલોક તથા આ લોકનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ ફલ પણ કર્મથી જ થાય છે”—એવો જૈમિનિકૃષિએ જે મત ચલાવ્યો છે તે પ્રાકૃત લોકોને અર્થે જ છે. ભગવાનને સર્વ પ્રકારના માર્ગો તે તે અધિકારીને માટે પ્રવર્ત્તાવવા છે. તેથી પોતે જૈમિનિ આદિ વિચારકોની પાસે તે તે પ્રાકૃત લોકોની બુદ્ધિમાં ઉતરે એવા જડ કર્મવાદ જેવા મતો પણ પ્રવર્ત્તાવે છે, અને “વેદમાં તો કર્મપાશ છે, વેદ તો ત્રિગુણના વિષય છે, વેદમાં તો પુષ્પિત વાણી છે” ઇત્યાદિ વચનો તે તે કક્ષાના પ્રાકૃત જ અધિકારીને માટેજ ભગવાને કહ્યાં છે. પરંતુ તેથી કંઈ વેદનું યથાર્થ સત્ય તાત્પર્ય, જૈમિનિ ઇત્યાદિએ કહ્યું એવુંજ છે એમ નથી.

શર્ટ્ટાનું સમાધાન:—વેદનું તાત્પર્ય પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરાવવાનું છે. પુરુષાર્થ ચાર છે—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તેમાં સાક્ષાત્ પુરુષાર્થ બે છે—એક તો સુખ, અને બીજો દુઃખનો અભાવ. ‘કામ’ શબ્દ સુખવાચક છે. “અમારા કામ સમૃદ્ધ થાઓ,” “આત્માના કામને અર્થે સુખને અર્થે જાયા—પત્ની પ્રિય થાય છે,” “કામ—સુખની કામનાવાળાઓ, ગતાગત—અનિત્યફલને પ્રાપ્ત કરે છે.”—ઇત્યાદિ વાક્યોમાં ‘કામ’ શબ્દનો અર્થ ‘સુખ’ થાય છે. વળી, કામ્યતે અસૌ કામઃ એમ યોગથી પણ ‘કામ’ શબ્દ સુખનો પર્યાય છે. વિધિવાક્યોમાં પણ ‘સ્વર્ગ’, અક્ષય, સ્વર્ગલોક’—ઇત્યાદિ શબ્દનો અર્થ ‘સુખ’જ થાય છે. અર્થાત્ ‘સ્વર્ગાદિ’પદથી સુખનું કથન થાય છે, અને ‘મોક્ષ’પદ વડે દુઃખના અભાવનું કથન થાય છે. એમ સુખ અને દુઃખાભાવ—એ બન્ને મુખ્ય પુરુષાર્થ છે. આ ઉલ્લેખે પુરુષાર્થનું સાક્ષાત્ અર્જુ ધર્મ છે. આત્મચિન્તન પણ ધર્મ છે. “યોગથી આત્મચિન્તન કરવું એ ખરેખર ધર્મ છે”—એ વાક્યમાં આત્મચિન્તનને પરમ ધર્મ કહ્યો છે. જ્ઞાનનો પણ જ્યારે ધર્મમાં સમાવેશ થાય છે, ત્યારેજ તે જ્ઞાન, પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરે છે, તેથી જ્ઞાનની સ્વતન્ત્ર પુરુષાર્થ તરીકે ગણના થઈ નથી. (જ્ઞાનનો સમાવેશ ધર્મરૂપ પુરુષાર્થમાં થઈ જાય છે.) વળી ધર્મનું સાધન અર્થ છે. આમ પ્રથમ સાધન—અર્જુ, ‘અર્થ’ છે, અર્થ વડે દ્વિતીય અંગ ધર્મ સિદ્ધ થાય છે, અને ૨ ધર્મરૂપ અર્જુવડે ૩ સુખ અર્થાત્ ૪ કામ તેમ

જ ૪દુઃખાભાવ અર્થાત્ ૪મોક્ષ થાય છે. એમ સાક્ષાત્ પરમ્પરાથી ચાર પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે, પશુપુત્ર દ્રવ્ય ઇત્યાદિ અર્થ એ યાગનું સાધન છે, અને યાગ એ ધર્મ છે. યાગ અર્થાત્ ધર્મ એ કામનું સાધન છે, અને જ્ઞાન સહિત યાગ (ધર્મ) એ મોક્ષનું સાધન છે. તેથી આ પ્રકારે વ્યાખ્યાન કર્યું છે. (૧૭)

* ૧ અર્થથી ૨ ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. ધર્મમાં જ્ઞાન તથા આત્મચિન્તનનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ૧ અર્થથી સિદ્ધ થયેલા ૨ ધર્મ વડે ૩ કામ અર્થાત્ ૩ સુખ અને ૪ મોક્ષ અર્થાત્ ૪ દુઃખાભાવ એમ બંને પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. અત્ર કારિકામાં કહ્યા પ્રમાણે કામ-સુખ, અને મોક્ષ-દુઃખાભાવ-એ બે સાક્ષાત્ પુરુષાર્થ છે, અને તેના અર્જી તરીકે અર્થથી સિદ્ધ થયેલો ધર્મ છે. અત્ર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ૧ અર્થ, ૨ ધર્મ, ૩ કામ અને ૪ મોક્ષ એવો ક્રમ સ્વીકારે છે, પરંતુ ધર્મથી અર્થ સિદ્ધ થાય એમ ૧ ધર્મ, ૨ અર્થ, ૩ કામ અને ૪ મોક્ષ એવા ક્રમ પોતે આદરતા નથી. એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અર્થનો-દ્રવ્યાદિનો વિનિયોગ પણ ધર્મને અર્જી થાય તોજ અર્થ સાર્થક છે. પશુ, પુત્ર, દ્રવ્યાદિ અર્થ કાંઈ સ્વતન્ત્ર રીતે ફલરૂપ નથી, પશ્વાદિ અર્થ જ્યારે ધર્મના સાધન થાય ત્યારે ધર્મના અર્જી તરીકે એ અર્થની પુરુષાર્થમાં ગણના થઈ શકે છે. ભગવત્સેવારૂપ મુખ્ય ધર્મ સિદ્ધ કરવામાં દ્રવ્યાદિ અર્થનો વિનિયોગ કરવો જોઈએ. એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણનો ગૂઢ આશય છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં આવ્યા પછી પણ જો જીવ પોતાના દ્રવ્યાદિ અર્થથી ભગવત્સેવારૂપ ધર્મ સિદ્ધ ન કરે તો એનું દુર્ભાગ્ય સમજવું. એના દ્રવ્યાદિ વ્યર્થ-નિરર્થક છે.

અત્ર આ આશય છે. જે લોકો પશુદ્રવ્યાદિને સ્વતન્ત્ર ફલ માને છે તેમને પણ તે રૂપે ફલતા, ઇષ્ટ નથી, પરંતુ પોતાને તે પદાર્થો ઇષ્ટ છે તેથી અર્થાત્ તે પદાર્થોથી એ લોકોનું ઇષ્ટત્વ પોષાય છે, તેથી પશ્વાદિ પ્રિય લાગે છે. ‘આ પશુ ઇત્યાદિ મદારા ઇષ્ટનો આકાર છે ! પશુ ઇત્યાદિ ભલે મદને મદારા તરીકે પ્રાપ્ત થાય ! એવી રીતે પશ્વાદિ, એ લોકોની ઇષ્ટ જીવિના અર્જી તરીકે પ્રિય થાય છે. પશ્વાદિ, પશ્વાદિને ખાતર જ, સ્વતન્ત્ર રીતે એ લોકોને અભીષ્ટ થતા નથી. આથી પશ્વાદિમાં મમતા પ્રવેશ કરે છે. આ મમતા અવિદ્યાનું કાર્ય છે, અને તેથી દુઃખરૂપ છે. અને તેના સમ્બન્ધથી પશ્વાદિ પણ અનર્થરૂપ થાય છે. આજ કારણથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પશ્વાદિની સ્વતન્ત્ર ફલતા સ્વીકારતા નથી. મહાભારતમાં ધર્મથી અર્થ, અર્થથી કામ, અને કામથી મોક્ષ એવો ક્રમ કહ્યો છે, ત્યાં પણ શ્રીમદ્વેદવ્યાસનું તાત્પર્ય કામ્યકર્મનો ત્યાગ કરવાનું છે. ભારત પણ વેદવ્યાખ્યાનરૂપ છે, તેથી એનું મત પણ વેદના મતને જ અનુસરે છે, અને તેથીજ શ્રીમદ્વેદવ્યાસ અગ્રે કહે છે કે “ધર્મ નિત્ય છે, અને સુખદુઃખાદિ તો અનિત્ય છે.” તેથી અતિરાગિ જનોને કામાદિની તૃપ્તિ કરાવવા કામ્ય કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવી એ લોકોને પ્રથમ ધર્મમાં રચિ ઉત્પન્ન કરાવવાને કામ્યકર્મનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. એ રીતે ધર્મમાં આદર થયા પછી એવા અતિરાગી લોકોને ભાન થાય છે કે સુખદુઃખ તો અનિત્ય છે અને ધર્મ નિત્ય છે; ત્યાર પછી એ લોકો અનિત્ય સુખદુઃખાદિનો ત્યાગ કરી, નિત્ય ફલની સન્મુખ થાય છે, અને એમ નિત્ય કર્મ તરફ પ્રેરાય છે. એ રીતે જ્યારે એમને નિત્યધર્મ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે એમને નિશ્ચેયસૂ માર્ગ સુલભ થાય છે. આ પ્રકારે અત્ર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે જે વેદતાત્પર્યનો ઉપદેશ કર્યો તે શ્રીમદ્વેદવ્યાસે શ્રીમન્મહાભારતમાં સૂચવ્યો છે.

આ રીતે અગ્નિહોત્રાદિ પગ્ગચરના ભેદને લીધે વેદાર્થરૂપ ભગવાનની પગ્ગ-આત્મકતા, પ્રકૃતિ-નિત્યરૂપ, અને વૈકૃત-કામ્યરૂપે કરીને યજ્ઞાત્મક ભગવાનની દ્વિવિધતા, તેના અધિકારીઓના ભેદ, ફલના ભેદ, પ્રયોજનના ભેદ, યજ્ઞનું ભગવત્ત્વ, અને યજ્ઞનું ત્રિકાલાખ્યાદ્ય નિત્યત્વ-ઇત્યાદિનું પ્રતિપાદન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે આ ૧-૧૭ કારિકા પર્યન્ત કર્યું. હવે એ સર્વનો સંગ્રહ કરી આપશ્રી ઉપસંહાર કરે છે:—

ત૦ પ્ર૦--સાધનં ચ ફલં ચૈવ હરિર્વેદે નિરૂપ્યતે ।

તદભિવ્યક્તિઃ સર્વં પુરુષાર્થસ્વરૂપતઃ ॥ ૧૮ ॥

કારિકા ભાવાર્થ:—હરિ જ સાધન છે તેમજ ફલ પણ છે—એમ વેદમાં નિરૂપિત થયું છે, અને પુરુષાર્થસ્વરૂપથી જ તેની અભિવ્યક્તિ થતાં સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. (૧૮)

વિવેચન:—જે વેદાર્થના પરિકર તરીકે આ સર્વનું નિરૂપણ કર્યું તે વેદાર્થનોસંગ્રહ કરી દર્શાવે છે. હરિ એ સાધન તથા ફલ છે. સાધનરૂપ પણ હરિ છે અને ફલરૂપ પણ હરિ છે. એમ ઉભયાત્મક પ્રહરિતું વેદમાં

× “હરિનું નિરૂપણ વેદમાં થયું છે.” એમ કહેવામાં આ આશય છે:—
સર્વે વેદા યત્પદમામનન્તિ ॥ વેદૈશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદઃ ॥ “સર્વે વેદો જે (ભગવાનના) પદનું આ મનન કરે છે,” સર્વ વેદોથી હું-ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ-જ વેદ-જેય છું” ઇત્યાદિ શ્રુતિના તથા ભગવદ્ગીતાના વાક્યોમાં ‘સર્વ’ શબ્દનો પ્રયોગ અસંદ્ભુતિ વૃત્તિમાં થયો છે, તેથી તેમજ વેદાક્ષરાણિ યાવન્તિ-જેટલા વેદાક્ષરો છે તે સર્વ ભગવદ્વાચક છે- ઇત્યાદિ પુરાણવાક્યોથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે વેદમાં કહેલા યાવન્માત્ર સર્વ વર્ણુનો તથા પદોનો મુખ્ય અર્થ ભગવાન જ થાય છે. અર્થાત્ વેદના પ્રત્યેક શબ્દ અસંદ્ભુતિ મુખ્ય અર્થમાં ભગવાનનો જ બોધ કરે છે; પણ જ્યારે તે તે શબ્દનો સંદ્ભુતિ વૃત્તિથી અર્થ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે તે કાર્યને અર્થે તે તે વિશેષરૂપ ધારણ કરેલા ભગવાનનો બોધ તેઓ કરે છે. જેમકે “અશ્વ, જલ,” ઇત્યાદિ વેદિક શબ્દો અસંદ્ભુતિ વૃત્તિથી મુખ્ય અર્થ “ભગવાન” એવો જ થાય છે. પરન્તુ જ્યારે વ્યવહારાર્થે એ શબ્દની વૃત્તિ સંદ્ભુતિ કરવામાં આવે છે, ત્યારે અશ્વ=ભગવાન, ઘટ=ભગવાન-એવો અસંદ્ભુતિ અર્થ ન થતાં, “અશ્વ=યજ્ઞસિદ્ધ્યર્થ અશ્વ-ત્વસદ્ધર્મવિશિષ્ટ આકૃતિવિશેષ, ઘટ=ઘટત્વ સદ્ધર્મ વિશિષ્ટ આકૃતિ વિશેષ એવો સંદ્ભુતિ અર્થ થાય છે. પ્રત્યેક વર્ણુ, શબ્દ, પદ ઇત્યાદિ અસંદ્ભુતિ વૃત્તિ વડે સર્વ અર્થના વાચક એવા ભગવાન પરબ્રહ્મના અર્થનુંજ વસ્તુતઃ કથન કરે છે, પરન્તુ એમ પ્રત્યેક શબ્દનો ‘ભગવાન’ એવો અર્થ કરીએ તો વ્યવહાર સિદ્ધ થતો નથી. ‘જલ આપો’ એ વાક્યથી ‘વસ્તુદાન’ થઈ જાય, લોકયાત્રા સિદ્ધ થાય નહિ, તેથી ભગવાને શબ્દની ક્રિયાશક્તિનો સંકોચ કર્યો છે. અને તેથી પ્રત્યેક શબ્દ સામાન્ય-સર્વ અર્થના વાચક એવા ભગવાન-અર્થનો બોધ કરતો નથી, પણ તે તે કાર્યને અર્થે વિશેષ અર્થનો બોધ કરે છે. એ રીતે ‘અશ્વ=ભગવાન, એવો સર્વવ્યાપિ અર્થ ન થતાં અશ્વ=ઘોડો અમુક આકૃતિવાલો-અશ્વત્વ સદ્ધર્મવાળો ઘોડો જ, ગાય નહિ; એવો વિશેષ અર્થ વ્યવહારમાં શબ્દની ક્રિયાશક્તિના સંકોચને લીધે થાય છે. આ સિદ્ધાન્તનું વિશેષ પ્રતિપાદન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે પત્રાવલ-મ્બન ગ્રન્થમાં તથા અગ્રે નામ પ્રપગ્ગચની કારિકા ૧૫૦-૧૫૮માં અત્ર અપૂર્વ રીતે કર્યું છે.

નિરૂપણ થયું છે. દ્રવ્ય તથા દેવતાનો સમ્બન્ધ યાગ કહેવાય છે; અથવાતો દેવતાને ઉદ્દેશીને થયેલો દ્રવ્યનો ત્યાગ ‘યાગ’ કહેવાય છે. એમ બે રીતે યાગનો અર્થ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. દેવતાઓ તો માત્ર લગવાનના અર્જીરૂપ અર્થાત્ અવયવરૂપ હોવાથી, લગવદ્રૂપ છે જ; કારણ કે અવયવ અને અવયવી અનન્ય હોય છે. છાન્દોગ્યોપનિષદની વૈશ્વાનરવિદ્યામાં મૂર્ધ્ય સુતેજા અશ્તુર્વિશ્વરૂપઃ ॥ નાસત્યદ્વૌ પદમસ્ય નાસે ॥ “સુતેજ એનું મૂર્ધા-શીર્ષ છે,” “વિશ્વરૂપ એનું ચક્ષુ છે,” “નાસત્ય અને દ્વૌ એ પરમાત્મા-પુરુષોત્તમની નાસિકા છે” ઇત્યાદિ શ્રુતિ-વાક્યોમાં, અને દેવા નારાણજ્ઞાઃ । ‘દેવો નારાયણના અર્જીમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે’ ઇત્યાદિ સ્મૃતિ વાક્યોમાં પણ દેવતાઓને લગવાનના અવયવરૂપે ગણાવ્યા છે. એ દેવતાઓ લગવાનના અવયવ હોવાથી લગવદ્રૂપ છે-એમ સિદ્ધ થાય છે. દેવતા માત્ર લગવદ્રૂપ છે તેનું અન્ય પણ કારણ છે. લગવાન જ તે તે રૂપ ધારણ કરીને તે તે નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે. લગવાન જ સર્વશબ્દાભિ-ધેય છે. અર્થાત્ સર્વશબ્દો લગવાનના જ વાચક છે. સર્વશબ્દો લગવાનના જ નામ છે, અને લગવાનનું જ નિરૂપણ કરે છે, કોઈ ઋષિલગવાનને ‘ઇન્દ્ર’ છે, કોઈ ‘મિત્ર’ કહે છે, કોઈએ લગવાનને ‘વરુણ’ કહે છે, કોઈ એમને ‘અગ્નિ’ કહે છે, અને કોઈ એમને દિવ્ય ‘સુપર્ણ ગરુત્માન્’ કહે છે. આ સર્વ પ્રકારના અનેક નામ વડે બ્રહ્મવિદ્ ઋષિઓ પાતપોતાથી રુચિ પ્રમાણે એક જ* સત્-પરમાત્મા-પરબ્રહ્મ-લગવાનનું પ્રતિપાદન કરે છે. એ એકજ લગવાનને કોઈ ઋષિ ‘અગ્નિ’ કહે છે, કોઈ ‘યમ’ કહે છે અને કોઈ એમને ‘માતરિશ્વા’ પણ કહે છે. અર્થાત્ ઇન્દ્ર, મિત્ર, વરુણ, ગરુત્માન્, અગ્નિ, વાયુ, યમ ઇત્યાદિ શબ્દો, દેવતાઓના નામ નથી, પણ એકજ લગવાનના તે તે નામ છે. તે તે નામ વડે એકજ લગવાનનું પ્રતિપાદન તેઓ કરે છે. સર્વ શબ્દો લગવાનના જ વાચક છે. લગવાન બ્રાહ્મણ્યાર્યે પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં તદ્વિજ્ઞાધધિકરણુ યોજને આવો નિર્ણય

* ઇન્દ્ર મિત્ર વરુણમગ્નિમાહુરથો દિવ્યઃ સ સુપર્ણો ગરુત્માન્ ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋग्वेद० ૧-૧૬૪-૪૬

આ મન્ત્ર વિષે મેક્ષમુલર નામના ધુરંધર પાશ્ર્વત્ય વિદ્વાન્ ‘પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્ય’ નામના નિજ ઐતિહાસિક ગ્રંથમાં મનનીય ટીકા કરે છે:—

“એક જ પરમ દેવતત્ત્વ છે કે જેનું બહુ નામોએ કરીને બ્રહ્મવિદ્ ઋષિઓ આદ્વાન કહે છે-એમ આ વેદમન્ત્ર નિર્ભયતાથી સ્પષ્ટ શબ્દમાં અદ્વૈત તત્ત્વનું ઉદ્ઘોષણ કરે છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે અતિ પ્રાચીન યુગમાં આર્યઋષિઓએ વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાનનાં બીજ શોધ્યાં છે. પરંતુ માત્ર ઉપનિષદના તેમજ વેદાન્તસૂત્રના તત્ત્વજ્ઞાનને પોષતા હોવાથી જ આવા મન્ત્રોની પ્રાચીનતામાં સન્દેહ આણી તેમને નવ્ય મુદ્રામાં ઘટાવવા એ વિવેક-શૂન્ય દષ્ટિ છે.”

નિર્ણય કર્યો છે. ત્યાં સૂત્રકારે સિદ્ધ કર્યું છે કે આકાશ, પ્રાણ, જ્યોતિ ઇત્યાદિ શબ્દો તે તે મહાભૂત આકાશાદિના વાચક નથી, પણ તે તે શબ્દો પરબ્રહ્મવાચક-ભગવદ્વાચક છે. એ રીતે “દ્રવ્યદેવતાનો સમ્બન્ધ-તે યાગ, અથવા દેવતાને ઉદ્દેશીને થયેલો દ્રવ્યનો ત્યાગ-તેનું નામ યાગ ” એ યાગની વ્યાખ્યામાં જે દેવતા શબ્દનું નિરૂપણ છે તે દેવતા, ભગવદ્રૂપ છે-એમ સિદ્ધ કર્યું. હવે યાગ સમ્બન્ધિ કર્મ, યજ્ઞનાં ઉપકરણ, સાધન, દ્રવ્ય, ફલ ઇત્યાદિ સર્વ ભગવદ્રૂપ છે એમ પ્રતિપાદન થાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કન્ધમાં ભગવાન શ્રીમુખે આજ્ઞા કરે છે કે:-માં વિધત્તેઽભિધત્તે માં ચિકલ્પ્યાપોહ્યતેહ્યદમ્ ॥ (૧૧-૨૧-૪૩) અર્થાત્ “જે લોકો યજ્ઞાત્મક કર્મ કરે છે તેઓ વિધાન પણ મહારું (ભગવાનનું) કરે છે, અભિધાન પણ મહારું કરે છે, ચિકલ્પ પણ મહારું કરે છે, અપોહન પણ મહારું કહે છે.” અર્થાત્ સર્વ કર્મ, ભગવદ્રૂપ છે-એમ ભગવાન પોતે સિદ્ધ કરે છે. વળી, વેદના પુરુષસૂક્તના મન્ત્રમાં તથા એ મન્ત્રનું વિવરણ જેમાં કર્યું છે તે શ્રીમદ્ભાગવતના દ્વિતીયસ્કન્ધના ૫૪ વિવરણઅધ્યાયના શ્લોક ૨૩-૨૭ માં “યજ્ઞના સર્વ ઉપકરણ, સાધન તથા દ્રવ્ય ઇત્યાદિ સર્વ કોઈ પદાર્થ પણ ભગવદ્રૂપ છે”-એમ સ્પષ્ટ નિરૂપણ કર્યું છે. ફલ આનન્દાત્મક હોવાથી ભગવદ્રૂપ છે-એ તો સ્પષ્ટ સિદ્ધાન્ત છે. અર્થાત્ યજ્ઞમાં દ્રવ્ય, દેવતા, સાધન, અને કૃતિ ઇત્યાદિ સર્વ ભગવાન જ છે. વેદ, શ્રીમદ્ભાગવત, ગીતા ઇત્યાદિ સર્વ શાસ્ત્ર આવો ઉપદેશ કરે છે. વેદાનુસાર તે યાગાત્મક ભગવાનની અભિવ્યક્તિ (પ્રકટય) થતાં સર્વ પુરુષાર્થ યથાધિકાર સિદ્ધ થાય છે. પુરુષાર્થ જો ભગવદ્રૂપે પ્રકટ થાય તો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થયો કહેવાય, કારણકે ભગવાન જ પુરુષાર્થસ્વરૂપ છે.

આ રીતે પ્રમાણાનુરોધિ પ્રથમ પ્રમેય જે વેદાર્થ છે તેનું બલવત્ત્વ સિદ્ધ કરવા અત્ર પર્યાન્ત નિરૂપણ કર્યું. (૧૮)

આ પ્રકારે વેદાર્થ વિનિરૂપિત કરીને વેદના સ્વરૂપનું વિશેષ નિરૂપણ કરતાં પહેલાં વેદનું શું પ્રયોજન છે તે કહે છે:—

ત૦ પ્ર૦-રૂપપ્રપન્ચકરણાદાસક્તસ્વાંશવારણે ।

શ્રુતિમાત્મપ્રસાદાય ચકારાત્માનમેવ સઃ ॥

હતિ નિત્યઃ શ્રુતેરર્થઃ સાત્ત્વિકાનાં પ્રકાશતે ॥૧૦॥

કારિકાભાવાર્થઃ—રૂપપ્રપન્ચને પ્રકટ કર્યાથી સ્વાંશ-ભગવાનના અંશ એવા-જીવો તે સ્વપ્રપન્ચમાં આસક્ત થયા; તેથી પોતાના અંશરૂપ જીવોને સ્વપ્રપન્ચમાં એમ આસક્ત થતા નિવારવાને-અટકાવવાને તે ભગવાન પોતે જ અન્તઃકરણને પ્રસન્ન કરવાને અર્થે શ્રુતિરૂપે પ્રકટ થયા. સાત્ત્વિક જીવોને શ્રુતિનો આવો નિત્ય અર્થ પ્રકાશે છે. (૧૯)

વિવેચન:—લગવાનું કીડા-રમણ કરવાની ઇચ્છા થતાં પોતે પ્રપન્ચરૂપે પ્રકટ થયા. આ પ્રપન્ચ બે પ્રકારનો છે. એક સ્વપ્રપન્ચ, અને બીજો નામપ્રપન્ચ. પ્રથમ સ્વપ્રપન્ચ વિચિત્ર છે—મોહ ઉત્પન્ન કરે એવો છે. વળી, જીવો અંશ છે, અદ્વૈત છે. અદ્વૈત અને અંશ એવા સ્વદૃષ્ટ અણુ જીવોને વિચિત્ર તથા મોહક સ્વપ્રપન્ચમાં ભ્રમ થાય જ એ સ્વાભાવિક છે. અદ્વૈત જીવો સ્વપ્રપન્ચના ચિત્ર વિચિત્ર પદાર્થોમાં આસક્ત થઈ જાય છે, તેમની મોહપાશમાં ફસાઈ જાય છે, અને જે પ્રભુના ધામમાંથી એમનું વ્યુચ્ચરણ થયું છે તે પ્રભુને જ પોતે વિસ્મરે છે—તે પ્રભુથી વિમુખ થાય છે. નિજ અંશ જીવો વિચિત્ર સ્વપ્રપન્ચમાં ભ્રમિત ન થાય તેથી તેમજ મોહક સ્વપ્રપન્ચ વિષે તેમની આસક્તિનું નિવારણ કરવાને પરમકૃપાલુ લગવાને નિજ આરાસરૂપ શ્રુતિઓને પ્રકટ કરી. લગવાનું પોતે જ શ્રુતિરૂપ થયા. શ્રુતિ એ લગવાનું નામપ્રપન્ચ છે. જેમ સ્વપ્રપન્ચમાં લગવાનું તે તે સ્વપથી-પદાર્થથી કીડા કરે છે, તેમ નામપ્રપન્ચમાં લગવાનું શ્રુતિથી-શબ્દથી કીડા કરે છે. સ્વપ્રપન્ચ બંધક છે, જ્યારે નામપ્રપન્ચ મોચક છે. સ્વપ્રપન્ચ અદ્વૈત જીવને ભ્રમ ઉત્પન્ન કરી બદ્ધ કરે છે, પરંતુ નામપ્રપન્ચ તે જ જીવને લગવાનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવી તેને મુક્તિનાં દ્વાર પ્રદર્શિત કરે છે. નામપ્રપન્ચના શ્રુત્યાદિવચનનું પરિશીલન કરવાથી જીવને નિજત્વનું, લગવાનું તેમજ જગતનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે, અને એ શ્રુત્યાદિવચનનુસાર આચરણ કરવાથી અન્તઃકરણ પ્રસન્ન થાય છે—શુદ્ધ થાય છે. શ્રુત્યાદિવચન પ્રમાણે વારંવાર આચરણ કરવાથી એવી તો સાત્ત્વિકતા પ્રાપ્ત થાય છે કે તેથી શ્રુતિનો જે નિત્ય અર્થ—લગવાનું છે—તેનો પ્રકાશ થાય છે.

“ ગુહાં પ્રવિષ્ઠો—” એ શ્રુતિવચન પ્રમાણે ભોગ ભોગવવાને અર્થે અન્તર્યામી તથા જીવ એ બંને સાથે હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે, અને પ્રવેશ કર્યા કયા પછી ભોગ ભોગવવાથી જીવને ચિત્તમાં માલિન્ય થાય છે. અન્તઃસ્થિત—ભીતર રહેલો અન્તર્યામી, એ માલિન્ય દૂર કરવા અશક્ત છે. યદ્યપિ અન્તર્યામી, હૃદયમાં જીવ સાથે જ સ્થિતિ કરે છે, અને જીવની માફક ભોગ કરતો નથી, તો પણ અન્તર્યામિનું+ કાર્ય નિયતજ હોવાથી, જીવનું

+ સ્વભાવતઃ અન્તર્યામીનું કાર્ય પ્રવાહ નિર્વાહાર્થેજ નિયત થયેલું છે જીવાત્મસમ્બન્ધિ જ્ઞાન, ઇચ્છા, કૃતિ, તથા જીવકર્તૃક ભોગ અન્તર્યામીને અધીન છે. અન્તર્યામીનો સહજ ધર્મ જીવને પ્રેરણાકરી પ્રવાહનો નિર્વાહ કરાવવાનો છે, અને તેથી જ તે અપૂત-અપવિત્ર હોય એમ લોકમાં એની પ્રસિદ્ધિ થઈ છે. ભક્તિથી જ્યારે અન્તર્યામી પવિત્ર થાય છે, ત્યારે તે અન્તર્યામી, જીવની અન્યથા એટલે પ્રવાહ તરફ પ્રેરણા કરાવતો નથી. ભગવદ્દારાધનથી લગવાનું સન્તુષ્ટ થઈ પ્રેમભક્તિનું દાન કરે છે, ત્યારે તે ભક્તિથી અન્તર્યામી પણ પવિત્ર થાય છે, અને (પોતાનું) નિજ (સ્વગુણ ભૂત) એવું ત્રિવિધ જ્ઞાન આપે છે કે જેથી વાક્ય, જાણે પવિત્ર

લોગજન્ય માલિન્ય અન્તઃસ્થિત અન્તર્યામિથી દૂર થઈ શકતું નથી. એ માલિન્ય તો બહિઃસ્થિત અર્થાત્ બહાર વિરાજતા અને બીતર પ્રવેશ કરવાને સમર્થ એવા ભગવાનથી જ દૂર થઈ શકે છે. આ જ તાત્પર્ય જણાવવાને ભગવાને પોતાના નિઃશ્વાસરૂપ-નિજ આત્મરૂપ વેદ પ્રકટ કર્યા. રૂપ-પ્રપન્ચમાં આસક્ત થયલા નિજ અંશ-જીવને જે પ્રકારે ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થાય એ બોધ કરવાનુંજ શ્રુતિનું-વેદનું પ્રયોજન છે. વેદના અધ્યયન તથા યજ્ઞ-કર્માદિથી ધર્મ, અર્થ, કામ-સુખ ઇત્યાદિ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. પરન્તુ આ ધર્મઅર્થાદિપુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય એ ગૌણ પ્રયોજન છે. વેદનું મુખ્ય પ્રયોજન તો સ્વાંશ જીવને ભગવાનનું પ્રાકટ્ય સિદ્ધ કરાવવાનું જ છે. અર્થાત્ અગ્નિહોત્રાદિપ્રપન્ચનિત્યયજ્ઞો કરીને યજ્ઞનારાયણ ભગવાનનું નિત્ય, અવિકૃત-યજ્ઞાત્મક સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય અને જીવોને તેનો સાક્ષાત્કાર (પ્રકટ દર્શન) થાય-એ જ વેદનું પ્રયોજન છે. અગ્નિહોત્રાદિ પ્રપન્ચાત્મક ભગવાન જ વેદનો અર્થ છે. એવા વેદાર્થરૂપ-ભગવાનનો પ્રકાશ અથવા સાક્ષાત્કાર સર્વજીવના અનુભવમાં આવતો નથી એ સત્ય છે. પરન્તુ તેમાં દોષ તેમની બુદ્ધિનો છે. સાત્ત્વિક જીવોને તો આવો વેદાર્થ સ્પષ્ટ સ્ફુરે છે. આ પ્રકારે વેદનો અર્થ “પ્રપન્ચાત્મક, દ્વિરૂપ, સાધનોથી બહુરૂપ, સ્વાનન્દદાયક અર્થાત્ યજ્ઞસ્વરૂપ

હોય એમ યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. એવી પવિત્ર દશામાં પૂર્વના નાના પ્રકારના (પ્રાવાલિક) જ્ઞાનનું વિસ્મરણ થાય છે, અને વિશેષે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપનો બોધ કરાવે એવું, શારીરાત્માનો જ્ઞાતવે અનુભવ થાય એવું, તથા સાંખ્યના સર્વતત્ત્વનું વિવેચન કરાવે એવું ત્રિવિધજ્ઞાન ભક્તિથી પવિત્ર થયલા અન્તર્યામી ભગવાન કરાવે છે. આ પ્રકાર તૃતીય સ્કન્ધના ૩-૫-૪ શ્લોકના શ્રીસુબોધિનીજીમાં કહે છે. એટલે જીવના ચિત્તમાલિન્યને દૂર કરવામાં અન્તઃસ્થિત અન્તર્યામીને બહિઃસ્થિત અને, બીતર પ્રવેશ કરવાને સમર્થ એવા-ભગવાનની સદાય અપેક્ષિત છે. તેથીજ બહાર વિરાજતા સર્વસમર્થ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. અન્તર્યામી, આન્તરહિત છે, છતાં પણ જેમ કાષ્ઠમાં રહેલા એવા બીતર અગ્નિનું બહિઃપ્રાકટ્ય થવા બહારના અગ્નિના સંયોગની જરૂર છે, તેમ અન્તઃસ્થિત અન્તર્યામીને પણ બહિઃસ્થિત સર્વસમર્થ ભગવાનની સદાય, બીતરનું ચિત્તમાલિન્ય દૂર કરવાને જરૂરની છે. તેથીજ ભગવાને વેદરૂપ ધારણ કર્યું-નામ સૃષ્ટિ રૂપે પોને થયા કે જેથી જીવો ભગવન્માહાત્મ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ભગવદ્ભક્તિ કરે. આ સિદ્ધાન્તને પોષે એવું અત્રે ક્ત (૩-૫-૪) શ્રીમદ્ભાગવતના તૃતીયસ્કન્ધમાં વિદુરજીનું ‘મક્ત્યાપૂતોઽન્તરાત્મા’ અર્થાત્ ‘ભક્તિથી અન્તરાત્મા પવિત્ર થાય છે’. એમ વક્ત્ય છે. એ વાક્યના શ્રીસુબોધિનીજીમાં “અન્તરાત્મા-અન્તર્યામિનું ચિત્તમાલિન્ય દૂર કરવાનું સામર્થ્ય ભક્તિ વિના હોતું નથી. ભગવદ્ભક્તિ કર્યા પછી-બહાર વિરાજતા ભગવાનનો બીતર પ્રવેશ થયા પછી અન્તરાત્મા પવિત્ર થાય છે. અને ચિત્તની ભલિનતા દૂર થાય છે.” એમ સિદ્ધ કર્યું છે. વળી, “ પરમાત્મા મે શુદ્ધયન્તામ્ । (તૈં આં આન્ધ્રં ૧૦-૬૬) અર્થાત્ “ મહારા પરમાત્મા-અન્તર્યામી શુદ્ધ થાયો.” એ તૈત્તિરીય આરણ્યક શ્રુતિવાક્ય પણ આજ અર્થને પુષ્ટિ આપે છે.

તથા ઈક્ષ્વરસ્વરૂપ, ભગવાન કૃષ્ણ—” છે. એ વેદ ભગવદ્રૂપ છે, અપૌરુષેય છે. પ્રભુ કૃષ્ણ વિના અન્ય કોઈ એના નિર્માતા નથી. વેદ ભગવાનનું નામસ્વરૂપ છે, ભગવાનનો નામપ્રપચ્ચ છે—ભગવાનની નામલીલા છે, અને એનું પ્રયોજન નિજ અંશરૂપ જીવોને સંસારમાંથી મુક્ત કરી—સ્વપ્રપચ્ચમાંથી અનાસક્ત કરી તેમને ભગવન્માર્ગ તરફ પ્રેરી યથાર્થ ભગવત્સ્વરૂપનાં સાક્ષાત્ પ્રકટદર્શન સિદ્ધ કરાવવાનું છે. શ્રુતિના નિત્ય અર્થરૂપ થયલા ભગવાનનું યથાર્થભાન ભગવાનના નિજ અંશ સાત્ત્વિક જીવોને થાય એ જ શ્રુતિનું—વેદનું પ્રયોજન છે. (૧૯)

જીવમાત્ર ભગવાનના અંશ છે, તથાપિ વેદનો યથાર્થ તો સાત્ત્વિક જીવોને જ સ્ફુરે છે. ભગવાનના અંશ હોવા છતાં અમુક જીવો જ સાત્ત્વિક હોય છે, પણ અમુક જીવો સાત્ત્વિક થતા જ નથી, તેની હવે વ્યવસ્થા કહે છે:—

ત૦ પ્ર૦—ઉત્પન્નાસ્ત્રિવિધા જીવા દેવદાનવમાનવાઃ ।

સર્વે વેદવિદો જાતાઃ સ્વભાવગુણભેદતઃ ।

તેષાં પ્રકૃતિવૈચિત્ર્યાચ્છ્રુત્યર્થો બહુધોદિતઃ ॥ ૨૦ ॥

કારિકાભાવાર્થઃ—દેવ, દાનવ અને માનવ એમ ત્રિવિધ જીવો ઉત્પન્ન થયા. તે સર્વે વેદનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા થયા. સ્વભાવ તથા ગુણના ભેદને લીધે પોતપોતાની પ્રકૃતિના વૈચિત્ર્યથી તેમણે બહુ બહુ પ્રકારે શ્રુતિના અર્થનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. (૨૦)

વિવેચનઃ—‘एकोऽहं बहु स्याम प्रजायेय । ‘હું એક છું, બહુ થાઉં,’ એમ વીક્ષા-ઈચ્છા કરી ભગવાને ચિદંશ-જીવોને ઉત્પન્ન કર્યા. વળી, ‘એ ચિદંશ જીવો સર્વે સમાન મા થાઓ’—એવી પણ ઈચ્છા ભગવાને કરી. એટલે ભગવાનની માયા શક્તિના ત્રિવિધ ગુણ વડે વ્યાપ્ત થયલા જીવો ત્રિવિધરસનો ભોગ કરવાને પ્રકટ થયા. સત્ત્વ ગુણથી વ્યાપ્ત થયલા જીવો સાત્ત્વિક થયા, અને રાજસ ગુણથી વ્યાપ્ત થયલા જીવો રાજસ થયા, ભગવાને અનન્ત પ્રકારની વસ્તુઓ પ્રકટ કરી. તેમાં તામસ વસ્તુઓ પણ પોતે પ્રકટ કરી છે. આ રીતે સૃષ્ટિસમાધાનમાં તામસ વસ્તુના ઉપયોગને અર્થે તામસ જીવોની પણ અપેક્ષા પડે છે. સૃષ્ટિલીલામાં જે જે કંઈ અપેક્ષિત-આવશ્યક હોય તે સર્વ, પ્રભુ પ્રકટ કરે છે. સૃષ્ટિમાં પ્રકટ કરેલી તામસ વસ્તુનો ભોગ કરે એવા તામસજીવોની આવશ્યકતા છે. તેથી જ ભગવાને તામસ જીવોને પ્રકટ કર્યા. એમ ન હોય તો તામસ વસ્તુનો ભોગ સિદ્ધ થાય નહિ. તામસ વસ્તુઓ અસમીચીન હોઈને હેય-ત્યાજ્ય હોવાથી એમના ભોક્તા જે કંઈ થાય નહિ, તો એ વસ્તુઓ વ્યર્થ થઈ જાય. પરન્તુ ભગવાનને તેમ કરવું નથી. તેથી

તામસ જીવની સૃષ્ટિ જે પ્રભુએ પ્રકટ કરી છે તે સપ્રયોજન છે. ચિદંશ-જીવો ભગવદ્દિગ્દાથી ભગવન્માયાના ત્રણ ગુણ વડે વ્યાપ્ત થઈ ત્રણ પ્રકારના થાય છે-એમ કહેવામાં શું પ્રમાણ છે તે હવે કહે છે. જેમકે ‘ત્રયાઃ પ્રાજાપત્યાઃ । વૃં આં ૨-૨-૧ એ શ્રુતિવાક્યમાં ‘ત્રણ પ્રાજાપત્ય’ વડે દેવ, મનુષ્ય, અને અસુર એમ ત્રિવિધ જીવોની ગણના કરવામાં આવી છે. વળી આ શ્રુતિવાક્યમાં દેહ ત્રૈવિધ્યની* શરૂા ન કરવી. જીવત્રૈવિધ્ય જ શ્રુતિને અભિપ્રેત’ છે; કારણ કે પચ્ચરાત્રમાં પણ કહ્યું છે કે ત્રિવિધા જીવસઙ્ખાસ્તુ દેવદાનવમાનવાઃ । અર્થાત્ “દેવ, મનુષ્ય અને દાનવ એમ ત્રિવિધ જીવસઙ્ખા છે. તેમાં દેવો-દેવી જીવો-મુક્તિને યોગ્ય છે, અને મનુષ્યમાં ઉત્તમ હોય એવા જીવો પણ મુક્તિને યોગ્ય છે. જે જીવો મનુષ્યમાં મધ્યમ હોય છે તે તો સદૈવ-નિરન્તર સંસારને યોગ્ય છે. જે જીવો અધમ હોય છે તે નરકને યોગ્ય છે. દાનવ જીવો તો તમસમાં લાયક થાય છે.” આ રીતે પચ્ચરાત્રમાં પણ સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રિવિધ પ્રકારના જીવો છે એમ કહ્યું છે. આ ત્રિવિધ જીવોના અન્તઃકરણાદિ પણ તેમના સ્વભાવને અનુસરીને તેવાજ સાત્ત્વિક, રાજસ વા તામસ થાય છે. આ ત્રિવિધ સૃષ્ટિના ત્રિવિધ સાત્ત્વિક, રાજસ તથા તામસ જીવ પ્રકટ થયા તેનું પરિણામ એ થાય છે કે આ ત્રિવિધ જીવો જો કે વેદના અર્થનું યથાર્થ શ્રવણ કરે છે, છતાં પણ જ્યારે તેઓ વેદના અર્થનું વ્યાખ્યાન કરવા માંડે છે, ત્યારે તેઓ પાતપોતાના સ્વભાવજન્ય ગુણના ભેદને લીધે વેદના અર્થનું પાતપોતાની રુચિ પ્રમાણે વર્ણન કરે છે. (૧૧-૧૪-૧) શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કન્ધમાં ઉદ્ધવજી ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે કે ‘વદન્તિ કૃષ્ણ શ્રેયાંસિ બહુનિ બ્રહ્મવાદિનઃ । તેષાં વિકલ્પપ્રાધાન્યમુતાહો એકવાક્યતામ્ । અર્થાત્ ‘હિ

* ત્રિગુણવ્યાપ્તિ વિના આ બૃહદ્દારણ્યક ઉપાં ૫-૨-૧ સ્તનયિતુ બ્રાહ્મણમાં કહેલું ત્રૈવિધ્ય સમ્ભવે નહિ, અને એ ત્રૈવિધ્યને આધાર ન આવે માટે જીવત્રૈવિધ્ય સ્વીકારવું. અત્ર વાદી શરૂા કરે છે કે “શ્રુતિમાં તો દેહત્રૈવિધ્ય કહ્યું છે, જીવત્રૈવિધ્ય કહ્યું નથી. અસુરશરીરમાં પ્રવેશ અન્યથા ઘટતો નથી-એવી અન્યથાનુપપત્તિએ જીવત્રૈવિધ્ય કલ્પવું યુક્ત નથી, કારણકે અદૃષ્ટવિશેષ સ્વીકારવાથી પણ અસુરશરીરે પ્રવેશ ઉપપન્ન છે-ત્રી શકે છે.” આ શરૂાનો પરિહાર કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પચ્ચરાત્રમાંથી પૂર્વોક્ત જીવત્રૈવિધ્યનિર્ણાયક પ્રમાણ આપે છે. “પચ્ચરાત્રમાં દેવ, માનુષ, તથા દાનવ-એમ ત્રિવિધ જીવસઙ્ખા કહ્યા છે, તેથી તદનુગુણજ તેમના અન્તઃકરણાદિ હોય છે, તેથી જીવત્રૈવિધ્યનો સિદ્ધાન્ત સુસર્જિત છે. વળી, વાદી જે અદૃષ્ટ સ્વીકારે છે. તે અદૃષ્ટ તો જીવને મનઃસમ્મિશ્રિ થયા પછી ભાવિકર્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી એ અદૃષ્ટ મનઃસમ્મિશ્રિ પૂર્વે સમ્ભવતું નથી, તેથી અદૃષ્ટવિશેષએ અસુરશરીરપ્રવેશ ઘટતો નથી. પરંતુ જો વાદી અદૃષ્ટનું-અનાદિત્વ સ્વીકારે તો તે અદૃષ્ટાનાસ્તિત્વ તો બ્રહ્મવાદવિરુદ્ધ હોવાથી, ઉપેક્ષ્ય છે. તેથી અદૃષ્ટકલ્પનાએ દેહત્રૈવિધ્ય ન સ્વીકારતાં સમ્મિશ્રિએ જીવત્રૈવિધ્ય સ્વીકારવું.”

કૃષ્ણ ! બહુ પ્રકારના નિઃશ્રેયસના માર્ગ પ્રહ્લવાદીઓએ કથ્યા છે. તેમાં કોનો વિકલ્પ છે ? કયા માર્ગનું પ્રાધાન્ય છે, અથવાતો કયા એકની મુખ્યતા છે ?” ઇત્યાદિ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ કરે છે. ત્યારે ભગવાન તે પ્રશ્નના ઉત્તરનું સમાધાન કરતાં કહે છે કે કાલેન નષ્ટા પ્રલયે ઘર્ણીયં વેદસંહિતા...તેષાં પ્રકૃતિવૈચિત્ર્યાચ્ચિત્રા યાચ્ચઃ સ્થવન્તિ હિ । (૧૧-૧૪-૩-૭ શ્રી૦ ભા૦) “હે ઉદ્ભવ ! વેદસંજ્ઞાવાળી આ વાણી કાલબલે પ્રલયમાં નષ્ટ થઈ છે. ખરેખર, તે તે પ્રહ્લવાદીઓની તે તે પ્રકૃતિના-સ્વભાવના વૈચિત્ર્યને લીધે ચિત્ર વિચિત્ર વ્યાખ્યાનો વેદના અર્થસમ્બન્ધ વિષે લોકોમાં પ્રસરે છે.” આ રીતે શ્રુતિના અર્થનું બહુ પ્રકારે વ્યાખ્યાન થયું છે. વેદનો યથાર્થ તો એક જ ઉપર કહ્યો તેવો જ છે, અને તે જ અર્થ સાત્ત્વિક પ્રકૃતિના જીવોને જ નિરન્તર સ્પુરે છે. પરંતુ રાજસ અને તામસ જીવો પણ વેદનું વ્યાખ્યાન કરતા થયા, અને તેને પરિણામે તે તે જીવોએ પોતપોતાની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિને અનુસરીને યથારુચિ અનેક પ્રકારના વેદાર્થ લોકોમાં પ્રચલિત કર્યા છે. (૨૦-૨૧)

વેદના અર્થનું એ રાજસ તામસ જીવોથી કેવે કેવે પ્રકારે વ્યાખ્યાન થયું છે તે સર્વ પ્રકારનું નિરૂપણ હવે શ્રીમહાચાર્યચરણ કરે છે:—

ત૦ પ્રદીપ૦—ભાવસ્યાઽજ્ઞાનતઃ કર્મમાત્રં કેચિદ્વદન્તિ હિ ।

લોકપ્રતીતં સ્વીકૃત્ય કદાચિદ્ભગવાન્ વદેત્ ॥ ૨૧ ॥

ફલંતુ સર્વમેવાત્ર તદંશત્વાદ્ભવિષ્યતિ ।

અતઃ કામનિષેધો હિ કચિદ્ભગવતોદિતઃ ॥ ૨૨ ॥

કારિકાભાવાર્થ:—“દ્રવ્ય, દેવતા, ઉપકરણ, ફલ, કર્તા ઇત્યાદિ યાવન્માત્ર યજ્ઞસમ્બન્ધિપદાર્થ, સાક્ષાત્ તેમજ પરમ્પરાથી ભગવદ્રૂપ છે, અને તેથી ભગવાનમાં જ શ્રુતિનું-વેદાર્થનું તાત્પર્ય છે”-એવો વેદનો ઉપક્રમાદિ પ્રકરણના અર્થનો અભિપ્રાય ન સમજવાથી કેટલાક વાદીઓ ‘વેદનો અર્થ કેવલ ક્રિયા માત્ર છે-’ એમ જ કહે છે. કહાચિત્ ભગવાન પણ “લૌકિકી ક્રિયા એ જ વેદાર્થ છે, અને એના ફલ તરીકે સ્વર્ગલોકાદિક પ્રાપ્ત થાય છે”-એવો સાધારણ લોકોને સમજાય એવા મતનો ઉપદેશ લોકપ્રસિદ્ધ રીતિ સ્વીકારીને કરે છે. (૨૧) યાગ ભગવદંશ છે તેથી સર્વ પ્રકારના કામ્યકર્મ તો અત્ર થાય છે જ, (પરંતુ તે ફલ નિત્ય નથી, પાવન કરતું પણ નથી, અને વેદાર્થ, લોકપ્રતીત મતથી વિલક્ષણ છે,) તેથી ખરેખર કામનો નિષેધ પણ ભગવાને પોતે જ કવચિત્ ઉપદેશ્યો છે. (૨૨)

વિવેચન:—વેદાર્થના સમ્બન્ધમાં કેટલાક વાદીઓઃ ધર્મનું, કેટલાકો

ઃ ધર્મમેકે યજ્ઞશ્રાવ્યે કામં સત્યં દમં શમમ્ । અન્યે વદન્તિ સ્વાર્થં વા ऐश्वर्यं સ્વાર્થભોજનમ્ ॥
કેચિદ્વજ્રત્પોદાનં વ્રનાનિ નિયમાન્ ગમાન્ । આદ્યન્તવન્ત એવંષાં લોકાઃ કર્માવનિર્મિતાઃ ॥

યજ્ઞનું, કેટલાકે કામનું, કેટલાકે સત્યનું, દમનું, શમનું, કેટલાકે સ્વાર્થનું, ઐશ્વર્યનું, ત્યાગનું, ભોજનનું; તેમજ કેટલાકે યજ્ઞનું, તપનું, દાનનું, મતોનું, નિયમોનું, યમોનું-ઇત્યાદી વિવિધ પ્રકારે વેદના અર્થનું વ્યાખ્યાન કરે છે. વેદનું તાત્પર્ય, ધર્મમાં અર્થાત્ કેવલ ક્રિયામાત્રમાં છે અને એના ફલ તરીકે સુખ તેમજ લોકાદિ પ્રાપ્ત થાય છે-” એવો જે પૂર્વે કહેલો જૈમિનિનો લોકપ્રસિદ્ધ મત છે તેનો અનુવાદ કારિકામાં કર્યો છે, અને એ મતમાં દૂષણો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ અત્ર દર્શાવે છે. વેદના ઉપક્રમ તથા ઉપસંહાર પ્રમાણે પ્રકરણના યથાર્થ તાત્પર્યને પ્રાકૃત-સાધારણ લોકસમૂહ સમજી શકતો નથી, તેથી ‘વેદમાં ક્રિયા અર્થાત્ કર્મનો ઉપદેશ છે’-ઇત્યાદિ જૈમિનિઆદિ ઋષિઓના મત લોકોમાં પ્રચલિત થયા છે. અત્ર વેદાર્થનો યથાર્થ આશય આ દિશે છે. મન્ત્ર દેવતા તથા સ્તુતિ ઇત્યાદિમાં વેદનો ઉપક્રમ ઉપયોગી થતો હોવાથી આવશ્યક છે. વળી પ્રકરણ યાગનું છે. એ યાગ પણ, યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ । અર્થાત્ ‘યજ્ઞ એ નિશ્ચય વિષ્ણુ છે’ એ શ્રુતિ પ્રમાણે ભગવદ્રૂપ છે. વળી અગ્નિ આદિ દેવતાઓ પણ, યાગના શેષ-અર્થ હોવાથી, ભગવાનના અર્જુભૂત છે. યજ્ઞ કરનાર પુરુષ પણ યાગનો શેષ હોવાથી ભગવાનનો અંશ છે, યજ્ઞકર્તા પુરુષનું અર્જુભૂત ફલ પણ, “એના-આનન્દમય પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમના આનન્દની માત્રા વડે અન્ય સર્વ પ્રાણીઓ જીવી શકે છે,” ઇત્યાદિ શ્રુતિ પ્રમાણે ભગવદંશભૂત છે. તેમ યજ્ઞનાં ઉપકરણો-આધનો પણ ભગવદ્રૂપ છે. એ રીતે દેવતા, દ્રવ્ય, ઉપકરણ, યજ્ઞકરનાર, યજ્ઞનું ફલ ઇત્યાદિ જે કંઈ યજ્ઞસમ્બન્ધિ છે તે સર્વ સાક્ષાત્ તેમજ પરમ્પરાથી ભગવદ્રૂપ છે, અને તેથી શ્રુતિ-વેદના અર્થનું તાત્પર્ય ભગવાનમાં જ છે-એમ સિદ્ધ થાય છે. વેદના આ તાત્પર્યના અજ્ઞાનથી-આ ભાવાર્થ ન સમજવાથી, કેટલાક વાદીઓ કેવલ વાક્યનો આપાતતઃ-ઉપરટપકે અર્થ ગ્રહણ કરીને “વેદનો અર્થ કેવલ ક્રિયા જ છે, અને તેના ફલ તરીકે વિવિધ પ્રકારના સુખવાલા સ્વર્ગલોકાદિક તેમજ આ લોકના પશુ, દ્રવ્યાદિ તથા સુખાદિક પ્રાપ્ત થાય છે-”-એમ કહે છે.

શર્કા:—“જૈમિનિઆદિમહાસમર્થવિચારકોએ “વેદનો અર્થ કેવલ લૌકિકી ક્રિયા જ છે, અને તેનું ફલ લોકાદિક છે, કર્મ જ ફલદાન કરે છે, કર્મજ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ કરાવે છે, ઈશ્વર ફલદાતા નથી, ઈશ્વર પ્રવર્તક નથી તેમ નિવર્તક પણ નથી,”-એવો કર્મવાદ પ્રચલિત કર્યો છે. છતાં તમે (સિદ્ધાન્તી) કહો છો કે એવા કર્મવાદી-ક્રિયાવાદીને વેદાર્થનું અજ્ઞાન છે એકેમ સમ્ભવે ?

—ઇત્યાદિ શ્રીમદ્ભાગવતના ૧૧-૧૪-૧૦-૧૪ શ્લોકમાં શ્રીભગવાને પોતે જ કહ્યું છે અત્રોક્ત વિવિધ મતમતાન્તરનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ વાદના અનુયાયીઓને કર્મથી વિનિર્મિત થયેલા આઘન્તવન્ત-લોક ફલ તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે-એમ શ્રી ભગવાન આજ્ઞા કરે છે.

જૈમિનિ જેવા મહાસમર્થ વિચારકને વેદાર્થનું અજ્ઞાન હોય એમ માની શકાતું નથી, અને તેથી કર્મવાદ સુયોગ્ય છે.”

આ શર્ફાનો પરિહાર શ્રીમહાચાર્યચરણ (લોકપ્રતીત) કારિકાથી કરે છે:—“પ્રાકૃત જનસમાજને યજ્ઞમાં કેવલ ક્રિયાનું અને તેથી થતા સ્વર્ગાદિ લોકનું તથા આ લોકના પશુદ્રવ્યાદિ લૌકિકફલનું જ દર્શન થાય છે. આ દૃષ્ટમતને અનુસરે એવો લોકપ્રસિદ્ધ તથા લોકને રુચે એવો અર્થ તે તે કક્ષાના અધિકારીને અર્થે ભગવાનને પ્રવર્ત્તિવ્ય છે, કારણ કે ભગવાન સર્વ માર્ગના પ્રવર્ત્તક છે. મહાન્તો હિ ભગવદનુગુણાઃ । અર્થાત્ ‘મહાપુરુષો, ઋષિઓ, આચાર્યો, ખરેખર, ભગવદનુગુણ એટલે ભગવદ્વિચ્છાને અનુકૂલ થઈ જાય છે. તેઓ ભગવદ્દાજ્ઞાનુસાર પ્રવર્ત્તે છે. “ભગવાનને કર્મમાર્ગ સાધારણ જનસમૂહને અર્થે પ્રચલિત કરવો છે” એવી ભગવદ્વિચ્છાને વા ભગવદ્દાજ્ઞાને અનુસરીને, જૈમિનિ જેવા મહાસમર્થ ઋષિઓએ પણ “વેદનો અર્થ લૌકિકી ક્રિયા જ છે, અને યજ્ઞયાગાદિનું ફલ સ્વર્ગાદિલોકસ્વરૂપ છે, કર્મ જ (નહિ કે ઇશ્વર) ફલદાન કરે છે”—એવો પ્રાકૃત-લોકોની બુદ્ધિને રુચે એવો લોકપ્રતીત કર્મમાર્ગ પ્રદર્શિત કર્યો છે. ભગવાન સર્વમાર્ગના પ્રવર્ત્તક છે. તેથી કર્મમાર્ગના ઉપદેશકોને પણ અનુસરે છે, અને સાધારણ જનની બુદ્ધિમાં ઉતરે એવા લોકપ્રતીત કર્મવાદનું નિરૂપણ પણ ભગવાન કરે છે; અને એવી ભગવદ્વિચ્છાને અનુસરી જૈમિનિ જેવા મહર્ષિઓ પણ તે લોકપ્રતીત અર્થનો જ લોકમાં પ્રચાર કરે છે. તેઓ એ લોકપ્રતીત કર્મવાદના અર્થનું નિવારણ કરતા નથી. પરંતુ ભગવદ્વિચ્છા પ્રાકૃતબુદ્ધિના તે તે લોકોને માટે કર્મવાદ ઇત્યાદિ હીન કક્ષાના મતો પ્રચલિત કરવાની છે એમ સમજીને તે પ્રકારના કર્મવાદને અનુસરે એવો ઉપદેશ લોકોમાં કરે છે, અને પ્રકારાન્તરથી પ્રાપ્ત થયલા યથાર્થ શ્રુત્યર્થની નિન્દા પણ કરે છે. એ જ રીતે ભગવાનને જ્યારે યોગાદિ માર્ગનો પ્રચાર કરવો હોય છે, ત્યારે પોતે પ્રકારાન્તરથી પ્રાપ્ત થયલા શ્રુતિના અર્થની નિન્દા કરે છે, તેમ જ તે યોગાદિ માર્ગને અનુસરે એવો ઉપદેશ પણ કરે છે; અને તેથી મહાસમર્થ ઋષિઓ પણ ભગવાને ઉપદેશેલા તે અર્થનું નિવારણ કરતા નથી. એવો આશય નિકળે છે.

આ રીતે ભગવાન જ્યારે યોગાદિમાર્ગનો પ્રચાર કરવા ધારે છે, ત્યારે પોતે (પ્રાકૃતલોકને રુચે એવા સકામ) કર્મમાર્ગનું પ્રતિપાદન કરતી શ્રુતિઓના અર્થની નિન્દા કરે છે, અને યોગાદિ માર્ગની સ્તુતિ કરે છે. જેમકે ‘एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते’ ઇત્યાદિ શ્રીમદ્ભગવદ્-ગીતાના ૯ મા અધ્યાયના ૨૦-૨૨ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે “જેઓ ત્રયીધર્મ-વેદના કર્મમાર્ગના ધર્મનો (મહારા કહેલા ભગવત્પ્રીત્યનિષ્ઠામ પ્રકારે આશ્રય ન કરતાં) આવા લોકપ્રતીત અર્થાત્ સાધારણ પ્રાકૃતલોકોને રુચે એવા સકામ પ્રકારે

વેદના કર્મકાણ્ડનો પરમ્પરાથી આશ્રય લે છે, તેઓ લૌકિકકામની ઇચ્છાવાલા હોવાથી, ગતાગત અર્થાત્ અનિત્ય ફલને પ્રાપ્ત કરે છે. અર્થાત્ તેઓ વિશાલ ભોગવાલો સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત કરી પુણ્યક્ષીણ થયે પુનઃ મર્ત્યલોકમાં પ્રવેશ કરે છે. પરન્તુ ભગવત્પ્રીત્યર્થ નિષ્કામ કર્મ કરતા ન હોવાથી તેઓ મુક્ત થતા નથી.” એ રીતે એવા પ્રાકૃત લોકમાન્ય સકામકર્મમાર્ગની ભગવાન નિન્દા કરે છે, અને અનન્યપણે ભગવાનનું ચિન્તન કરનારા નિષ્કામ યોગીઓની ઉપાસનાની સ્તુતિ કરે છે. શ્રી૦ મ૦ ગી૦ ના દ્વિતીય અધ્યાયમાં શ્લોક ૪૨-૪૬ માં આ લોકપ્રસિદ્ધ કર્મમાર્ગ જેનું જૈમિનિઆદિ પૂર્વમીમાંસકે વેદના અર્થ તરીકે નિરૂપણ કર્યું છે તેનો નિર્દેશ કર્યો છે. એ અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે જ કહે છે કે “ કેટલાક અવિપશ્ચિત્ અર્થાત્ લૌકિક કામનાવાળા સાધારણ પ્રાકૃત લોકો વેદને પુણ્પિત વાણી તરીકે સમજે છે. અર્થાત્ તેઓ એમ સમજે છે કે “ વેદમાં ભોગે-શ્વર્યાદિ તથા સ્વર્ગાદિ ફલ આપે એવા કર્મનો જ બોધ છે, તેવા ઉપદેશ વિના બીજાંકાંઈ વેદમાં કહ્યું નથી. ” એવા પ્રાકૃત લોકો વેદના વાદમાં જ નિમગ્ન થઈ રહ્યા છે, અને તેથી જ તેમની બુદ્ધિ સમાધિમાં સ્થિર થતી નથી. ” અત્ર પણ ભગવાન એવું સૂચવે છે કે વેદના વાદમાત્રમાં જ આનન્દ માનતા એવા પ્રાકૃત લોકો વેદનું યથાર્થ તાત્પર્ય સમજતા નથી. “ વેદમાં ગુણુત્રયના સમુદાયનો વિષય છે ” એવી પ્રાકૃત-અવિપશ્ચિત્ લોકોની માન્યતા છે. “ હે અર્જુન ! તું એવી સકામત્વને પોષણ આપનારી પ્રાકૃત લોકપ્રતીતિનો સ્વીકાર ન કર, પરન્તુ તું તો નિસ્ત્રૈગુણ્ય-ગુણાતીત થા ! ” એમ પ્રાકૃત લોકોની માફક સકામ કર્મથી દૂર રહેવાની શિક્ષા આપી ભગવાન અર્જુનને નિષ્કામ કર્મ કરવાની આજ્ઞા કરે છે. અત્ર ભગવાન નિષ્કામ કર્મયોગની સ્તુતિ કરે છે અને લોકપ્રતીત સકામ ક્રિયાની નિન્દા પણ કરે છે. એ રીતે લૌકિકી ક્રિયા જ વેદાર્થ છે અને યજ્ઞનું ફલ સ્વર્ગાદિલોક પણ એ ક્રિયાથી જ થાય છે-એવો મત વેદનું યથાર્થ તાત્પર્ય સમજાવે છે એમ માનવું નહિ. જો એમ હોત તો ભગવાને ઉપરના વાક્યોમાં જે એ મતની નિન્દા કરી છે તે કરી હોત નહિ. વળી, ભગવાન શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના નવમાધ્યાયના શ્લોક ૧૬-૧૭માં કહે છે કે “ યજ્ઞ પણ હું-ભગવાન છું, કેતુ પણ હું-ભગવાન છું, મન્ત્ર પણ હું-ભગવાન છું, આજ્ય, વેદ, વેદ્ય, અગ્નિ, હુંત-આહુતિ, ભોક્તા, કર્તા, સ્વધા, ઝકારાદિ સર્વ હું-ભગવાન છું, અને સર્વ લોકોને ફલનું દાન પણ હું-ભગવાન જ કરું છું. ” આ વાક્યોમાં ‘ યજ્ઞસમ્બન્ધિ યાવન્માત્ર પદાર્થો ભગવદ્રૂપ છે; ભગવાન જ યજ્ઞભોક્તા છે; અને ભગવાન જ ફલદાતા છે ’ એમ સાત્ત્વિક જીવોની બુદ્ધિમાં ઉતરે એવો જે યથાર્થ નિશ્ચયાત્મક સિદ્ધાન્ત ભગવાને પોતે સ્પષ્ટ કહ્યો છે તે પોતે કહેત જ નહિ.

* [અત્ર ' 'લોદના પુનરારમ્ભઃ' (૨-૨-૨) જૈમિનિસૂત્રના શ્રીમદાચાર્ય-ચરણના પૂર્વમીમાંસાભાષ્યમાં તથા શ્રીપુરુષોત્તમજીના પ્રકાશમાં આ દષ્ટિબિન્દુની દિશા સૂચવી છે. તે મનનીય છે:—

લગવાનું સર્વલોકને અનુકૂલ થઈ સર્વમાર્ગના પ્રવર્તક થાય છે. વેદનો અર્થ લોકિકી ક્રિયા છે—એ પ્રકારનો સાધારણ જનસમાજને રુચે એવો કર્મ-માર્ગ લગવાનું પ્રવૃત્ત કરાવવો છે, તેથી જૈમિનિઆદિ મહાસમર્થ ઋષિ-ઓએ સાધારણ જીવની બુદ્ધિમાં ઉતરે એવો મત પ્રચલિત કર્યો. એ મત પ્રમાણે વેદનો અર્થ લોકિકી ક્રિયા છે અને કર્મથી જ ફલ થાય છે. લગવાનું પોતે જ આ પ્રાકૃતજીવોના મનને દૂષણ આપતાં કહે છે કે “જે લોકો વેદના વાદમાત્રમાં જ (નહિ કે તાત્પર્યમાં) રમી રહ્યા છે અને જે લોકો ‘વેદ ત્રૈગુણ્યનો વિષય છે, વેદ પુષ્પિત વાણી છે, આપણા કામ સમ્પૂર્ણ કરે છે’—એવું કહી સકામ કર્મ કર્યા જાય છે, તેઓ નશ્વર ગતાગત ફલને પ્રાપ્ત કરે છે, અને પુણ્ય ક્ષીણ થયે પુનઃજન્મ પામે છે. હે અર્જુન ! તું તેવો થઈશ નહિ, પરંતુ તું તો ત્રિગુણથી રહિત થા ! મહારે-લગવદ્યે કર્મો કર ! નિષ્કામ થા ! વેદ પરોક્ષવાદનું કથન કરે છે. પરોક્ષ કથન મઠને પ્રિય છે.” એ રીતે વસ્તુતઃ સર્વકર્મના પ્રવર્તક નિવર્તક લગવાનું છે, ફલદાતા પણ લગવાનું છે. કર્મ કરવામાં નિષ્કામ થવું. કર્મનું સમર્પણ લગવાનું કરવું—એવો મત શ્રેષ્ઠ અધિકારીને અર્થ છે અને તે જ વાસ્તવિક છે—એમ લગવાને પોતે જ લગવદ્રીતામાં પ્રતિપાદિત કર્યું છે, તથા કૃષ્ણ દ્વેષાયન શ્રીવેદવ્યાસે પણ એ જ મતનો સ્વીકાર કર્યો છે. આવો ઉત્તમ મત જૈમિનિ જેવા ઋષિ પૂર્વમીમાંસામાં પ્રદર્શિત કરતા નથી તેથી તેમને એ શ્રેષ્ઠ મત અજ્ઞાત છે—એવો આરોપ એમને વિષે કરવો નહિ. જૈમિનિઋષિને પણ એ ઉત્તમ મતના આશયનું તથા લગવન્માહાત્મ્યનું સારું જ્ઞાન હતું—એમ જૈમિનિએ રચેલા અશ્વમેધપર્વ તથા ઉપાસના સૂત્રો પરથી સિદ્ધ થાય છે. આ ગ્રંથોમાં જૈમિનિઋષિ લગવન્માહાત્મ્યનું તથા બ્રહ્માહાત્મ્યનું પ્રતિપાદન કરે છે. કર્મમીમાંસામાં જેમ પોતે જ કર્મવાદ પ્રાકૃત લોકોને માટે પ્રવર્તાવ્યો છે તેમ આ ગ્રંથોમાં કર્યું નથી. ઈશ્વર લગવાનું પોતે જ કર્મ કરાવવામાં પ્રવર્તક થાય છે અને ફલનું દાન કરે છે એવો મત યથાર્થ છે તો પણ દષ્ટવિરોધિ છે. અર્થાત્ આ મત સામાન્ય લૌકિક જીવોની બુદ્ધિમાં ઉતરે એવો નથી કારણકે એવા જીવોને દષ્ટ પદાર્થમાં

૧ પૂર્વમીમાંસાના અન્ય ભાષ્યકારો યાગાદિ કર્મ થઈ રહ્યા પછી સ્વર્ગોદ્ધિલનું સાધક અપૂર્વ છે. એમ અવશ્ય દારભૂત અપૂર્વ કલ્પનાનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારે છે. પરંતુ શ્રીમદાચાર્યચરણ સમગ્ર વેદાર્થ બ્યાનમાં લઈ ફલસિદ્ધિમાં આમ અપૂર્વ સ્વીકારતા નથી, પરંતુ ઈશ્વર-લગવાનું જ તે તે કર્મનું ફલદાન કરે છે—એવો સ્વતન્ત્ર સિદ્ધાન્ત સ્વીકારે છે.

અર્થાત્ નજરે નજર જોવામાં આવતા હોય એવા પદાર્થમાં જ-
વિશ્વાસ હોય છે. એ લોકોને લગવાનું પ્રવર્તકત્વ તથા ફલદાતૃત્વ દૃષ્ટ
નથી, તેથી એમને એમાં વિશ્વાસ નથી. તેથી એવા લોકોને કોઈ પણ રીતે
વેદસન્મુખ કરવાને અર્થે એમણે ‘કર્મ’ પોતે પ્રવર્તક છે અને ફલદાન કરે
છે.’ એવો દૃષ્ટ લૌકિક મત વેદમાંથી એમને માટેજ કહાડી બતાવ્યો છે.
તેથી દેવી જીવોએ, એ મતથી દૂર રહી, “લગવાનું જ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ
કરાવી, ફલદાન કરે છે.”—એમ સ્વીકારવું. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે વેદાર્થનું
યથાર્થ સ્વારસ્ય જૈમિનિ આદિ કર્મવાદી કહે છે તેમ—કેવલ લૌકિકી ક્રિયા કરવી
અને ક્રિયાથી જ પ્રાપ્ત થતા કામનાવાલા સ્વર્ગાદિલોકનું અનિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરવું—
એમ કેવલ પ્રાકૃત સકામ કર્મવાદમાં નથી; પરન્તુ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે ‘યજ્ઞ એ
નિશ્ચય વિષ્ણુ છે’ ઇત્યાદિ શ્રુત્યાદિ પ્રમાણ વડેજે યજ્ઞસ્વરૂપ તથા જ્ઞાનસ્વરૂપ
લગવાનું પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, તેનું પ્રાકટ્ય વા પ્રકટ દર્શન,
જ્ઞાનસહિતયજ્ઞાદિક્રિયા વડે સિદ્ધ કરાવવું—એમાં જ વેદાર્થનું તાત્પર્ય છે.
સાત્ત્વિક જીવોને તો આ જ અર્થ સ્ફુરે છે અને તેથી તેમણે જૈમિનિ ઇત્યાદિ
કર્મવાદીના પ્રાકૃત કર્મવાદ મતથી દૂર રહેવું.] (૨૨)

શર્દૂલ:—“પ્રાકૃત કર્મના ફલમાં વિસંવાદ વેશે એટલે તેઓ પોતેજ
પ્રાકૃત કર્મવાદનો ત્યાગ કરશે એટલે ક્રિયાવાદની નિન્દાનો અવસર પ્રાપ્ત
થતો નથી.” આ શર્દૂલનો હવે કારિકા પરિહાર કરે છે કે—“યાગ લગવાનુંના
અંશ હોવાથી સર્વ પ્રકારના કામ્યફલ તો આ કર્મવાદના યજ્ઞોમાં પણ થાય
છે જ. પરન્તુ એ કર્મવાદ પ્રમાણે થતા યજ્ઞોનું ફલ નિત્ય નથી, પાવન કરી
શકતું નથી, અને વેદાર્થ કર્મવાદથી વિલક્ષણ છે, તેથી જ લગવાને એ કામ્યફલ-
નો નિષેધ ભગવદ્ગીતા (૧૮-૬) માં કર્યો છે. જેમકે યત્તાન્યપિ તુ કર્માણિ સક્કં
ત્યક્ત્વા ફલાનિ તુ અર્થાત્ “હે અર્જુન ! તું આ કર્મો પણ જે કરે તે,
એ કર્મના ફલની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, કર.” તેથી જ લગવાને એ
લોકમાન્ય સકામ કર્મવાદ સંમત હોત તો આ વાક્યમાં કામ્ય ફલનો પોતે
નિષેધ કરત નહિ. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના આ વાક્યથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે
કે લગવાનું તાત્પર્ય વેદના નિત્ય-નિષ્કામ યજ્ઞાદિ કર્મને વિષે છે. વળી
એ યજ્ઞો પણ સર્વ પ્રકારે ભગવદ્રૂપ છે. આ ગૃહ તાત્પર્ય ન સમજવાથી
વેદાર્થનું અન્યથા વર્ણન થયું અને અનેક પ્રકારના કર્મવાદાદિ માર્ગ પ્રચલિત
થયા. આ રીતે શ્રીમદ્ભગવતગીતાદિ શાસ્ત્રથી પણ જૈમિનિ આદિ ઋષિના
પ્રાકૃત ક્રિયાવાદ-કર્મવાદનું સમર્થન થઈ શકતું નથી એમ સમજવું.” (૨૩)

શર્દૂલ:—આ પ્રકારે જો વેદાર્થ એક જ છે તો શ્રદ્ધા તપ ઇત્યાદિના
ફલના લેહથી ભિન્ન માર્ગ કેમ થયા ? એ ભિન્ન માર્ગ તો આ છે:—એક

તો અચિરાદિ માર્ગ, બીજો ધૂમાદિમાર્ગ, અને ત્રીજો જન્મમૃત્યુનો માર્ગ; તેથી વેદ જ સ્વયં તે તે પ્રકારે લિન્ન માર્ગનો ઉપદેશ કરે છે એમ કેમ ન માનવું ? શા માટે એક જ માર્ગ માનવો ? આ શર્કાનો પરિહાર હવે કરે છે:--

તત્પ્રદીપ૦—યથોક્તે હ્યપુનર્જન્મ હ્યન્યથા પુનરુદ્ભવઃ ।

તદ્ચિરાદિધૂમાદિમાર્ગદ્વયમુદીરિતમ્ ॥૨૪॥

વૈરાગ્યાર્થં તદપ્યુક્તં પञ્ચાગ્નિવ્યાપને શ્રુતૌ ।

કારિકાભાવાર્થઃ--વેદમાં કહ્યા પ્રમાણે અનુસરવાથી અર્થાત્ જ્ઞાનપૂર્વક કર્મ કરવાથી અપુનર્જન્મ-મોક્ષ થાય છે. અન્યથા-યથોક્ત પ્રકારના જ્ઞાન વિના કર્મ કરવાથી પુનર્જન્માદિ થાય છે. (ધૂમાદિમાર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ક્વચિત્ તૃતીયસ્થાનમાં 'જન્મવું અને મરવું'-એવી પણ અનભિપ્રેત ગતિ થાય છે.) એ દર્શાવવાને શ્રુતિમાં અચિરાદિમાર્ગ-દેવયાન, અને ધૂમાદિમાર્ગ-પિતૃયાન એમ માર્ગ-દ્વયનું નિરૂપણ કર્યું છે. પચ્ચાગ્નિવિદ્યાખ્યાપનમાં તે ભ્રમથી પ્રતિપન્ન થતા ધૂમાદિમાર્ગનું પણ નિરૂપણ, શ્રુતિએ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાને અર્થે કર્યું છે. (૨૪-૨૫)

વિવેચનઃ--છાન્દોગ્ય (૭-૧૦-૧, ૨) ઉપનિષદમાં ત્રણ ગતિનું નિરૂપણ કર્યું છે. જેમકે ય દૃથ્યં વિદુઃ-તેઽર્ચિરભિસમ્ભવન્તિ । અથેમે ગ્રામે દૃષ્ટાપૂર્તે દક્ષમિત્યુપાસતે તે ધૂમમભિસમ્ભવન્તિ । અર્થાત્ “ જે લોકો આ પ્રકારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, શ્રદ્ધા, તપની ઉપાસના કરે છે અને કર્મ કરે છે, તેઓ અચિરાદિમાર્ગે વા દેવયાન માર્ગે ગમન કરે છે. આ શ્રુતિવાક્ય પ્રમાણે બ્રહ્મજ્ઞાનસહિત વેદોક્તપ્રકારે કર્મ કરનારને પ્રથમ અચિરાદિમાર્ગ વા દેવયાનમાર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. એ માર્ગે દેવલોકમાં જનારને આ સંસારચક્રમાં પુનરાગમન પ્રાપ્ત થતું નથી. આ દેવયાન માર્ગે બ્રહ્મલોકમાં જનાર પ્રથમ અચિરલોકમાં જાય છે તેથી એને અચિરાદિમાર્ગ કહ્યો છે. તેપછી બ્રહ્મજ્ઞાન-રહિત કર્મ કરનારને દ્વિતીય ધૂમાદિમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે-એમ શ્રુતિ કહે છે. આ માર્ગને પિતૃયાન માર્ગ કહ્યો છે. આ માર્ગે જનાર પિતૃલોકમાં જાય છે, જ્યાં એ પોતે પોતાના શુભ પુણ્યકર્મનું ફલ લોગવી પુણ્યક્ષીણ થયે આ મૃત્યુલોકમાં પુનઃ જન્મ પામે છે.* તે પછી શ્રુતિ જાયસ્વ ઋચસ્વ

* જે જીવો રમણીયચરણ છે-જેમનાં સુકૃત રમણીય છે તેઓ આત્મણ, ક્ષત્રિય, વા વૈશ્ય-એવી રમણીય યોનિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે જીવોનાં કૃત્ય કપૂય-દુષ્ટ છે તેઓ શ્વયેનિ, સૂકરયોનિ વા ચાણૂકાયોનિ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ શ્રુતિ અત્ર કહે છે કે જે જીવોની ગતિ આ ઉભયે માર્ગમાંથી એક પણ માર્ગ તરફ નથી તેઓ આ ક્ષુદ્ર અસકૃદ્ભવર્તિ જન્તુઓ છે. અર્થાત્ તેઓ વારંવાર જન્મમરણના ફેરા લે છે. તેમને માટે આ તૃતીય સ્થાન છે કે જ્યાં જન્તુ ક્ષણમાં જન્મે છે, અને ક્ષણમાં મરે છે. શ્રુતિ આ ધૂમાદિમાર્ગની તથા ક્ષુદ્ર જન્તુઓની ગતિ નિન્દા કથે છે, કે જેથી આ લોક વૈરાગ્ય પામી એવા ક્ષુદ્ર જન્તુથી સમ્પૂર્ણ થાય નહિ, અને સૃષ્ટિ ઉત્તરોત્તર થતી ચાલી જાય. (છાં. ઉ. ૭-૧૦-૮)

—એમ તૃતીયસ્થાનનો માર્ગ ક્ષુદ્ર જન્તુઓનો કહે છે કે જેઓ અસકૃદ્દાવર્તિ થઈ ક્ષણમાં જન્મે છે અને ક્ષણમાં મરણ પામે છે. અર્ચિમાર્ગ અને ધૂમ-માર્ગની સાથે આ અનલિપ્રેત તૃતીયમાર્ગનો પણ સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ અર્ચિમાર્ગની સાથે જે આ દ્વિતીય ધૂમાદિમાર્ગ તથા “જન્મવું અને મરણ પામવું”—એવા તૃતીય માર્ગનું નિરૂપણ કર્યું છે તે, આ બન્ને ધૂમાદિમાર્ગ તથા તૃતીયમાર્ગની ગતિ તરફ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાને અર્થે જ કર્યું છે—એમ સમજવું. શ્રુતિમાં અર્ચિરાદિમાર્ગનું જ્ઞાનના ફલ તરીકે પ્રતિપાદન કર્યું છે, અને બીજા બે ધૂમાદિમાર્ગ તથા ‘જન્મવા મરવાસ્વપી’ ક્ષુદ્ર જન્તુના માર્ગની નિન્દા કરી છે તેથી, તેમજ ગીતા તથા શ્રીમદ્ભાગવતાદિમાં કામનો નિષેધ કર્યો છે તેથી, એમ સિદ્ધ થાય છે કે વેદને તો એક જ દેવયાન માર્ગ વા અર્ચિરાદિ માર્ગ જ સંમત છે. આ અર્ચિરાદિ-દેવયાનમાર્ગ કરતાં ધૂમાદિમાર્ગ તથા જન્તુમાર્ગ—એ બન્ને અતિહીન અને નિન્દકક્ષાના છે, તેથી તેમને વિષે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય એવા ઉદ્દેશથી જ લગવાને તથા શાસ્ત્રકારોએ એ માર્ગોનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેથી કાંઈ સાક્ષાત્ વેદને એ ઉભયે માર્ગ સંમત છે અને વેદમાં ત્રણ ભિન્ન માર્ગ છે એમ સિદ્ધ થતું નથી. વેદને અલિપ્રેત તો એક જ, મોક્ષ માર્ગ લઈ જનાર દેવયાન વા અર્ચિરાદિમાર્ગ છે; અને તેની પ્રાપ્તિ યથાર્થ બ્રહ્મજ્ઞાનસહિત કર્મ કરવાથી થાય છે એમ સમજવું.

શર્કા:—“આ ધૂમાદિમાર્ગના કથનમાં શું ફલ ? ભ્રમમાર્ગોનું કંઈ કોઈ કથન કરતું નથી. વળી, ધૂમાદિમાર્ગીયકર્મ જે અવિહિત હોય તો તેનું ફલ ન થાય, કારણ કે અવિહિત ભ્રમપ્રતિપન્નકર્મનું ફલ સંભવતું નથી” એમ આશર્કા થાય તો તેનો પરિહાર—કારિકા વૈરાગ્યાર્થ—પદે કરે છે:—

યથાર્થબ્રહ્મજ્ઞાનરહિત કર્મ કરવાથી દ્વિતીય ધૂમાદિમાર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે; અન્યથાજ્ઞાનથી સકામ કર્મ કરવાથી તૃતીયસ્થાનનો ક્ષુદ્રજન્તુમાર્ગ—જન્મવા મરવાનો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બન્ને માર્ગનાં ફલ અતિનિકૃષ્ટ છે એમ નિરૂપિત કરી અતિરાગિજીવોને એમના ફલની હીનતાનો અનુભવ કરાવી, અને તેમને તેમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવી, અન્તે કોઈ પણ રીતે તેમને નિષ્કામનિત્યકર્મયુક્તસન્માર્ગ તરફ પ્રવૃત્ત કરાવવાને અર્થે જ એ માર્ગોનું વર્ણન કર્યું છે. આ પ્રકારે શ્રુતિનું તાત્પર્ય એમને વિષે નથી એ જ સિદ્ધાન્ત સમજવો. જે કે ધૂમાદિમાર્ગ ભ્રમથી પ્રતિપન્ન થાય છે, તો પણ જગત્માં એ માર્ગ પ્રતીયમાન છે તેથી એનું નિરૂપણ કર્યું છે. જગત્માં વારંવાર જન્મમરણાદિકલેશનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવામાં આવે છે, અને તેથી આ જન્મમરણાદિકલેશ ઉત્પન્ન કરે એવા સકામ ધૂમાદિમાર્ગનો અનુવાદ, એ માર્ગ તરફ જીવને સંપૂર્ણ જુગુપ્સા વા ગ્દાનિ ઉત્પન્ન કરાવવાને અર્થે વેદમાં કરવામાં આવે—એ યોગ્ય છે. જેમ વેદમાં,

‘ધન્વન્નિવ પ્રપા અસિ’ (ઋગ્વેદ-મં ૧૦-૪-૧) ‘હે અગ્નિ ! તું જલવિનાના દેશમાં જલથી પૂર્ણ-પ્રપા (પરળ-જલાશય) જેવો છે’ ઇત્યાદિ વાક્યમાં લોકસિદ્ધ અર્થનો-નિર્જલમરુથલીની પરળનો પણ અનુવાદ અગ્નિની સિદ્ધિને અર્થે કરવામાં આવે છે, તેમ વેદમાં ભ્રમથી સિદ્ધ થતા ધૂમાદિમાર્ગનો પણ અનુવાદ વૈરાગ્યસિદ્ધિને અર્થે કરવામાં આવે છે એમ સમજવું. ધૂમાદિમાર્ગના કર્મો તથા તેના હીન ફલને માટે તૃષ્ણા દૂર થાય અને જીવો કોઈ પણ રીતે પચ્યાત્મકનિત્યચરના કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય અને તેનું ઉત્કૃષ્ટ ફલ પ્રાપ્ત કરે એ ઉદ્દેશથી* એ નિન્દિતx ધૂમાદિમાર્ગનું પ્રતિપાદન વેદમાં કર્યું છે. પચ્યાગ્નિના ઉપાસકને પચ્યાગ્નિનું કેવું ઉત્કૃષ્ટ ફલ સિદ્ધ થાય છે તે જણાવવાને શ્રુતિએ નિન્દિત ધૂમાદિમાર્ગનો અનુવાદ કર્યો છે. પરંતુ તેથી કંઈ શ્રુતિનું તાત્પર્ય નિન્દ્ય ધૂમાદિ માર્ગમાં નથી.

આ કારિકાના તં પ્રકાશના વિવેચનમાં શ્રીમત્પ્રભુચરણ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વર શ્રીગુસાંધજીએ યદુક્તં કિઞ્ચેન્યાદિના તત્રોચ્યતે એ ભાગથી અન્ત-પર્યાન્ત આભાસ ગ્રન્થ કરીને પોતે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના ગ્રન્થમાં વધુ વિવેચન કરી ગ્રન્થપૂર્તિ કરી છે એમ દિશે છે:-“અત્ર કંઈ અવૈદિકત્વનું કથન નથી જ; પરંતુ શ્રુતિનું તાત્પર્ય કર્માદિમાં જ-પરવાદિમાં જ છે એ પ્રકારનો તાત્પર્ય-ભ્રમજ કશો છે. ‘ધૂમાદિમાર્ગ’ ભ્રમપ્રતિપન્ન છે’-એતો વેદવાદરતા:- ઇત્યાદિ ગીતાના વાક્યોમાં એ માર્ગની નિન્દા કરી છે તેથી સિદ્ધ થઈ જાય છે જ. આમ હોઈને સર્વથા સન્માર્ગથી વિમુખ હોય એવા અતિરાગિજીવોની કોઈપણ પ્રકારે +સન્માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરાવવાને અર્થે જ તે-ધૂમાદિમાર્ગનું પચ્યાગ્નિ વિદ્યામાં નિરૂપણ કર્યું છે. “ફલશ્રુતિનું વર્ણન રુચિ ઉત્પન્ન કરવાને અર્થે છે. જેમકે, ઔષધ-ભૈષજ્ય તરફ રુચિ ઉત્પન્ન કરાવવાને ઔષધની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, અને બીજી અનેક લાલચો બતાવવી પડે છે.” ઇત્યાદિ વચનથી પણ આ જ સિદ્ધ થાય છે. એ રીતે પચ્યાગ્નિવિદ્યામાં પચ્યનિત્ય-

* અધિકાર વિધ્યુક્ત ફલ. (તેનાસૌલોકો ન સમ્પૂર્ણતે તસ્માજ્જુગુપ્સેત । તે ધૂમાદિ માર્ગના તથા તૃતીય સ્થાનના જીવોથી આ લોક ન પૂરાર્થ જાય તેથી જીવને આ માર્ગથી ગ્લાનિ થવી જોઈએ-આ છાંં ૭૦ (૭-૧૦-૮) નો ઉપસંહાર પણ આ જ નિત્યફલાદિ પોષણનો સિદ્ધાન્ત સમર્થિત કરે છે.)

x ન હિ નિન્દા નિન્દ્યં નિન્દિતું પ્રયુજ્યતે કિં તર્હિ નિન્દિતાદિતરત્ વિધેયં પ્રશંસિતુમ્ ॥ જૈં ૨-૪-૨૦ શબર । અર્થાત્ “નિન્દા નિન્દની નિન્દા કરવાને અર્થે પ્રવૃત્ત થતી નથી, પરંતુ વિધેયની સ્તુતિ કરવાને અર્થે પ્રયોજ્ય છે.” આ ન્યાય પ્રમાણે અત્ર શ્રુતિનું તાત્પર્ય નિન્દ્ય ધૂમાદિ માર્ગમાં નથી, પરંતુ વિધેય નિત્ય પચ્યાગ્નિનું ફલ કેવું ઉત્કૃષ્ટ છે તે કથવાનું છે. + અનેક પ્રકારના સકામવિકૃતિયાગનું તથા તેના ફલનું નિરૂપણ જે વેદમાં કર્યું છે તે અતિરાગિજીવને પચ્યાત્મકનિત્યકર્મયુક્તસન્માર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરાવવાને અર્થે કર્યું છે-એ તાત્પર્ય સિદ્ધ થાય છે.

યજ્ઞના ઉત્કૃષ્ટ ફલની સાથે જો ધૂમાદિમાર્ગના ફલનું નિસ્પષ્ટ કરવામાં આવે તો એ ધૂમાદિમાર્ગના તુચ્છત્વનું જ્ઞાન થાય, અને તેથી જીવને એમાં વૈરાગ્ય થાય અને પશ્ચાત્ત્મકનિત્યકર્મના સન્માર્ગમાં એની પ્રવૃત્તિ થાય, અને તેથી જ એ ધૂમાદિમાર્ગનું નિસ્પષ્ટ પણ અર્ચિરાદિમાર્ગ સાથે કર્યું છે. ” એ રીતે દ્વિતીય અને તૃતીય માર્ગનું નિસ્પષ્ટ સાર્યક છે. (૨૪-૨૫) આમ વેદ અને વેદાર્થનું નિસ્પષ્ટ કરીને વેદની શાખાભેદોના સ્વરૂપનું તથા અર્થનું નિસ્પષ્ટ કરે છે—સાધનોએ કરીને એક જ ભગવાન બહુરૂપ થયા છે એ અર્થનું વિવેચન કરે છે:—

ત૦ દી૦—વહુપ્રકારમેકં હિ કર્મ વેદે પ્રકાશ્યતે ।

ભગવન્મૂર્તિતાસિદ્ધયૈ ને સર્વે પૂર્વજૈ ધૃતાઃ ॥૨૬॥

અલ્પજ્ઞત્વાદાધુનિકાઃ પાઠજ્ઞાનાક્ષમા દિજાઃ ।

મન્દાઃ સુમન્દમતયો મન્દભાગ્યા છુપદ્રુતાઃ ॥૨૬॥

દ્રાપરાન્તે હરિવ્યાસ સ્તદર્થે પ્રથમં પૃથક્ ।

ચાતુર્હોત્રવિભાગેન વ્યસ્તવાન્ વેદરૂપતઃ ॥

શાખાભેદાસ્તુ તચ્છિષ્યૈ સ્તેનૈવ પ્રેરિતૈઃ કૃતાઃ ॥૨૭॥

કારિકા ભાવાર્થ:—એક^૧ કર્મ જ બહુ પ્રકારે વેદમાં પ્રકાશ પામ્યું છે. પૂર્વે જન્મેલા મરીચ્યાદિ પૂર્વજ ઋષિઓ (યજ્ઞને વિષે) ભગવન્મૂર્તિત્વ સિદ્ધ કરવાને અર્થે (એકજ કર્મના) તે સર્વે (અનેક) વિશેષ પ્રકારોનો નિર્દાર કરી શક્યા હતા. અલ્પજ્ઞ હોવાથી આધુનિક દિને તેનો પાઠ કરવાને તથા તેનું જ્ઞાન

૧ પૂર્વમીમાંસાના સર્વશાખાગતકર્મક્રયાધિકરણમાં નામસ્વરૂપધર્મવિશેષપુનરુક્તિનિન્દાઽશક્તિસ-
માસિ વચનપ્રાયશ્ચિત્તાન્યાર્થદર્શનાચ્છાયાન્તરેષુ કર્મભેદઃ સ્યાત્ । (૨-૪-૨) આ પૂર્વપક્ષ સૂત્રે કર્મભેદ આશકીને એકં વા સંયોગરૂપચોદનારૂપાઽવિશેષાત્ આ સિદ્ધાન્તસૂત્રે સિદ્ધ કર્યું છે કે સર્વ શાખામાંથી પ્રતીત થતું અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ એકજ છે, કારણકે ‘ જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગ-
કામો યજેત ’ આ વાક્ય સર્વ શાખામાં સમાન છે, અને તેથી સર્વ શાખામાં ‘સ્વર્ગફલ’-
સંયોગની, યજ્ઞન ચોદનાની, તથા ‘ જ્યોતિષ્ટોમ ’-એવી આખ્યાની અવિશેષતા-સમાનતા છે. વળી જો સર્વશાખામાં પ્રતીત થતું કર્મ એક ન હોય તો શાખાન્તરે અવિદિત કર્મનું ગુણવિધાન શાખાન્તરમાં ન થાય. પરંતુ તે તો દેખાય છે જ. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે અનેકવેદશાખામાં વિદિત અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ ભિન્ન નથી, કાલભેદ વા પ્રકારભેદ ભલે હોય પરંતુ વસ્તુતઃ સર્વ શાખામાં કર્મ તો એક જ છે. “ યજ્ઞ, નિશ્ચયે કરીને, વિષ્ણુ છે, ” “ સર્વે વેદોથી હું ભગવાન જ વેદ-જેય છું. ”-ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓ વેદાર્થ ભગવદ્રૂપ છે-એમ સિદ્ધ કરીને એક જ કર્મનું બહુ પ્રકારત્વ નિશ્ચિત કરે છે. “ યદેકમવ્યક્ત-
મનન્તરૂપમ્ । જે પરબ્રહ્મ એક છે તે જ અનન્તરૂપ થાય છે. ”-ઇત્યાદિ શ્રુતિથી એક જ ભગવાનનું અનન્તરૂપત્વ સિદ્ધ થતું હોવાથી એક જ યજ્ઞરૂપ ભગવાનનું સર્વ શાખામાં બહુ પ્રકારે નિરૂપણ થયું છે.

પ્રાપ્ત કરવાને અશક્ત છે, મન્દ છે, અત્યન્ત મૂઢમતિવાલા છે, મન્દ ભાગ્ય-વાલા છે, અને ઉપદ્રવયુક્ત છે—એમાં કંઈ પણ સંશય નથી. તેથી દ્વાપરના અન્તમાં ભગવાન શ્રીહરિએ વ્યાસસ્વયં ધારણ કરી, પ્રથમતો વેદસ્વયંથી ચાતુ-હોત્રના વિભાગવડે વેદાર્થની પૃથક્ વ્યવસ્થા કરી; અને શાખાભેદો તો શ્રીવેદ વ્યાસના શિષ્યોએ તેમની પ્રેરણાથી કર્યા છે એમ સમજવું. (૨૫-૨૭)

વિવેચન:—એક+ જ્યોતિષોમ યજ્ઞ, ભગવત્ત્વને લીધે, સહસ્ર મૂર્તિવાળો થાય છે. (અર્થાત્ જેમ ભગવાન એક છે તો પણ બહુરૂપે પ્રકટ થાય છે, તેમ જ્યોતિષોમસ્વયં યજ્ઞાત્મક ભગવાન એક છે તો પણ સહસ્રમૂર્તિ ધારણ કરે છે. “યજ્ઞ, નિશ્ચયે કરીને, વિષ્ણુ છે.” યજ્ઞમાં યજ્ઞાત્મક ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ કરવાનો હોય છે. એવા યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાન અનેક પ્રકારના યજ્ઞદ્વારા અનેકરૂપે અભિવ્યક્ત થાય છે.) ત્યાં જેટલા વેદ વડે (યજ્ઞ સ્વરૂપ ભગવાનની) એક મૂર્તિનું કથન થાય છે, (તેટલો વેદવિભાગ) એક શાખા કહેવાય છે. સર્વદિગ્ગેને સર્વ શાખાઓનું જ્ઞાન હોતું નથી, તેથી સામાન્ય ધર્મસહિત જ વિશેષનું નિરૂપણ સર્વત્ર થાય છે, તેથી (પ્રત્યેક શાખામાં) સામાન્ય (ધર્મના) કથનને લીધે પુનરુક્તિનો દોષ આવતો નથી. યજ્ઞોને વિષે ભગવદ્બુદ્ધિ સિદ્ધ થવાને અર્થે (એમનું) અનેકરૂપે* નિરૂપણ કર્યું છે. પૂર્વે જન્મેલા મરીચિ ઇત્યાદિ ઋષિઓ (યજ્ઞના તેમજ વેદના) તે સર્વે વિશેષ પ્રકારોનો સારી રીતે નિશ્ચય કરી શકતા હતા. પરન્તુ આધુનિક દિગ્ગેનું તેવું સામર્થ્ય ન હોવાથી, વેદની શાખાઓ પ્રણીત કરવામાં આવી છે. તેમાં પણ—(યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાનની) એક મૂર્તિનું નિર્વચન અથવા સ્પષ્ટ જ્ઞાન જેટલા વેદભાગથી થઈ શકે છે તેટલા વેદવિભાગનું પણ અધ્યયન (હવે) હર્લભ થઈ પડ્યું છે એવું સમજીને શ્રીવેદવ્યાસે ચતુર્મૂર્તિ (ચાર પ્રકારની મૂર્તિવાલા યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાન)નો એક ચતુર્થ અંશ જેટલા વેદવિભાગથી પ્રતિ-પાદિત થઈ શકે તેટલો વિભાગ પૃથક્ કર્યો. (ઋગ્-યજુઃ-સામ-અથર્વસ્વયં) તે બણડનો સહસ્રમૂર્તિને વિષે પણ ઉપયોગ થાય છે એટલે તે જ એક xઅંશ જેટલા વેદવિભાગ વડે સારી રીતે જાણી શકાય તેટલો ભાગ ઋગ્-ઇત્યાદિની એકશાખા થાય છે. તે પ્રકારે વ્યાસશિષ્યોએ શાખાઓ કરી છે. (૨૫-૨૭) હાલમાં અનુષ્ઠાનને વિષે કયો પ્રકાર છે, કોણે તેનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ, અને શું ઇચ્છાથી અથવા વ્યવસ્થાથી અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ—ઇત્યાદિ વિષયમાં સન્દેહ થાય તો તેનો નિર્ણય કહે છે:—

ત૦ દી૦—પ્રકારભેદે પૂર્વે તુ વિકલ્પો હૈચ્છિકો મતઃ ।

અધુના નિયતઃ શાખાભેદાત્તત્તદર્ધીતિષુ ॥૨૮॥

+ જુઓ ઉપર પૃષ્ઠ ૪૭ ની ફુટનોટ ૧. * અનેક યજ્ઞોમાં એક જ યજ્ઞભગવાનનું અનેકરૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. x યજ્ઞભગવાનની સહસ્રમૂર્તિઓમાં જે વેદના જેટલા અંશે કરીને એક મૂર્તિ સિદ્ધ થાય તેટલો અંશ તેજ વેદની એક શાખા કહેવાય છે.

કારિકાભાવાર્થ:—પ્રકાર ભેદને વિષે ઐચ્છિક વિકલ્પ તો પૂર્વે મનાતો હતો, પરન્તુ હાલના સમયમાં શાખાભેદને લીધે તે તે અધીતિ-અધ્યયનોમાં (વિકલ્પ), નિયત-વ્યવસ્થિત છે. (૨૮)

વિવેચન:—અનુષ્ઠાનના બહુપ્રકારના ભેદ છે. તેમાં પૂર્વે બ્રહ્માદિકને માટે ઐચ્છિક વિકલ્પ મનાતો હતો. આધુનિક જીવોને માટે વિકલ્પ વ્યવસ્થિત છે. યજ્ઞ સહસ્રમૂર્તિવાલો છે. તેમાં કઈ મૂર્તિનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ? શું પોતાની ઇચ્છાનુસાર ગમે તે શાખાની એક યજ્ઞમૂર્તિનું અનુષ્ઠાન કરી લેવું કે એમાં કંઈ વ્યવસ્થા છે?—આ પ્રશ્નનું સમાધાન કરે છે:—પૂર્વના બ્રહ્માદિક તો પોતાની ઇચ્છાનુસાર જ સહસ્રમૂર્તિવાલા યજ્ઞલગવાનનું અનુષ્ઠાન કરે છે, કારણકે સહસ્ર પ્રકારે યજ્ઞલગવાનનું અવધારણ કરવાનું એમનું સામર્થ્ય છે, તેથી બ્રહ્માદિને માટે ઐચ્છિક વિકલ્પ છે; જ્યારે આધુનિક જીવોને માટે તેમ નથી. આધુનિક જીવોનાં સામર્થ્ય, આયુષ્ય, તથા મતિ તો અલ્પ છે, તેથી તેમણે સહસ્રમૂર્તિવાલા યજ્ઞાત્મક લગવાનની એક જ મૂર્તિનું અનુષ્ઠાન કરવું અને તે પણ પોતાની શાખામાં પરમ્પરાથી ચાલતા આવતા અધ્યયન પ્રમાણે, જે પ્રકારનું, જે યજ્ઞમૂર્તિનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવતું હોય, તે પ્રકારે જ, અને તે યજ્ઞમૂર્તિનું જ, અનુષ્ઠાન કરવું. એટલે હાલમાં વ્યવસ્થિત વિકલ્પ છે. શાખાભેદ મન્દ જીવોને^૧ અર્થે જ કર્યો છે અને તે એવા પ્રયોજનથી કે મન્દજીવો પોતાની શાખા પ્રમાણે યજ્ઞાનુષ્ઠાન કરે તો એટલા માત્રથીજ એમને યજ્ઞસ્વરૂપ લગવાનની અભિવ્યક્તિ સિદ્ધ થાય. એ રીતે લગવાન વેદવ્યાસે શાખાપ્રણયન કરીને આધુનિક જીવોપર કૃપા કરી છે એમ સૂચિત થાય છે. એ રીતે પૂર્ણકાણ્ડના અર્થનું સપરિકર નિસ્પણું કર્યું. (૨૮) હવે ઉત્તરકાણ્ડની પૂર્વકાણ્ડ સાથે એક વાક્યતા સિદ્ધ થવા માટે તે તે શાખામાં તે તે ઉપનિષદના પાઠનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેનું બીજ હવે સમજાવે છે:—

ત૦ દી૦—કર્મવદ્ બ્રહ્મભેદા શ્ચ ગીયન્તે बहुधर्षिभिः ।

तेषां भिन्नतया पाठे उच्छेदो भवतीति हि ॥

कर्मशास्त्रागताश्चક્રે निर्णयः पृथगेव हि ॥૨૦॥

કારિકાભાવાર્થ:—કર્મની માફક બ્રહ્મના ભેદોને પણ ઋષિઓ અર્થાત

૧ અત્ર અધિકારિજ્ઞ કર્મભેદ પ્રયોજક નથી, પરન્તુ લગવન્મૂર્તિત્વ જ કર્મભેદનું પ્રયોજક છે. વળી શાખાભેદ મન્દ જીવોને અર્થેજ કર્યો છે, કંઈ આધિકારિઓનો ભેદ જણાવવાને અર્થે શાખાભેદ કર્યો નથી. પૂર્વ જે આયુષ્યઅગ્ને તથાનુષ્ઠાનઅગ્ને યજ્ઞમાં યજ્ઞનારાયણ લગવાનનાં પ્રાકટ્યાદિ ચતાં હતાં તે જ પ્રાકટ્યાદિ આધુનિક મન્દ જીવોને પોતપોતીકી તે તે શાખા પૂરતાં જ કર્મ કર્યાંથી સિદ્ધ થાય છે. એટલે લગવાન વ્યાસે તો શાખાભેદ કરીને આધુનિક મન્દ જીવો પર કૃપાલુતા કરી છે એમ સૂચિત થાય છે.

ઉપનિષદ્વૃપ વેદવાક્યો બહુ પ્રકારે ગાયા કરે છે. (સમ્પૂર્ણ વેદમાં, કર્મકાણ્ડ તથા જ્ઞાનકાણ્ડ એ ઉભયનો સમાવેશ થાય છે, છતાં પણ જો પૂર્વકાણ્ડના અધ્યયન માત્રથીજ સમ્પૂર્ણ વેદશાખાનો અધ્યાય થઈ ગયો છે એમ માની) તેમનો (પૂર્વકાણ્ડનો જ્ઞાનકાણ્ડથી) ભિન્ન રીતે પાઠ કરવામાં આવે તો (જ્ઞાનકાણ્ડનો), ખરેખર, ઉચ્છેદ થઈ જાય. તેમ ન થાય તેથી, (ઉપનિષદ્વૃપ) કર્મશાખામાં અન્તર્ગત કરવામાં આવ્યા છે, અને તેમનો (ઉપનિષદ્વૃપ વેદાન્તવાક્યોનો) નિર્ણય ભગવાન (બ્રાહ્મણ) વ્યાસે ભિન્ન જ કર્યો છે. (૨૬)

વિવેચન:—+પુરુષઃ ષોઢા વિહિતઃ । અર્થાત્ “પુરુષ ષટ્પ્રકારે વિહિત છે.” તેમાં પચ્ચાત્મક કર્મનું નિર્વચન થયા પછી ષષ્ઠ અંશની અપેક્ષા થાય છે તો તેનું પ્રતિપાદન ઉત્તરકાણ્ડ કરે છે. પુરુષનું ષષ્ઠ (છઠ્ઠું) અર્જું જે શિરોભાગ મસ્તક છે, તે બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મ પણ અનન્તરૂપ છે. જો એમ ન હોય તો (તે પુરુષોત્તમનું) અનન્તમૂર્તિત્વ સિદ્ધ થાય નહિ. તેથી જ્યાં, જે પચ્ચાત્મક કર્મને વિષે, જેવું (બ્રહ્મ), શિરોભાગ થવાને યોગ્ય છે, તેવું તેનું પ્રતિપાદન કરનારી ઉપનિષદ્-શ્રુતિને ત્યાં જ (તે કર્મપ્રતિપાદક વેદશાખાને વિષે જ) યોજવામાં આવી છે. તે જ પ્રકારે હૌત્રાદિકને વિષે પણ જાણવું. આ આશય કારિકામાં કહ્યો છે. જેમ પચ્ચાત્મક કર્મના અનન્ત પ્રકારના ભેદ હોય છે, તેમ બ્રહ્મના ભેદ પણ અનન્ત છે. આ અલૌકિક અર્થ છે એમ સપ્રમાણ નિરૂપણ કરવા કારિકા કહે છે કે ઋષિઓએ તે બ્રહ્મભેદનું બહુ પ્રકારે જ્ઞાન કર્યું છે. અત્ર x‘ઋષિ’પદથી ‘ઉપનિષદ્વૃપ વેદ-

+ અત્ર શ્રુતિ શાખાન્તરે દ્રષ્ટવ્ય છે. Cf. ષડ્વિધો નૈ પુરુષઃ ષડ્ઙ્ગઃ । ણે. બ્રા. ૨.૩.૬.૧
* ૨ ચરણ, ૨ હસ્ત, ૧ મધ્યભાગ અને ૧ મસ્તક એમ પુરુષના ૫ અર્જું છે. તેમાં ક્રિયા કરાવનારા ૨ હસ્ત, ૨ ચરણ, તથા ૧ મધ્યભાગ એમ પાંચ અર્જંગાણા યજ્ઞક્રિયાવિશિષ્ટ ધર્મનું પ્રતિપાદન પૂર્ણકાણ્ડમાં અનેક પ્રકારે કર્યું છે. હવે ષષ્ઠ અર્જું જે મસ્તક છે તેનું પ્રતિપાદન ઉત્તરકાણ્ડ કરે છે. અર્થાત્ પુરુષના શિરોભાગે જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મ વિરાજે છે, તેનું પ્રતિપાદન ઉત્તરકાણ્ડના ઉપનિષદો, અનન્તરૂપે કરે છે. એટલે કે જ્ઞાનધર્મવિશિષ્ટધર્મનું પ્રતિપાદન વેદનો ઉત્તરકાણ્ડ કરે છે. અર્થાત્ સમ્પૂર્ણ વેદના પૂર્ણકાણ્ડ તથા ઉત્તરકાણ્ડ એ ઉભયે મળી એક જ યજ્ઞક્રિયાવિશિષ્ટ તથા જ્ઞાનધર્મવિશિષ્ટ ધર્મ પુરુષનું પ્રતિપાદન અનન્તરૂપે કરે છે. એમ પૂર્વ (કર્મ)કાણ્ડ તેમજ ઉત્તર (જ્ઞાન)કાણ્ડ—એ બન્નેની એકવાક્યતા એક જ ધર્મ—ભગવાનને વિષે થાય છે. તેથી જ્યાં પચ્ચાત્મક કર્મનું પ્રતિપાદન કર્યું હોય છે ત્યાં જે પ્રકારના ષષ્ઠ શિરોભાગની જરૂર હોય છે તે પ્રકારના બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનારા ઉપનિષદ તે કર્મશાખાને વિષે જ અન્તર્ગત કરવામાં આવ્યા છે. તેથી ઉભયકાણ્ડનો પાઠ પૃથક્ત્વે કરવો નહિ. પરંતુ કર્મકાણ્ડ તથા જ્ઞાનકાણ્ડ પરસ્પર ઉપકારક છે એમ સમજી ઉભયનો એકવાક્યતાથી પાઠ કરવો. x ભા.ગ. ૧૦-૮૪-૧૫ શ્રુતિગીતમાં, તથા શ્રુતિમાં ઋષિઓ=વેદો, તથા બ્રહ્મવેદો ભગવાનને વિષે મનોવચનાચરિત ધારણ કરે છે. એમ કહ્યું છે.

વાક્યો' સમજવાં. અર્થાત્ જેમ વેદની લિપ્ત લિપ્ત કર્મશાખામાં અનન્તરૂપે કર્મનું નિરૂપણ થયું છે, તેમ લિન્ન લિન્ન ઉપનિષદ્સ્વરૂપ વેદવાક્યોમાં બ્રહ્મનું અનન્તરૂપે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તે ઉપનિષદ્સ્વરૂપ વેદાન્તવાક્યોનું અધ્યયન સિદ્ધ કરવા કારિકામાં કહ્યું છે કે પૂર્વકાણ્ડના વાક્યોનો જ્ઞાનકાણ્ડના વાક્યથી લિન્નત્વે પાઠ કરવો નહિ. જે કેવલ પૂર્વકાણ્ડના અધ્યયનમાત્રથી જ સમ્પૂર્ણ શાખાનો અધ્યાય થઈ જાય છે એમ માનશો, તો ઉત્તરકાણ્ડાત્મક ઉપનિષદ્ના અધ્યયનની પૃથક્ વિધિ ન હોવાથી, ઉપનિષદોનો પાઠ કોઈ કરશે નહિ, અને તેથી ઉપનિષદજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ થઈ જશે ! (સ્વાધ્યાયોઽધ્યેતવ્યઃ । તમઃ સ્વાધ્યાયીત । (શત્ ૦ બ્રા ૦ ૧૧-૫-૭-૧૦) અર્થાત્ 'સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન કરવું જોઈએ,' 'ગુરુએ તેને અધ્યાપન કરાવવું જોઈએ'—એવી અધ્યયન-અધ્યાપનની વિધિને જે કેવલ પૂર્વકાણ્ડના અધ્યયનમાત્રથી જ ગતાર્થ-નિરાકાર્થ માનવામાં આવે, તો, ઉત્તરકાણ્ડના વેદાન્તવાક્યોના અધ્યયન-અધ્યાપનને માટે પૃથક્ વિધિ ન હોવાથી, કોઈ પણ અધિકારી વેદાન્તવાક્યોનું અધ્યયન કરશે નહિ અને તેથી જ્ઞાનકાણ્ડનો ઉચ્છેદ થઈ જશે !) તેમ ન થાય તેથી તે તે કર્મશાખામાં અન્તર્ગત થયેલા ઉપનિષદ્વાક્યોની પાઠાર્થે એકવાક્યતા છે—એમ સમજવું. શર્કા:—જે એમ હોય તો અર્થ-પ્રયોજન તથા વાચ્ય એ બંનેને એક જ કહ્યાં હોત ! જે વાચ્ય તથા પ્રયોજનને લિન્ન માનશો તો એકવાક્યતા થશે નહિ !—એમ ઉલયત:પાશારજ્ઞુદોષ નડે છે. ” આ શર્કાનું સમાધાન કરે છે કે ઉપનિષદો કર્મશાખામાં અન્તર્ગત છે તેથી—ઉપનિષદ્વાક્યોની પાઠ કરવાને અર્થે જ એકવાક્યતા છે; પરન્તુ એ ઉપનિષદ્સ્વરૂપ વેદાન્તવાક્યોનો પૃથક્ જ નિર્ણય લગવાન બાહરાયણ વ્યાસે ઉત્તરમીમાંસા વડે કર્યો છે, તેથી એમ પણ જણાય છે કે ઉલયકાણ્ડનું વાચ્યૈકત્વ તથા પ્રયોજનૈકત્વ પણ નથી—એ રીતે એમનું લિન્નવાક્યત્વ પણ છે. એમ જ્ઞાનકાણ્ડનું કર્મકાણ્ડ સાથે એકવાક્યત્વ તથા લિન્નવાક્યત્વ—એ બંને ઘટી શકે છે. દ્વિતીય-ઉત્તરકાણ્ડ-જ્ઞાનકાણ્ડનું અર્થાવબોધપર્યન્ત અધ્યયન કરવું જોઈએ, કારણકે સ્વાધ્યાયવિધિબદ્ધે જ તેનો પણ પરિચય થાય છે. જે એમ જ્ઞાનકાણ્ડનું અર્થાવબોધપર્યન્ત અધ્યયન ન માનીએ અને પાઠમાત્રપર્યન્ત અધ્યયન વા અનધ્યયન સ્વીકારીએ, તો તેના અર્થનું જ્ઞાન થતું ન હોવાથી બ્રહ્મને વિષે કોઈ પણ પ્રકારના સન્દેહ ઉપસ્થિત થતા નથી અને સન્દેહનો અભાવ હોય તો મીમાંસા-નિર્ણય વ્યર્થ થઈ જાય. (વેદાન્તવાક્યોનું અર્થાવબોધપર્યન્ત અધ્યયન થાય ત્યારે સન્દેહ થાય; અને સન્દેહ થાય ત્યારે મીમાંસાની આવશ્યકતા ઘટાવી શકાય છે. વેદાન્તવાક્યોના અર્થમાં સન્દેહ હતો અને તે દૂર કરવાને અર્થે જ લગવાન વ્યાસાવતારે ઉત્તરમીમાંસાશાસ્ત્ર પ્રકટ કરી વેદાન્તવાક્યનો સુનિર્ણય કરી આપ્યો. તેવી જ રીતે પૂર્વ-કર્મ-કાણ્ડના સંશય દૂર કરવા વ્યાસશિષ્ય જૈમિનિએ પૂર્વમીમાંસા

શાસ્ત્ર સિદ્ધ કરી કર્મકાણ્ડના વાક્યનો સુનિર્ણય કરી આપ્યો.) એ રીતે ઉભય-કાણ્ડના પૃથક્ નિર્ણય થયા છે, તેથી ઉભયેકાણ્ડ ભિન્ન છે એમ સમજવું. વળી અંશતઃ બન્ને કાણ્ડ પરસ્પર ઉપકાર કરે છે તેથી તે બન્નેનો (કર્મ-શાખામાં) એકત્ર પાઠ છે—એમ ઉભયકાણ્ડની એકવાક્યતા પણ છે. આધિ-ભૌતિકયજ્ઞોથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે અને વેદાન્તવાક્યના જ્ઞાનથી જીવસ્વરૂપનું વિજ્ઞાન થાય છે. (અર્થાત્ ઉત્તરકાણ્ડીય જીવસ્વરૂપના વિજ્ઞાનબલે, “યજ્ઞક્રિ-યાનો કર્તા નિત્ય છે, તેથી જન્માન્તરમાં પણ તે નિત્ય રહેશે”—એવો વિશ્વાસ કર્મમાર્ગીય જીવને થાય છે, અને એની કર્મનિષ્ઠા વધે છે. જ્ઞાનમાર્ગીય જીવને, પૂર્વકાણ્ડના યજ્ઞો કરવાથી આનુષંગિક ચિત્તશુદ્ધિ થવાથી એનું જ્ઞાન સુદૃઢ તથા સુનિશ્ચિતતત્ત્વયુક્ત થાય છે. એમ ઉભયકાણ્ડ પરસ્પર ઉપકારક છે.) (જ્ઞાનકાણ્ડનું) મુખ્યરૂપત્વ સિદ્ધ કરવાને અર્થેતો ભગવાન વ્યાસાવતારે ઉત્તરમીમાંસામાં જ્ઞાનકા-ણ્ડનો પૃથક્ નિર્ણય કર્યો છે—એવો અર્થ સૂચવવા મૂલકારિકામાં ‘હિ’ શબ્દ યોજ્યો છે. (૨૯) હવે ઉભયે મીમાંસા સાર્થક છે—એમ બોધ કરવાને અર્થે કંઈક આશંકાને પરિહાર કરે છે. “વેદના વ્યાકરણાદિ પડ્ઞાદિનો વિચાર કર્યોથી જ ને ઉભયકાણ્ડાત્મકવેદનું નિઃસ-ન્દિગ્ધજ્ઞાન થઈ જાય છે તો પછી જૈમિનિએ તથા ભગવાન વ્યાસાવતારે કરેલા મીમાંસા નિર્ણયનું શું પ્રયોજન છે? આમ ને અર્જુનના વિચારથી અર્થાવબોધ થઈને વેદાર્થના સન્દેહનિવૃત્ત થાય છે તો પછી મીમાંસાશાસ્ત્ર કર્યોથી દુષ્ટપરમ્પરા ચાલે”—આ શંકાનું હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરે છે:—

ત૦ દી૦—અસન્દિગ્ધોઽપિ વેદાર્થઃ સ્થૂળાન્નનવત્કૃતઃ ।

મીમાંસાનિર્ણયઃ પ્રાજ્ઞૈર્દુર્બુદ્ધેસ્તુ તતોદ્રયમ્ ॥ ૩૦ ॥

જૈમિનિઃ કર્મતત્ત્વજ્ઞો નિર્ણયં પૂર્વ ઉક્તવાન્ ।

વ્યાસઃ સ્વયં હિ સર્વજ્ઞ ઉત્તરે નિર્ણયં જગૌ ॥ ૩૧ ॥

ઉભયોર્હિ પરિજ્ઞાને સર્વવેદાર્થનિર્ણયઃ ।

નિર્ણયો બહુભિર્નષ્ટઃ પશ્ચાદ્દક્ષ્યે તયોર્ગતિમ્ ॥ ૩૨ ॥

૧ “યાગ ભૌતિક થયે સ્વર્ગલોક ફલ થાય છે તો પછી ચિત્તશુદ્ધિનું ફલત્વે કથન શા માટે કરા છે? ”—એમ આશંકા થાય તો અત્ર સમાધાન કયું છે કે ચિત્તશુદ્ધિ તો આનુષંગિક ફલ છે તેથી દોષ આવતો નથી. ને આમ ચિત્તશુદ્ધિનું ફલત્વે કથન ન થાય થાય તો પ્રાકૃત જીવો દેહાત્મવાદ-સ્માર્તવાદ છત્યાદિએ કરીને સંશયચરત થાય, અને તેથી ફલાભાવનો પ્રસંગ આવે છે. ૨. “સ્વાર્થબોધે સમાપ્તાનામજ્ઞાજિત્વાદ્યપેક્ષયા વાક્યાનામેકવાક્યસ્વં પુનઃ સંહત્ય જાયતે ॥ સ્વાર્થબોધે સમાપ્ત થયલા વાક્યો અર્જુનજિત્વાદિની અપેક્ષા એ કરીને પુનઃસર્જાત પામી એકવાક્યતા પ્રાપ્ત કરે છે.”—આ મીમાંસાબલે પ્રયોજનનેકમે ભિન્નવાક્યત્વનો વ્યાવાત થાય છે. એમ આશંકા થાય તો તેનું સમાધાન અત્ર કથ્યું છે કે જ્ઞાનકાણ્ડ મુખ્ય છે, અને તેથીજ એનો પૃથક્ નિર્ણય ઉત્તર મીમાંસામાં વ્યાસાવતારે કર્યો છે. આમ રૂપભેદે કરીને એકવાક્યત્વ તથા ભિન્નવાક્યત્વ—એમ ઉભયે અવિરુદ્ધ છે.

પુરુષો વિહિતઃ ષોઢા કરૌ પાદૌ શિરોઽન્તરમ્ ।

શિરો બ્રહ્મ હરિઃ પૂર્વ +યજ્ઞઃ પશ્ચવિધઃ સ્વયમ્ ।

અનન્તમૂર્તિર્ભગવાંસ્તેન શાસ્ત્રાસ્તથા કૃતાઃ ॥ ૩૩ ॥

કારિકા ભાવાર્થઃ—વેદાર્થ અસન્દિગ્ધ છે તો પણ, પ્રાજ્ઞ એવા મીમાંસાના નિર્ણય કરનારાઓએ (સન્દેહનિરાસપૂર્વક) સ્થૂળાખનનન્યાયનીરીતે વેદના અર્થને સુદૃઢ કર્યો છે. મીમાંસા કરવાથી ઉત્તમ બુદ્ધિમાન જીવને વેદાર્થ સુદૃઢ થાય છે પરંતુ મન્દ અને મધ્યમ બુદ્ધિમાન જીવના તો બે કાર્ય સરે છે—એક તો એમના સન્દેહ દૂર થાય છે તે, અને બીજું વેદના અર્થનો એમને દૃઢ નિશ્ચય થાય છે તે. કર્મતત્ત્વજ્ઞ જૈમિનિએ પૂર્વમીમાંસામાં વેદના કમંકા-જુડનો નિર્ણય કય્યો છે તેમજ સર્વજ્ઞ વ્યાસજીએ પોતે ઉત્તરમીમાંસામાં વેદના જ્ઞાનકાજુડનો નિર્ણય ગાયો છે. ઉભયમીમાંસાનું પરિજ્ઞાન થાય તો ખરેખર સર્વે વેદના અર્થનો નિશ્ચય થઈ શકે છે. (પણ) શ્રુતિસૂત્રનો વિચાર કર્યા વિના સ્વેચ્છાથી વ્યાખ્યાન કરનારા બહુ વાદીઓએ તે નિર્ણયનો નાશ કર્યો છે. તેથી તે બન્ને નિર્ણયની શી ગતિ છે અર્થાત્ તેનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થઈ શકે તે પ્રકાર હું પછીથી કહીશ. પુરુષ ૫૨ પ્રકારે વિહિત છે—૨ કર, ૨ પાદ, ૧ શિરઃ, અને ૧ મધ્ય-ઘડ. પુરુષના આપડ (અંગ)માં બ્રહ્મરૂપ હરિ શિરઃ સ્થાને છે, પૂર્વકાજુડના પશ્ચવિધયજ્ઞ પણ (લગવાન) પોતે છે. લગવાન અનન્તમૂર્તિ છે, તેથી વેદની શાખાઓ પણ અનન્ત કરેલી છે. (૩૦-૩૩).

વિવેચનઃ—(વેદનો) પાઠ (થાય તે) દશામાં જો કે વેદાર્થને વિષે સન્દેહ નથી હોતો, તો પણ કાલાન્તરે સન્દેહ થાય એ ઉદ્દેશથી વેદાર્થના સન્દેહ નિવૃત્ત કરવામાં જેમ લક્ષણ-પ્રાતિશાખ્યાદિગ્રન્થ આવશ્યક છે તેમ મીમાંસા કરવી એ પણ આવશ્યક છે. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ આ અર્થને સ્થૂળાખનનરૂપ લૌકિક દાણાન્તથી સમન્તવે છે. જેમ સ્થૂળા અર્થાત્ સ્તમ્ભને એક વાર સારી રીતે દાટીને પુનઃ તેને પાછો હવ્યમચાવીને ઉચકવામાં આવે અને પાછો ભૂમિમાં ખોદીને દાટવામાં આવે તો જ તે સ્તમ્ભ ભૂમિને વિષે સારી રીતે ચિરસ્થાયી રહે છે, તેજ પ્રકારે વેદાર્થ નિઃસન્દિગ્ધ છે તો પણ મીમાંસા-નિર્ણય કરનારાઓ પૂર્વે ઉપપાદિત કરેલો અર્થ સુદૃઢ કરવાને અર્થ તેને વિષે સન્દેહ ઉપસ્થિત કરાવી આક્ષેપપરિહારપૂર્વક પુનઃ દૃઢતાથી તેનું સારી રીતે નિરૂપણ કરે છે. મીમાંસાશાસ્ત્ર આ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટબુદ્ધિયુક્ત જીવો પ્રતિ તેમનો અર્થ સુદૃઢ કરવારૂપ પ્રયોજન સફલ કરે છે, તેમજ મન્દ તથા મધ્યમ બુદ્ધિયુક્ત જીવો પ્રતિ તેમનો સન્દેહ દૂર કરવાનું અને અર્થ સુદૃઢ કરવાનું એમ ઉભય

કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. તત્ર વેદના પૂર્વ-કર્મકાણ્ડસમ્બન્ધિ મીમાંસાશાસ્ત્ર કરીને વ્યાસશિષ્ય જૈમિનિએ પૂર્વકાણ્ડનો નિર્ણય કર્યો છે, તથા ઉત્તરકાણ્ડ-જ્ઞાનકાણ્ડ સમ્બન્ધિ મીમાંસાશાસ્ત્ર કરીને સર્વજ્ઞ એવા ભગવાન વ્યાસાવતારે જ્ઞાનકાણ્ડનો નિર્ણય કર્યો છે. તેથી સમગ્ર વેદાર્થના જ્ઞાનાર્થે ઉભય મીમાંસાનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. આ પ્રકારે વેદાર્થનો નિર્ણય કરી આપે એવા મીમાંસા શાસ્ત્ર વિદ્યમાન છે તો પણ વેદાર્થનું અજ્ઞાન કેમ રહે છે તથા ભગવદ્ભજન કેમ થતું નથી?—એવી શર્ટ્ટા પણ ન કરવી. કારણ કે-શ્રુતિસૂત્રનો વિચાર કર્યા વિના સ્વેચ્છાએ વ્યાખ્યાન કરનારા બહુ વાદીઓએ તેનો અન્યથા અર્થ કરી મીમાંસાથી થતા નિર્ણયનો નાશ કર્યો છે. તેથી તેનો નિસ્તાર વા ઉદ્ધારનો પ્રકાર પછીથી ‘ઘર્ણાશ્રમઘર્તાં ધર્મઃ’ ઇત્યાદિ કારિકાના ગ્રન્થમાં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહેશે. ‘યજ્ઞ ભગવદ્ભૂત’-છે એમ પૂર્વકાણ્ડનો અર્થ થાય છે, તથા ‘અદ્ભુત હરિરુપ છે’-એમ ઉત્તરકાણ્ડનો અર્થ છે-એમ પૂર્વોક્ત અર્થ સ્પષ્ટ કરવા ‘પુરુષો વિહિતઃ ષોઢા’ એ કારિકા પોતે ચોળે છે. ‘પુરુષનું વિધાન પદ પ્રકારે થયું છે.’ એ પદ અંગ સ્પષ્ટ કરે છે. પુરુષનો શિરોભાગ અદ્ભુત છે, અગ્નિહોત્ર તથા દશપૂર્ણમાસ યાગ તેના ૨ હસ્ત છે. પશુ તથા ચાતુર્માસ્ય યાગ તેના ૨ પાદ છે, અને સોમ યજ્ઞ તેનો ૧ મધ્યભાગ છે. આ સમ્પૂર્ણ પુરુષની અનન્ત મૂર્તિ છે. તેથી વેદની અનન્ત ક્ષાણી થઈ છે. એટલે સર્વ વેદ પ્રમાણ છે. (૩૨)

૧. ‘ઋચાં મૂર્ધ્વાનં યજુષામુત્તમાર્જં સામ્નાં શિરોઽઅર્ધર્ષણં મુષ્ઠમિત્યાદિ—કૌશીતકિ શ્રુતિ કહે છે કે અદ્ભુત સર્વવેદની શ્રુતિઓનું શીર્ષ છે. ‘અદ્ભુત ઋચાઓનું મૂર્ધ છે, યજુષનું ઉત્તમાર્જ છે સામનું શિરસ છે, તથા અર્ધર્ષનું મુષ્ઠ છે.’ અત્ર પૂર્વકાણ્ડનો પ્રમેયવિચાર કરીએ તો સિદ્ધ થાય છે કે યજ્ઞ ભગવદ્ભૂતક ક્રિયારૂપ છે તે પ્રમેય છે. ‘યજ્ઞ એ નિશ્ચય વિષ્ણુરૂપ છે.’ યજ્ઞ જો સાક્ષીપાક્ષ થાય તો તેમાંથી સાક્ષાત્ યજ્ઞભગવાનનું પ્રાકટ્ય થાય છે. વેદાન્તોક્તજ્ઞાનસંવિતજ્ઞ લૌકિકીક્રિયાથી યજ્ઞસ્વરૂપ ભગવાન અભિવ્યક્ત થાય છે. આમ મર્યાદામાર્ગમાં જ્ઞાનકર્મ-સમુચ્ચય જ સાધન છે. આ પ્રકારે મુક્તિસર્જ અનર્થવાદી એવા લક્ષણવાળો સાત્ત્વિકકર્તા સાત્ત્વિકજ્ઞાનયુક્ત થઈને નિષ્કામસાત્ત્વિકયજ્ઞ કરે છે, ત્યારે નિમ્નજ્ઞાનું પાલન થવાથી ભગવાન સન્તુષ્ટ થઈને તેને યજ્ઞરૂપપ્રાકટ્યદ્વારા ક્રમમુક્તિનું દાન કરે છે. અત્ર કૃપા દાર-ભૂત છે. પરંતુ અતિકૃપા થાય તો સર્વોમુક્તિનું દાન થાય છે. (૨) પરંતુ સાત્ત્વિકજ્ઞાનના અભાવમાં તો જો તે રાજસજ્ઞાનવાન હોય અને સાત્ત્વિક થઈ સાત્ત્વિક યાગ કરે તો એનાં નિત્યકર્મ આધ્યાત્મિક હોઈને ક્ષત્રાકાઙ્ગારાદિત્યે યથોક્તકર્મ કરવાથી કર્મસંચિવદેવો સન્તુષ્ટ થાય છે. અને દેવોના સન્તોષદ્વારા તેને વાક્યશેષમાં કહેલું આત્મ સુખ યોગિ-ઓની માફક યથાસર્જિત થાય છે. તત્ર દેવતાપ્રોતિ વ્યાપાર છે. (૩) રાજસજ્ઞાનવાન રાગી કર્મફલપ્રેમી થઈ રાજસ થાય, અને જો ક્ષામિસન્ધાન કરીને રાજસ યાગ કરે તો તેનો યાગ ભૌતિક થઈને તેને સ્વર્ગલોકનું ફલદાન અપૂર્વદ્વારા થાય છે. અત્ર શ્રીમદ્વાચાર્યજી વેદના ઉભયકાણ્ડની સ્થિતિ એકજ પુરુષને વિષે સિદ્ધ કરી સમગ્ર વેદાર્થની એકાર્થતાનું રમણીય પ્રતિપાદન કરી આપે છે.

આ પ્રકારે વેદોક્ત અર્થ ભગવદ્વ્યવસ્થાપનક છે-એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે વેદનો નિર્ણય કર્યો. હવે પોતે સ્મૃતિનો નિર્ણય કરે છે:—

ત૦ દી૦—સ્મૃતિર્બહુવિધા પ્રોક્તા વેદાચારવિભેદતઃ ।

ઋષીણાં પૂર્વચારિતસ્મરણં સ્મૃતિરુચ્યતે ॥ ૩૩ ॥

તદાચારાલ્લોકનશ્ચ ન્યાયાન્નિત્યાનુમેયતઃ ।

પ્રવૃત્તિર્જીવિકા લોકે વ્યવહારો વિશુદ્ધતા ॥ ૩૪ ॥

કારિકાશબ્દાર્થઃ—વેદના તથા આચારના ભેદને લીધે બહુ પ્રકારની સ્મૃતિઓ કયાઈ છે. ઋષિઓએ કરેલું પૂર્વચારિતનું સ્મરણ સ્મૃતિ કહેવાય છે. તે (સ્મૃતિમાં કહેલા) આચારથી, લોકાનુસરણથી, ન્યાયથી તથા નિત્યાનુમેય (વેદ)થી લોકમાં પ્રવૃત્તિ, જીવિકા, વ્યવહાર તથા વિશુદ્ધતા સિદ્ધ થાય છે. (૩૩-૩૪).

વિવેચનઃ—સ્મૃતિનો નિર્ણય પૃથક્ત્વે કર્તવ્ય છે. સ્મૃતિઓ વેદમૂલક છે તો પણ વેદના નિર્ણયની દિશાએ સ્મૃતિનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી, કારણકે વેદમાં તો અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ, પશુ, ચાતુર્માસ્ય, તથા સોમયાગ એમ પૃથ્વ્યાત્મક રૂપથી, તથા પ્રકૃતિ તેમજ વિકૃતિ એમ દ્વિરૂપથી, પડકાર સાધનસહિત ભગવાનનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે; જ્યારે સ્મૃતિમાં તેમ નથી. સ્મૃતિ તો બહુ પ્રકારની છે. સ્મૃતિનું મૂલ વેદ પણ છે તેમ વ્યવહાર પણ છે એમ સિદ્ધ કરવા ‘વેદાચારવિભેદતઃ’ પદ મૂલમાં યોજ્યું છે. અર્થાત્—વેદના વિભેદને લીધે તેમજ સદાચારના વિભેદને લીધે બહુ પ્રકારની સ્મૃતિઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પૂર્વકલ્પના આચારનું જે સ્મરણ ઋષિઓને થયું અને તે તે સ્મરણયુક્ત જે જે વાક્ય તેમણે કર્યા તે તે વાક્ય ‘સ્મૃતિને નામે ઓળખાય છે. ઋષિકર્તૃકં પૂર્વાચારસ્મરણપ્રયુક્તં વાક્યં સ્મૃતિઃ । અર્થાત્ ‘પૂર્વાચારસ્મરણપ્રયુક્ત ઋષિઓએ કરેલું વાક્ય’ સ્મૃતિ કહેવાય છે. સ્મરણનું મૂલ અનુભવ જ છે. અર્થાત્ જેનો અનુભવ થાય તેનું જ સ્મરણ થાય એવો નિયમ છે. તે અનુભવ પણ બહુ પ્રકારે થાય છે. એક તો આચારથી અનુભવ થાય, તેમ લોકાનુસાર અનુભવ થાય, તેમ ન્યાયથી થાય, તેમ

૨. ૧ વેદ, ૨ શ્રીકૃષ્ણવાક્ય, ૩ વ્યાસસૂત્ર, ૪ વ્યાસની શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલી સમાધિભાષા—આ પ્રમાણ્યતુષ્ટય શ્રીમદ્વાચાર્યજી સ્વીકારે છે. તેમાં પ્રથમ પ્રમાણ જે વેદ છે તેના અર્થનો, સ્વરૂપનો, પ્રમેયનો, સાધનનો તથા ફલનો સર્વાનિર્ણય કર્યો. હવે ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહેલા વાક્યોનો અર્થાત્ દ્વિતીય પ્રમાણનો નિર્ણય કરવાનો પ્રારંભ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને જે વચનો ગીતામાં કહ્યા છે તે સ્મૃતિરૂપ છે. તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કા. ૩૩ થી સ્મૃતિનો નિર્ણય કરે છે. વેદના અર્થનો નિર્ણય કરવામાં સ્મૃત્યન્તરની અપેક્ષાએ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા ઉત્કૃષ્ટ છે. એ ગીતાનો પ્રસર્ગ પણ અગ્રે (કા. ૫૮-૬૦) ચર્ચાશે. પરંતુ તે પૂર્વે અત્ સમાર્પપ્રમેયનું બલ નિશ્ચિત કરવા સ્મૃતિનો સામાન્યનિર્ણય કહે છે.

નિત્યાનુમેયવેદથી પણ થયો હોય છે. (સ્મૃતિનો કેટલોક ભાગ તેમ જ કેટલીક સ્મૃતિઓ આચાર પરત્વે હોય છે.) પૂર્વકલ્પને વિષે જે આચાર હોતો તે આચારનો જેવો અનુભવ ઋષિને થયો હોય તેવો અનુભવ પોતે સ્મૃતિમાં વર્ણવે છે. સ્મૃતિનો કેટલોક ભાગ લોકવ્યવહારપરત્વે હોય છે તો તેમાં પણ એમ સમજવું કે ઋષિને જેવા લોકવ્યવહારનો અનુભવ થયો તેવા લોકવ્યવહારનું વર્ણન પોતે સ્મૃતિમાં આપ્યું છે. તેમાં પણ કેટલીક સ્મૃતિઓ આચારના વિષયમાં એકમત હોતી નથી. એ પરસ્પર વિરોધ આ પ્રકારે દૂર થઈ શકે છે. જેમકે ભિન્ન ભિન્ન દેશના ભિન્ન ભિન્ન આચારો હોય છે. તે તે દેશમાં સ્થિતિ કરતા તે તે ઋષિએ પોતપોતાના દેશના વિભાગમાં જેવા જેવા આચાર અનુભવ્યા, તેવા તેવા આચાર તેમણે પોતપોતાની સ્મૃતિઓમાં એકત્રિત કર્યા છે. એટલે ભિન્ન સ્મૃતિઓમાં તથા એક જ સ્મૃતિના ભિન્ન અંશમાં ભિન્ન આચારનું નિરૂપણ હોય તો તે ભિન્ન દેશવિશેષને લીધે છે એમ વ્યવસ્થા સમજવી. દૃષ્ટાન્તમાં કેટલાક સ્મૃતિવાક્ય પ્રમાણે બ્રાહ્મણને દશ દિવસનું, ક્ષત્રિયને બાર દિવસનું, વૈશ્યને પંદર દિવસનું, તથા શૂદ્રને એક માસનું સૂતક દર્શાવ્યું છે; જ્યારે કેટલીક સ્મૃતિના વાક્યપ્રમાણે સર્વેવર્ણના મનુષ્યોને સાધારણ દશ દિવસનું સૂતક કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાં દેશભેદથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. તાત્પર્ય કે આ સ્મૃત્યુક્ત ઉભયે આશૌચપદ્ધતિ પ્રમાણ છે. જે દેશમાં પૂર્વે જેવો અશૌચપ્રચાર હતો તેવો અશૌચપ્રચાર તે દેશના વાસીઓને અર્થ ઋષિએ સ્મૃતિમાં કહ્યો છે. આ રીતે ‘ચકાર’નો અર્થ કરી, કેટલાંક સ્મૃતિવાક્યો ન્યાય પરત્વે હોય છે તેમની ઉપપત્તિ સિદ્ધ કરે છે. પૂર્વકલ્પમાં પ્રચલિત ન્યાય પણ સ્મૃતિનું મૂલ છે. આ પ્રકારે બ્રહ્મા ઇન્દ્ર, બૃહસ્પતિ, ઉશના(શુક) પ્રચેતસ, પુરન્દરદિ દેવતાએ રચેલા નીતિશાસ્ત્રોનું સ્મરણ કરીને ઋષિઓએ સ્મૃતિમાં લૌકિકવ્યવહારો પયોગી ન્યાયવાક્યો કર્યા છે. આચાર, લૌકિકવ્યવહાર તથા ન્યાય—આ ત્રણે વ્યવહારાધ્યાયના મૂલ છે, તેથી તેઓ વ્યવહારમાં ઉપયોગિ છે. હવે કેટલાંક સ્મૃતિવાક્યો ધર્મપરત્વે હોય છે. તેથી ધર્મમાં ઉપયોગિ થઈ પડે એવી સ્મૃતિનું નિરૂપણ કરવા કારિકામાં ‘નિત્યાનુમેયતઃ’ પદ યોજ્યું છે. ઋષિઓએ યોગબલે નિત્યાનુમેયવેદનું સ્મરણ કરીને જે ગૃહ્યસૂત્ર, આચાર, તથા પ્રાયશ્ચિત્ત અધ્યાયનું કથન કર્યું છે તે યજ્ઞ-યાગમાં અર્થાત્ ધર્મમાં ઉપયુક્ત હોવાથી અવશ્ય કર્તવ્ય છે. શર્કા—‘આચાર, લૌકિકવ્યવહાર, ન્યાય, તથા નિત્યાનુમેયવેદથી પ્રતિપાદિત ધર્મ—આ સ્મૃતિના ચારે અધ્યાયનું ફલ શું?’ તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ

÷ બ્રહ્માએ બ્રાહ્મ નીતિશાસ્ત્ર, ઇન્દ્રે બાહુદન્તક નીતિશાસ્ત્ર, બૃહસ્પતિએ બૃહસ્પત્ય નીતિશાસ્ત્ર, ઉશના-શુકાચાર્યે ઔશનસ (શુક) નીતિશાસ્ત્ર, પ્રચેતસે પ્રાચેતસ નીતિશાસ્ત્ર તથા પુરન્દરે પૌરન્દર નીતિશાસ્ત્ર—એમ દેવોએ પણ સ્મૃતિનાં નીતિશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યા.

ચારેનું ફલ કહે છે કે આચારથી લોકમાં પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ વ્રતતીર્થગમનાદિ ધર્મનો પ્રવાહ ચાલે છે; લૌકિક વ્યવહારને અનુસરવાથી આજીવિકા પ્રાપ્ત થાય છે; ન્યાયને અનુસરવાથી વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે; તેમ નિત્યાનુમેય-વેદોક્ત પ્રાયશ્ચિત્તાદિક ધર્મથી વિશુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે સ્મૃતિ ચિત્તવિશુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી જ સ્મૃતિનો વેદાર્થમાં સાક્ષાત્ ઉપયોગ છે. શર્ફા:—“ઉપલબ્ધ થતો પ્રત્યક્ષ વેદ જ ભલે સ્મૃતિનું મૂલ હોય ! નિત્યાનુમેયવેદ (જે હાલ અપ્રત્યક્ષ વા અનુપલબ્ધ છે તેને) શું કરવા સ્મૃતિનું મૂલ સ્વીકારો છો ? ” સિદ્ધાન્તી:—“જો એમ હોય તો સ્મૃતિમાં જેટલા જેટલા આચારપ્રાયશ્ચિત્તાદિક બતાવ્યા છે તે પ્રત્યક્ષ (ઉપલબ્ધ) વેદમાંથી જ મળી આવવા જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી. સ્મૃતિમાં કેટલાક એવા આચારપ્રાયશ્ચિત્તાદિક દૃશ્યમાન થાય છે કે જે પ્રત્યક્ષ વેદમાંથી મલી આવતા નથી. તેથી એ સ્મૃત્યુક્ત આચારપ્રાયશ્ચિત્તાદિકનું વર્ણન ઋષિઓએ નિત્યાનુમેયવેદનું સ્મરણ કરીને જ કર્યું છે એમ સમજવું. એ વેદ હાલ ઉપલબ્ધ થતો નથી, પરંતુ એ નિત્યાનુમેયવેદ જ સ્મૃતિપ્રોક્ત આચારપ્રાયશ્ચિત્તાદિક ધર્મનું મૂલ છે.” શર્ફા:—“ઉત્સન્ન વા પ્રચ્છન્ન (હુમ થયલી પ્રત્યક્ષ વેદની) શાખાનું સ્મરણ કરીને પણ એ આચાર પ્રાયશ્ચિત્તાદિકનું વર્ણન ઋષિઓએ કર્યું હોવું જોઈએ. તેથી ઉત્સન્નશાખા વા પ્રચ્છન્નશાખા એ સ્મૃતિનું મૂલ હોઈ શકે—એમ સ્વીકારો.” સિદ્ધાન્તી:—“એવી માન્યતા ચાલી શકતી નથી. સર્વવેદના દ્રષ્ટા શ્રીમદ્વ્યાસાવતારે આચારનું નિરૂપણ કરનારી સ્મૃતિને અનુમાનરૂપ માની છે, તેમ જ સ્મૃતિદ્વારા વેદને અનુમેય માન્યો છે. જો પ્રત્યક્ષ વેદ જ સ્મૃતિનું મૂલ હોય તો અનુમાન સિદ્ધ સ્મૃતિને કેમ પ્રમાણ માનવામાં આવી છે ? જૈમિનિકૃતપૂર્વમીમાંસાના સ્મૃતિપાદમાં દ્વિતીય સૂત્ર x અપિ વા કર્તૃસામાન્યાત્ પ્રમાણમનુમાનં સ્યાત્

x મન્વાદિસ્મૃતિઓની મૂલભૂત શ્રુતિઓ પ્રાપ્ત થતી નથી, અથવા જો પ્રાપ્ત થતી હોય તો સ્મૃતિનું પ્રણયન વ્યર્થ છે, તેથી બ્રાહ્મ્યમૂલત્વે કરીને મન્વાદિસ્મૃતિઓ પ્રમાણ નથી”:—આ પ્રકારે પૂર્વપક્ષ ધર્મસ્ય શબ્દગૂલત્વાદશબ્દમનપેક્ષં સ્યાત્ । ૧-૩-૧ પૂર્વમીમાંસાના સૂત્રમાં કહે છે. તેનો નિરાસ કરવાને અર્થે અત્ર આચાર્યશ્રીએ અપિ વા કર્તૃસામાન્યાત્ પ્રમાણમનુમાનં સ્યાત્ । ૧-૩-૨ મીમાંસાસૂત્ર ટાંકીને સિદ્ધાન્ત કહે છે કે વૈદિક અનુષ્ઠાન-કલ્પસૂત્રાને તથા સ્મૃતિઓને એકસમાનઋષિઓએ કરેલાં હોવાથી સ્મૃતિઓ પ્રમાણ છે. સ્મૃતિઓની મૂલભૂત શ્રુતિઓ હોવી જોઈએ એમાં દૃઢવૈદિક પ્રણયના ન્યયાપતિરૂપ અનુમાન આ પ્રકારે છે:—સ્મૃતિ: સ્વમૂલભૂતવેદદર્શનવત્પ્રણોતા, વેદાતિરિક્તગમ્યો ધર્મો ન ભવતીતિનિશ્ચયવતા પુરુષેણ અસ્મદાદીનાં ધર્મજ્ઞાનાર્થ પ્રણીતત્વાત્, કલ્પસૂત્રાદિવત્ । વૈદિકાનુષ્ઠાનસ્મૃત્યો: કર્તૃસામાન્યાત્ । અર્થાત્:—સ્મૃતિ સ્વમૂલભૂતવેદદર્શનવત્ પ્રણીત થયેલી છે, કારણ કે વેદાતિરિક્ત પ્રમાણથી ધર્મ સમજાય નહિ—એમ નિશ્ચય કરીને મન્વાદિ ઋષિઓ આપણા જેવા મન્દમતિના જીવોને ધર્મજ્ઞાન થાય એ ઉદ્દેશથી કલ્પસૂત્રાદિવત્ સ્મૃતિઓ પ્રણીત કરી છે. મન્વાદિઋષિઓ વૈદિક હતા તેથી, તથા ધર્મબુદ્ધિએ અષ્ટકાદિ આચરણ કરતા હતા તેથી એમની સ્મૃતિઓનું મૂલ શ્રુતિજ છે. આપણને તે મૂલભૂત

માં અનુમાન પ્રમાણ આધીને સ્મૃતિને પ્રમાણભૂત સ્વીકારવામાં આવી છે. જે સ્મૃતિનું મૂલ પ્રત્યક્ષવેદ હોત તો જેમિનિ અત્ર અનુમાનસિદ્ધ સ્મૃતિ પ્રમાણ છે એમ કહેત નહિ. આમ પ્રમાણબદ્ધે આચારપ્રાયશ્ચિત્તાધ્યાયાદિરૂપસ્મૃતિથી જેનું અનુ-
થર્ક શકે છે એવો અપર વેદભાગ સિદ્ધ થાય છે. આ વેદવિભાગ ‘નિ-
ત્યાનુમેયવેદ’ એ નામે ઓળખાય છે. આ નિત્યાનુમેયવેદ જ સ્મૃતિનું મૂલ^૧ છે. જે
એમ ન હોય^૨ તો વેદવ્યાસ જે સમગ્ર વેદનું દર્શન કરી રહ્યા છે તે પોતે
‘સ્મૃતેશ્ચ’ એવું (૧-૨-૬) બ્રહ્મસૂત્ર યોજત નહિ. ‘સ્મૃતેશ્ચ’ એ સૂત્ર યોજીને પોતે
સ્મૃતિનું પ્રામાણ્ય સિદ્ધ કર્યું છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રત્યક્ષ જે વેદ ઉપ-
લબ્ધ થાય છે તે ઉપરાન્ત એક બીજો પૃથક્ નિત્ય વેદ છે. જે હાલ ઉપલબ્ધ
થતો નથી, પણ જે વેદ આચાર પ્રાયશ્ચિત્તાધ્યાયાદિરૂપ સ્મૃતિઓનું મૂલ છે. એ
વેદ સ્મૃતિથી અનુમેય થઈ શકે છે અને નિત્ય છે. તેથી ‘નિત્યાનુમેયવેદ’
એ નામે પ્રસિદ્ધ છે. જે પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન વેદને જ અનુસરીને સ્મૃતિમાં વર્ણન થયું
હોયતો પ્રત્યક્ષવેદ વિદ્યમાન છે જ, તો પછી દ્વચન્તરિત-એ વ્યવધાનવાળી સ્મૃતિનું
ઉદ્ઘાટન વેદવ્યાસ શું કરવા આપે છે? અથાત્ અનુભવ તથા અર્થ એ બે
વ્યવધાન સ્મૃતિને વિષે છે. એવી દ્વચન્તરિત સ્મૃતિને પ્રમાણ તરીકે વેદવ્યાસ
સ્મૃતેશ્ચ સૂત્રમાં હેતુ તરીકે આપે છે તેથી જ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રત્યક્ષ ઉપ-
લબ્ધ વેદથી પૂરતું કાર્ય સરતું નથી, તેથી સ્મૃતિનું પણ મૂલ જેમાં છે એવા
નિત્યાનુમેયવેદનો સ્વીકાર આવશ્યક છે એમ જણાવવા વેદવ્યાસે સ્મૃતેશ્ચ સૂત્ર-
યોજીને સ્મૃતિનું પ્રામાણ્યકથ્યું છે. પિતામહસ્મૃતિમાં તેમજ ત્રિપણ્ડસ્મૃતિમાં
ઋષિઓએ પ્રત્યક્ષવેદાનુસાર વર્ણન કર્યું નથી. જો તેમ હોય તો સ્મૃતિઓનું
અનુભવપણું થશે અને એમનું સ્મૃતિત્વ ઉચ્છેદ પામશે. તેથી એ સ્મૃતિવાક્યોનું
મૂલ નિત્યાનુમેયવેદ છે એમ સ્વીકારવું યોગ્ય છે. (૩૪) શર્ટ્ટા:—“સ્મૃતિની
શ્રુતિઓ દર્શન ન આપે તો પણ એ ઋષિઓને સ્મૃતિની મૂળશ્રુતિઓનું દર્શન સમ્ભવે છે.
વળી સ્મૃતિપ્રણયન વિના આપણા જેવાને શ્રુતિમૂલકસ્માર્ત ધર્મનું જ્ઞાન થાય નહિ-
એટલે સ્મૃતિઓની સાર્થકતા પણ સિદ્ધ થાય છે. ૧ સ્મૃતિઓનું મૂલ શ્રુતિઓ છે જે અધુના
ઉપલબ્ધ નથી. ધર્મમાં પ્રમાણ વેદ છે જે વેદ કવચિત્ પ્રત્યક્ષ છે. અને કવચિત્ સ્મૃત્યા-
નુમેય છે. મન્યાદિ ઋષિપ્રોક્ત સ્માર્તધર્મ સનાતન-નિત્ય છે કારણકે એનું મૂલ નિત્યાનુમેયવેદ
છે. Cf મનુસ્મૃતિ ૪-૧૩૮, ૨-૭-૧૨, with ઋગ્વેદ ૧-૧-૧૧. ૨ બ્રહ્મદાશા બ્રહ્મદાસા
બ્રહ્મેક્તિવાડત તત્યાદિ કાઠક બ્રહ્મસૂક્તશ્રુતિવત્ અનુભવ સમગ્રવેદદ્રષ્ટાવ્યાસજીને થતો હોવા
છતાં એમણે સ્મૃતિને પ્રમાણત્વે કહી છે. ૩ સાક્ષાત્ શ્રુતિ-વેદ કરતાં ધર્માદિ વિષયક સ્મૃતિમાં
બે વ્યવધાન છે (૧) તાદશ અનુભવઃ (૨) તાદશ અર્થ. ૪ શર્ટ્ટા:—વેદનું સ્મરણ કરીનેજ
તદર્થ ઉપનિબદ્ધ થઈ શકતો હોવાથી સ્મૃતિ એકાન્તરિત જ-અનુભવરૂપજ ભલે હોય દ્વચ-
ન્તરિત શા માટે? આ શર્ટ્ટાનું સમાધાન કરે છે કે યોગ્યત્વે વેદને અનુભવીને પણ તત્કથન
શક્ય હોવાથી તે સ્મૃતિભાગને અનુભવરૂપતા પ્રાપ્ત થશે અને એમના સ્મૃતિત્વનો ઉચ્છેદ પ્રસર્જ
પ્રાપ્ત થશે. આથી નિત્યાનુમેય વેદજ સ્મૃતિઓનું મૂલ છે એ મત સાધીય-યુક્તતર છે.

સાથે સમ્મત થતો કેટલોક ભાગ પ્રત્યક્ષ વેદમાં પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જેમકે ‘ધન્વન્નિવ પ્રપાઅન્નિ’ । (ઋગ્વેદ મં० ૧૦-૪-૧; તૈ० સં० કાં ૨. પ્ર. ૬-૧૨-૪) ‘નાડ્સુમૂત્રપુરીષં કુર્યાતઃ ।’ +ન વિવસનઃ સ્નાયાન્ ।’ અર્થાત્ ‘ હે અગ્નિ ! તું નિર્જલ દેશમાં જલથી ભરેલી પરબ સમાન છે.’ ‘જલને વિષે મૂત્રપુરીષ ન કરવું.’ ‘નમ્ન સ્નાન ન કરવું.’ ઇત્યાદિ અનેક ધર્મો પ્રત્યક્ષવેદ તથા સ્મૃતિમાં સમાન રીતે ઉપલબ્ધ થાય છે, તેથી સ્મૃતિનું મૂલ પ્રત્યક્ષવેદ અથવા વિપ્રકીર્ણ શાખા છે એમ સ્વીકારો.” આ શર્ટ્ઠાનું સમાધાન નીચેની કારિકા આપે છે:—

તં દીઃ—સંવાદે ચાન્યશેષત્વાન્નસ્મૃત્યર્થ સ્પૃશેચ્છ્રુતિઃ ।

ગૃહાદિરિવ દેહસ્ય ધર્મસ્યોપકૃતિઃ સ્મૃતિઃ ॥

ઉમયોઃ સમવાયે તુ ધર્મઃ પુષ્ટો, ન ચાન્યથા ॥ ૩૬ ॥

કારિકાભાવાર્થઃ—સંવાદ-ઐકમત્યમાં પણ અન્યશેષત્વને લીધે પ્રત્યક્ષ-શ્રુતિ, સ્મૃતિના અર્થને સ્પર્શ કરી શકતી નથી. જેમ ગૃહાદિ દેહને ઉપકાર કરે છે તેમ સ્મૃતિ ધર્મને ઉપકાર કરે છે. ગૃહસ્થાનીય સ્માર્તધર્મ તથા દેહસ્થાનીય વૈદિક ધર્મ—એ ઉભયનો સમવાય થાય ત્યારે ધર્મ પુષ્ટ થાય છે, અન્યથા નહિ. (૩૫)

વિવેચનઃ—સંવાદે ચાન્યશેષત્વાદિતિ । વેદમાં નિશ્ચયે કરીને પ્રકરણ સર્વત્ર નિયામક છે. x ‘તસ્માદાહિતાગ્નિર્નાનૃતં વદેત્ ।’ અર્થાત્ ‘ તેથી અગ્ન્યાધાન કરનારે અસત્ય ઉચ્ચારવું નહિ.’—એ વાક્ય અગ્નિહોત્રાદિ કરનારને જ નિષેધ કરે છે કે ‘મિથ્યા બોલવું નહિ.’ આ વાક્યથી અગ્ન્યાધાન કરનારને જ અસત્ય ભાષણનો નિષેધ છે તે નિષેધ સર્વલોકને માટે થઈ શકતો નથી. તેમજ યજ્ઞમાં ઇષ્ટિકા-ઈટ સ્થાપન કરનારને માટે જલમાં નહીં ચુંકવારૂપી જે નિષેધ છે તે નિષેધ કેવલ યજ્ઞમાં ઇટ સ્થાપન કરનારને જ લાગુ પડે છે, સર્વે લોકને લાગુ પડતો નથી. લોકસિદ્ધ પ્રપાનો નિર્દેશ દૃષ્ટાન્તને અર્થે કયો છે તેનું તેજ વાક્ય વિધાયક થતું નથી. જે વેદના યજ્ઞ પ્રકરણમાં કહેલા વાક્યોની સર્જિતિ સર્વલોકપરત્વે સ્વીકારશો, તો પશુનું આલભન, ઇટનું સ્થાપન, *(દષેત્વાદિ) વેદમન્ત્રથી વૃક્ષની શાખાનું છેદન ઇત્યાદિ શ્રૌતધર્મો યજ્ઞ નહિ હોય તો પણ સર્વલોકોને સર્વથા કરવાના છે એમ માનવાનો પ્રસંગ આવશે. પરંતુ તેમ નથી. શ્રૌતવાક્યો પ્રકરણાવરુદ્ધ હોવાથી—પ્રકરણે બદ્ધ થયલા હોવાથી એમની શક્તિ સંકુચિત થયતી છે. જે યજ્ઞના પ્રકરણમાં જે વાક્ય છે તે, તે યજ્ઞના કરનારાને ઉદ્દેશીને છે—એમ સમજવું. છતાં પણ જે શ્રૌતવાક્યના સંકુચિતત્વનો અનાદર કરીને તે વાક્યને સર્વસાધારણપરત્વે સમજશો તો અન્ય અધિકારીઓને પ્રવેશ પ્રાપ્ત થવાથી

+ Cf શત્ ૦ બ્રા ૦ ૫૦, ૧૮૨. x Cf નવા આહિતાગ્નિના અનૃતં વદિતવ્યમ્ ॥ શતપથ બ્રાહ્મણ ૧ ૨-૨૦-૨-૨૦ * Cf. તૈ ૦ સં ૦ ૧-૧-૧-૧; ૨-૭-૧; તૈ ૦ બ્રા ૦ ૩-૨-૧-૩; વાજ ૦ સં ૦ ૧-૧-૧-૧; શત ૦ બ્રા ૦ ૧-૨-૨-૬; કાઠક સં ૦ ૩-૬-૩૦-૧૦.

વાક્યભેદદોષ પ્રસક્ત થશે. તેથી સ્મૃતિનું મૂલ વેદની વિપ્રકીર્ણ શાખાઓ છે—એ પક્ષયુક્ત નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. જેમ વેદોમાં કવચિત્ લિન્ન (શાખાના) શેષ અર્જભૂત થયતાં નાભાગાદિ ઉપાખ્યાનોનો સંવાદ હોય છે, તેમ (પ્રત્યક્ષવેદનો) નિત્યાનુમેયવેદના અર્થની સાથે પણ કવચિત્ સંવાદ—એકમત હોય છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રત્યક્ષવેદની શ્રુતિઓ સ્મૃતિના અર્થને સ્પર્શ કરી શકતી નથી. “સ્મૃતિનું શું પ્રયોજન છે?”—એમ આશંકા થાય તો સમાધાન કરે છે કે:—“ગૃહાદિરિવેતિ । જેમ દેહને પોષણ કરનાર ગૃહાદિ હોય છે તેમ વેદોક્તયજ્ઞાદિકને પોષણ કરનાર સ્મૃત્યુક્ત આશ્રમધર્મો હોય છે. ઉભયે દેહ તથા ગૃહાદિ હોય તો જીવ સુખી થાય છે તેમ વેદોક્તધર્મ તથા સ્માર્તધર્મ એ ઉભયે ધર્મથી ધર્મ પુષ્ટ થાય છે. કેવલ સ્માર્તધર્મથી વા કેવલ વૈદિકધર્મથી ધર્મ પુષ્ટ થતો નથી. સ્માર્તધર્મ ગૃહસ્થાને છે, અને વૈદિક ધર્મ દેહસ્થાને છે. ગૃહસ્થાનીય સ્માર્તધર્મ, તથા દેહસ્થાનીય વૈદિક ધર્મ—એ ઉભયધર્મથી જીવ સુખી થાય છે.”(૩૫)

હવે નિત્યાનુમેય વેદ જેમનું મૂલ છે એવી સ્મૃતિઓનો અર્થ કહે છે:—

ત૦ દી૦—ગર્ભાધાનાદિસંસ્કારાઃ સન્ધ્યોપાસ્ત્યાદિકં તથા ।

નિત્યશ્રાદ્ધાદિકર્માણિ પાકયજ્ઞાદિકં તથા ॥ ૩૬ ॥

પ્રાયશ્ચિત્તમિતિ લેષ પञ્ચધા કર્મસંગ્રહઃ ।

નિત્યાનુમેયવેદસ્તુ મૂલં પञ્ચવિધસ્યહિ ॥ ૩૭ ॥

કારિકાશબ્દાર્થઃ—ગર્ભાધાનાદિક પોડશ સંસ્કાર, તથા સન્ધ્યોપાસનાદિક, નિત્યશ્રાદ્ધાદિકર્મો, પાકયજ્ઞાદિકર્મ, તથા પ્રાયશ્ચિત્ત-આ પાંચ પ્રકારે ખરેખર કર્મનો સંગ્રહ થાય છે. આ પાંચ પ્રકારના કર્મનું મૂલ નિત્યાનુમેયવેદ છે. (૩૬-૩૭)

વિવેચન—ગર્ભાધાનાદીતિ । xગર્ભાધાનાદિ સંસ્કારના અભાવમાં શુદ્ધિનો અભાવ રહે છે તેથી અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાને અર્થે એ પોડશ સંસ્કારનું કથન આવશ્યક છે. એજ પ્રકારે સમય સમયનાં સન્ધ્યોપાસ્ત્યાદિક કર્મ પણ શુદ્ધિજનક હોઇને કર્માધિકાર સમ્પાદિત કરી આપે છે—એમ સ્મૃતિવાક્યથી સિદ્ધ થાય છે. જેમકે ^૧સન્ધ્યાહીનોઽશુચિર્નિત્યમ્ ॥ ^૨શૌચાચારવિહીનાનાં સમસ્તા- નિષ્ફલાઃ ક્રિયાઃ ॥ ^૩અકાલે વિહિતા સન્ધ્યા યા સા વન્ધ્યાવધૂરિવ ॥ દિવોદિતાનિ કર્માણિ પ્રમાદાદકૃતાનિ ચેત્ । યામિન્યાઃ પ્રહરં યાવત્તા- વત્સર્વાણિ કારયેત્ ॥ અર્થાત્ ‘સન્ધ્યા ન કરનાર પુરુષ નિત્ય અપવિત્ર રહે

૧ જુઓ। બ્રહ્મવૈવર્ત૦ પ્રકૃતિસ્થાન ૨૧ સન્ધ્યાહીનોઽશુચિર્નિત્યમનર્હઃ સર્વકર્મસુ । યદહા- કુરુતે કર્મ ન તસ્ય ફલભાગમવેત્ ॥ અને Cf. કૌર્મ૦ ૧૭; ગારુડ ૨૧૫-૨૨૦. ૨ Cf. આહિકાચારતત્ત્વે બ્રહ્મપુરાણમ્ । ૩ તિથ્યાદિતત્ત્વંકૌર્મપુરાણ૦ ૧૫ હારીત્યાશુવશ્કયાદિ ૧૦ વિધ સંસ્કાર કથે છે. x ગર્ભાધાન, પુસવન, સીમન્તોન્નયન, જાતકર્મ, નામકરણ, નિષ્ક્રમણ, અન્નપ્રાશન, ચૂડાકર્મ, ઉપનયન, સમાવર્તન વિવાહાદિ તથા અન્તિમ ઔર્ધ્વદૈહિક સંસ્કારવિના ફલ પ્રતિબન્ધ થાય છે.

છે.' 'શૌચાચારથી બ્રહ્મ થયલા જનોની સમસ્ત ક્રિયા નિષ્ફલ બન્ય છે.' 'અકાલે (કાલચૂકીને) કરેલી જે સન્ધ્યા છે તે વન્ધ્યાવધૂ જેવી નિષ્ફલ છે.' 'દિવસનાં કર્મો જે પ્રમાદથી ન કરાયાં હોય તો રાત્રિનો પ્રહર હોય ત્યાં સુધીમાં તે સર્વે આટોપી લેવાં.' આથી સન્ધ્યોપાસનાદિકર્મ યોગ્યકાલાદિસહિત કર્તવ્ય છે. સ્મૃતિ-ઓનું મૂલ પ્રત્યક્ષવેદ નથી, કારણ કે જે પ્રકારના અનુક્રમથી સ્મૃતિમાં સન્ધ્યોપાસનાદિક કર્મનું વર્ણન છે તેવા ક્રમ પ્રમાણે આનુપૂર્વીવિશિષ્ટ વર્ણન 'રક્ષાંસિ હ વાપુરોઽનુવાકઃ।' ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષવેદભાગમાં વિદ્યમાન નથી. એજ પ્રકારે નિત્યશ્રાદ્ધાદિ વિષે શુદ્ધિ હેતુત્વ છે તથા એ નિત્યશ્રાદ્ધાદિનું મૂલ પ્રત્યક્ષવેદ નથી—એમ બાણવું. નિત્યશ્રાદ્ધાદિનું વિધાન માસિકશ્રાદ્ધનો વિધિ છે. પાકયજ્ઞો સ્થાલીપાકાદિયજ્ઞો છે. ઔપાસનહોમ, વૈશ્વદેવ, પાર્વણ, અષ્ટકા, માસિકશ્રાદ્ધ, સર્પબલિ, ઈશાનબલિ—આસપ પાકયજ્ઞો છે. +પાકયજ્ઞાદિકં પદમાં આદિપદે વૈશ્વદેવાદિકનું પણ ગ્રહણ થાય છે. પાક સિદ્ધ કરવામાં ગૃહસ્થને જે પ્રતિદિન *કણ્ડની, ચક્કી, ચુદ્દી, ઉદકુમ્ભી, તથા માર્જની—એમ પચ્ચહિંસા-

શ્રીપુરુષોત્તમજી સપ્ત પાકયજ્ઞનું સૂચન આવરણભર્જમાં કરે છે. એનું સ્પષ્ટીકરણ વસિષ્ઠ ધર્મસૂત્રમાં તથા આપસ્તમ્બગૃહ્યસૂત્રમાં કર્યું છે:—લૌકિકાનાં પાકયજ્ઞશબ્દઃ । ૧-૨-૯ અર્થાત્ પાકયજ્ઞ સંજ્ઞા લૌકિકસમ્બન્ધિ છે. ત્રૈવિદ્યવ્રદ્ધ દ્વિજશિષ્ટો વેદાર્થે અવલોકીને આ લૌકિક ઔપાસનહો-માદિસપ્તપાકયજ્ઞનું અર્ચન કરે છે. સ્થાલ્યાપચયતે इति સ્થાલીપાકઃ । ગૃહસ્થ વરવધૂ સ્થાલીપાક નામનો ગૃહ્યયજ્ઞ અગ્નિને સમર્પે છે. (૧) ઔપાસનહોમ—આ હોમમાં અગ્નિને તથા અગ્નિ-સ્વિષ્ટકૃતને તણકુલ તથા યવની આહુતિ વિવાદ થાય તે દિવસે સાયંકાલથી આરંભાને અપાય છે. (૨) પર્વસુભવઃ પાર્વણઃ—જે પાકયજ્ઞ પૂર્ણિમાઅમાવાસ્યાદિપર્વે થાય છે તે પાર્વણ યજ્ઞ છે. (૩) વૈશ્વદેવ પાકયજ્ઞ એક ગૃહ્યકર્મ છે કે જેમાં વિશ્વદેવોનો યજ્ઞ થાય છે. “ આર્યાઃ પ્રયતાઃ વૈશ્વદેવે અન્નસંસ્કર્તાર સ્યુઃ । આર્યોએ પ્રયત્ન કરીને વૈશ્વદેવ વિષે અન્ન સંસ્કાર કરવો ” ઇત્યાદિ વૈશ્વદેવનો વિધિ છે. (૪) માસિકશ્રાદ્ધ પિતૃકર્મ છે કે જે માસે માસે કર્તવ્ય છે. (૫) અષ્ટકા નામનો પાકયજ્ઞ નિત્ય પિતૃકર્મ છે. સંવત્સરે સંવત્સરે માધકૃષ્ણપક્ષની અષ્ટમીએ એકાષ્ટકા પાકયજ્ઞ થાય છે. (૬) સર્પબલિ નામનું ક્રમ નિત્ય સંવત્સરે સંવત્સરે કર્તવ્ય છે. તેનો આરંભ શ્રાવણીપૂર્ણિમાએ અને ઉત્સર્ગ માર્ગશીર્ણ્ય પૂર્ણિમાએ થાય છે. એમાં સર્વદેવને બલિ અપાય છે. (૭) ઈશાનબલિ નામનો પાકયજ્ઞ કેટલાકના મત પ્રમાણે ગાયોની શાન્તિ તથા પુત્રાદિકામગે અર્થે કરાય છે. પરંતુ આ સપ્ત (૧) સંખ્યાનો મત કોઈક શાખાન્તરમાં નથી. જેમકે આશ્વલાયનગૃહ્યસૂત્રમાં પાકયજ્ઞ ત્રણ કલ્યાં છે. અમૌહ્યમાન, (૨) અનમૌ ક્રિયમાણ સર્પબલિ, (૩) બ્રાહ્મણુભોજને વ્રહ્મણિહુત. અત્ર પાશ્ચાત્ય ધુરન્ધરે વિદ્વાન્ મેક્ષમુલરનું વિવેચન મનનીય છે:—ગૃહ્યસૂત્ર પ્રમાણે કરાતા યજ્ઞોને પાકયજ્ઞ એવી સામાન્યસંજ્ઞા અપાય છે. અત્ર પાક=પક્તિ (રાંધવું) નહિ, પરંતુ પાકયજ્ઞ=અદ્યયજ્ઞ અથવા પ્રશસ્તયજ્ઞ. આ પાકયજ્ઞમાં એવા ઉત્તમ ગર્ભોધાનાદિ આવશ્યક સંસ્કાર થાય છે કે જેથી અદ્ય-અનલિજ-નવા ગૃહસ્થને બ્રાહ્મણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પાકયજ્ઞ=પ્રશસ્ત ઉત્તમ ગૃહ્યયજ્ઞ સમજવા. વેદના મહાશ્રાવ યજ્ઞ કરતાં આ લૌકિક ગૃહ્યપાકયજ્ઞો અતિ સરલ રીતે ગૃહ્ય-સ્થાશ્રમીઓના હૃદયને પરમદૈવતનો સમ્બન્ધ કરાવતા હોવાથી તથા ધાર્મિક પવિત્રતા સમર્પતા

દોષ પ્રાપ્ત થાય છે તે નિવૃત્ત કરવાને અર્થે તથા અન્નશુદ્ધિને અર્થે વૈશ્વદેવ પણ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. ગૃહ્યસૂત્રમાં જે કંઈ કહ્યું હોય તે સર્વ કર્તવ્ય છે. તેજ પ્રકારે પાતકાદિનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ અવશ્ય કર્તવ્ય છે, કારણકે તેથી શુદ્ધિ થયે કર્મયોગ્યત્વ સમ્ભવે છે. આ પ્રકારે નિત્યાનુમેયવેદ જેનું મૂલ છે અને વિશુદ્ધિ જેનું ફલ છે એવી સ્મૃતિનો વિચાર થયો, અને એ સ્મૃતિમાં. (૧) ગર્ભાધાનાદિ સંસ્કાર, (૨) સન્ધ્યોપાસનાદિ કર્મ (૩) નિત્યશ્રાદ્ધાદિક, (૪) પાકયજ્ઞ, તથા, (૫) પાતકોનું પ્રાયશ્ચિત્ત-આ પચ્ચધર્મનો સર્ગ્રહ થયો છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૩૬) હવે જે સ્મૃતિનું મૂલ પારાણાચાર છે, તથા જેનું ફલ વ્યવહારપયોગિ લોકપ્રવૃત્તિ છે-તે સ્મૃતિનો વિચાર થાય છે.

ત૦ દી૦—વ્રતતીર્થાદિકં કામ્યં નિત્યવદ્દોધ્યતે કચિન્ ।

પૂર્વાચારેણ સમ્પ્રાસં પુરાણં મૂલમસ્યાદિ ॥ ૩૭ ॥

કૃષ્યાદિર્જીવિકાશાસ્ત્રં પૂર્વધર્મચારતઃ પ્રમા ।

કરદણ્ડાદિશાસ્ત્રસ્ય મૂલં યુક્તિઃ પુરાવિદામ્ ॥ ૩૮ ॥

કારિકાભાવાર્થઃ—વ્રતતીર્થાદિકં કામ્યં છે. ક્વચિત્ એમને નિત્યવત્ ઉપદેશ્યાં છે. એમનું મૂલ, નિશ્ચય, પુરાણ છે. (એ વ્રતતીર્થાદિકનું સ્મૃતિત્વ યુક્ત છે, કારણકે) એ વ્રતતીર્થાદિક પૂર્વના સદાચારથી સમ્પ્રાસ થયાં છે. (૩૭) કૃષિ-આદિર્જીવિકાશાસ્ત્ર પૂર્વકૃષિના આચારથી પ્રાપ્ત થયું છે, અને તેથી એ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. કરદણ્ડાદિશાસ્ત્રનું મૂલ પુરાવિદ્ની-પૂર્વનો ઇતિહાસ જાણનારાઓની યુક્તિ છે. (૩૮)

હોવાથી આવશ્યક છે. મહાશ્રાવ્યજ્ઞનો પ્રયોગ સરલ નથી, કદિન છે એમાં બહુ પ્રતીણ તથા અનેક ઋત્વિગ્વર્ગની તેમજ બહુ દ્રવ્યસામગ્રીની અપેક્ષા પડે છે; જ્યારે આ ગૃહ્યપાકયજ્ઞો અતિ અદ્ય-સરલ છે, એમાં બહુ કુશલ યાત્રિક વા ઋત્વિગ્વર્ગની અપેક્ષાપડતી નથી. પાકયજ્ઞમાં ગૃહસ્થ જાતે શ્રદ્ધાથી, માત્ર અદ્ય સમિધ્થી, આદુતિથી, (પાકસામગ્રીને દેવસમર્પિત કર્યાથી), આહ્વાજો જનથી, દેવને માત્ર નમસ્કાર કરવાથી, હૃદયની ઊર્મિથી ભરેલી સ્તુતિથી, તેમજ સ્વાધ્યાયથી દેવને પ્રસન્ન કરી શકે છે.” (જુઓ! આશ્વલાયન ગૃહ્યસૂત્ર તથા ઋગ્વેદ૦ ૮-૧૯-૫-૬; ૮-૨૪-૨૦; ૬-૧૬-૪૭. મેક્ષમુલરનો પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃષ્ઠ ૨૦૩-૨૦૫) કણ્ઠની પેષણી ત્રુણી ઉદકુમ્ભો ચ માર્જની । પચ્ચસૂના ગૃહસ્થસ્ય અહન્યહનિ વર્તતે ॥ વૈશ્વદેવો વલિ મિક્ષા ગોપ્રાસો દન્તકારકઃ । ગૃહસ્થઃ પ્રત્યહં કુર્યાત્ મૂનાદોર્વર્ન લિપ્યતે ॥ પારાશરસ્મૃતિ૦ ૨-૧૨-૧૪. (૧) ધાન્યાદિને ખાંડતાં તથા તેનાં છોડાં કંદાડતાં જે દિસાં થાય છે તે કણ્ઠની દિસા છે. (૨) ધાન્યાદિને ચક્કીએ પિંપવાથી પેષણી દિસા થાય છે. (૩) ચુનાપર પકવવાથી ચૂદલી દિસા થાય છે. (૪) જલકુમ્ભી તથા (૫) માર્જની દિસા, પાત્રને તથા પાકગૃહાદિને સ્વચ્છ કરવાથી થાય છે. આ પચ્ચવિધ દિસાદોષ ગૃહસ્થને પાક સિદ્ધ કરતાં પ્રતિદિન થાય છે. ગૃહસ્થે પ્રતિદિન વૈશ્વદેવ, બજ્રિ, બિક્ષા, ગોપ્રાસાદિ કર્મ કરવાં જોઈએ કારણકે તેમ કર્યાથી તે આ પચ્ચવિધદિસાદોષથી લેપાતો નથી.

વિવેચન:—‘પશ્યવિધધર્મની માફક વ્રતતીર્થાદિક પણ શુદ્ધિજનક હોવાથી એ વ્રતતીર્થાદિકનું મૂલ પણ નિત્યાનુભવેદ થશે’—એમ આશરું થાય તો સમાધાન કરે છે કે વ્રતતીર્થાદિકં કામ્યમિતિ । ” જો વ્રતતીર્થાદિકનું મૂલ શ્રુતિ હોય તો તે વ્રતતીર્થાદિક બ્રાહ્મણોને પણ નિત્યકર્તાવ્યત્વે પ્રાપ્ત થાય, પણ તેમ નથી. વ્રતતીર્થાદિક કામ્યધર્મ છે, કારણકે અગ્નિહોત્રીને અગ્નિનો ત્યાગ કરી તીર્થગમન કરવાનો નિષેધ કરનારાં વાક્ય છે. અનર્જ્જુન બ્રહ્મચારી ચ દીક્ષિત એતિ તે ત્રયઃ । અશ્રન્ત યઃ સિદ્ધયન્તિ નૈષાં સિદ્ધિરનશ્નતામ્ । (૧-૧૮. વસિષ્ઠસ્મૃતિ) અર્થાત “ અનર્જ્જુન (ઋષભ), બ્રહ્મચારી, તથા દીક્ષિત આ ત્રણ અશન-ભોજન કરેતોજ સિદ્ધિ પામે છે,” જો આ ત્રણ ભોજન ન કરે તો સિદ્ધિ પામતા નથી.” આ વાક્યમાં અન્યાધાન કરનારા દીક્ષિતને તથા બ્રહ્મચારીને ઉપવાસાદિવ્રતનો પણ નિષેધ છે. તેથી +વ્રતતીર્થાદિક ધર્મ અગ્નિહોત્ર કરનારા બ્રાહ્મણોને અર્થે નિત્ય નથી, પરંતુ વેદમાં જેમનો અધિકાર નથી એવા લોકોને અર્થે વ્રતતીર્થાદિક શુદ્ધિજનક હોવાથી એ લોકો આ વ્રતતીર્થાદિક ધર્મ નિત્ય આચરે અને શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે—એવા ઉદ્દેશથી વ્રતતીર્થાદિક ધર્મનો નિત્યવત્-નિત્યકર્મ સમાન બોધ કર્યો છે. એ વ્રતતીર્થાદિકનું મૂલ પુરાણ છે. “વ્રતતીર્થાદિકર્મનું મૂલ પુરાણ છે તો એમનું સ્મૃતિત્વ કેમ ઘટી શકે ? ” આ શરૂાનું સમાધાન કરવા કારિકામાં કહ્યું છે કે પૂર્વાચારેણ સમ્પ્રાપ્તમિતિ । આ વ્રત-તીર્થાદિક કર્મ પૂર્વ કલ્પના સદાચારથી પ્રાપ્ત થયાં છે. પુરાણ બોધને જ કંઈ એમનું નિર્માણ થયું નથી, પરંતુ પૂર્વકલ્પના સદાચારનું સ્મરણ કરીનેજ એ વ્રતતીર્થાદિકનું પ્રતિપાદન કરનારી સ્મૃતિ રચવામાં આવી છે. તેથી વ્રતતીર્થાદિક પ્રતિપાદક કરનારી સ્મૃતિનું મૂલ પૂર્વનો સદાચાર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૩૭) હવે જે સ્મૃતિઓનું મૂલ લોકાચાર છે તેનો વિચાર થાય છે. “લોકાચાર કયાં પ્રમાણ છે ?”—એમ આકાર્શ્વ થાય તો તેનું હવે સમાધાન કરે છે કે કૃષ્યાદિ જીવિકાશાસ્ત્ર પૂર્વઋષિઓના આચારથી પ્રમાણ છે. કૃષિ=ખેતી, આદિ પદે ‘પડ્ગવાદિ, દાયભાગ, તથા ભાગદાનાદિ’નું વિધાન છે. કૃષિપડ્ગવાદિ પ્રતિપાદક સ્મૃતિઃ—પટ્કર્મમાં આસક્ત હોઈને પણ બ્રાહ્મણાદિકે આપ-તકાલમાં ખેતી કરવી—એમ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. જેમકે ^૧સ્નાનં સન્ધ્યા જપશ્ચેવ દેવાનાં પૂજનં તથા । તર્પણં વૈશ્વદેવશ્ચ પટ્કર્મા દ્વિજ ઉચ્યતે ॥ ^૨પટ્કર્માભિરતો નિત્યકૃષિકર્મ સમાચરેત્ ॥ ^૩હલમષ્ટગવં શ્રેષ્ઠં પદ્મવં મધ્યમં સ્મૃતમ્ । ચતુર્ગવં નૃશંસાનાં દ્વિગવં વૃષઘાતિનામ્ ॥ ^૪વિપ્રમૃચ્યં વિધા વૃત્તિ સ્તૃણં કાષ્ઠં ચ વિક્રમેત્ ॥

૧-૨ Cf. પારાશરસ્મૃતિ ૧-૩૮; ૧-૩૯; ૨ ૨. + ‘ચિત્રયા યજેત ।’ ‘ઉદ્દિદા યજેત ।’ ઇત્યાદિ વેદવાક્યમાં ‘ચિત્રા’-‘ઉદ્દિદા’ પદનો રૂઢશક્તિ ન માનતાં ‘ચિત્રા’ નામનો યાગ, ‘ઉદ્દિદા’ નામનો યાગ—એમ માત્ર એમની યાગનામતા સ્વીકારી છે. આમ જેમ વેદમાં નિત્યકર્મની પ્રસિદ્ધિને અર્થેજ ચિત્રાદિભિદ્ધિનું બોધન છે તેમ સ્મૃતિમાં આ વ્રતતીર્થાદિકનો બોધ કર્યો છે. ૩ Cf. આપસ્તમ્બસ્મૃતિ ૧-૨૨; પારાશરસ્મૃતિ ૨-૮-૯. ૪ Cf. પારા ૨-૭.

અર્થાત્ 'સ્નાન, સ્નંધ્યા, જપ, તથા દેવોનું પૂજન, તર્પણ તથા વૈશ્વદેવ-આ
પદ્ધત્ કરનારો દ્વિજ કહેવાય છે. પદ્ધત્માં અભિરત થઈને તેણે નિત્ય
સારી રીતે ખેતી કરવી. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. એક હલને અષ્ટબલદો બેડીને
ખેતી કરવી એ શ્રેષ્ઠ છે, જેમાં છ બલદ બેડેલું હલ હોય એ કૃષિકર્મ મધ્યમ
છે, જેમાં ચાર બલદ બેડેલું હલ હોય એ કૃષિકર્મ નિર્ધન લોકો કરે છે,
અને એ બલદ બેડેલા હલથી ખેતી કરનારો વૃષની હત્યા કરે છે.' આમ પરા-
શરાદિ સ્મૃતિનાં વાક્ય છે કે વિપ્રની આ પ્રકારની વૃત્તિ છે, તેમજ તે તૃણ તથા
ઠાણનો વિક્રય કરે." xદાયભાગાદિ પ્રતિપાદક સ્મૃતિ:—પિતા બે પુત્રને દાયનો
વિભાગ કરી આપે તો સ્વોપાર્જિત દ્રવ્યાદિના સમ્બન્ધમાં પિતા સ્વેચ્છાએ વિભાગ
કરે, પરંતુ વડિલોપાર્જિત દ્રવ્યાદિના સમ્બન્ધમાં પિતાનું તથા પુત્રોનું સમાન
રીતે સ્વામિત્વ છે—એમ સ્મૃતિનું વચન છે. વિભાગ પછી ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રને,
પિતાથી વિભક્ત થયેલા પુત્રોએ સમાન વિભાગ આપવો એમ દાન કરવાનું
તથા લેવાનું પણ વિષ્ણુસ્મૃતિનું વચન છે.—આ પ્રકારનો દાયભાગસમ્બન્ધ
સ્મૃતિવિભાગ લોકવ્યવહારનું સ્મરણ કરીને નિર્મિત થયો છે. પરંતુ પૂર્વ ઋષિ-
ઓના આચારથી પ્રાપ્ત થયો છે અને તેજ પ્રકારે કર્તવ્ય છે, તેથી આ લોક
મૂલક સ્મૃતિવિભાગ પણ પ્રમાણ છે. નીતિશાસ્ત્ર જેનું મૂલ છે એવી સ્મૃતિનો
વિચાર:—કરદણ્ડાદિશાસ્ત્રસ્યેતિ । જે ઋસ્મૃતિ ભાગમાં ખેતી વિનાના અ-
ન્યપ્રકારના કરનું—+ઉત્કેચ-ભેટનજરાણાનું—(રશ્વત) ઇત્યાદિનું, તથા અપ-
રાધનાદણ્ડાદિનું નિસ્પણ છે—તે સ્મૃતિ વિભાગનું મૂલ પૂર્વનો ઇતિહાસ
બાણનારા ઋષિઓની યુક્તિ નીતિ છે—એમ સમજવું. આ સ્મૃતિભાગને યુક્તિ-
મૂલક વાનીતિમૂલક કહ્યો છે. (૩૮) આ પ્રકારે કર્તૃશોધક સ્મૃતિભાગ વિચાર્યો.
હવે દેશાદિશોધક શુદ્ધિસ્વરૂપ વિચારાય છે. દ્રવ્યાદિશુદ્ધિ વિષે વિકલ્પ કહે છે:—
ત૦ દી૦—શુદ્ધિ કેચિત્ પૃથક્ પ્રાદુઃ સંસ્કારઃ કસ્યચિન્મતઃ ।

દેશકાલદ્રવ્યકર્તૃમન્ત્રકર્મવિભેદતઃ ।

ષોઢા શુદ્ધિઃ સ્મૃતા સાડપિ દ્વિધા હ્યન્યોન્યતઃ સ્વતઃ ॥૩૯॥

સર્વશેષેયમાખ્યાતા શ્રુત્યર્થેડપિ વિશેષતઃ ।

ધર્મઃ સમ્પદ્યતે ષટ્ભિરધર્મો હ્યન્યથા ભવેત્ ॥૪૦॥

કારિકાભાવાર્થ—કેટલાકો શુદ્ધિને સંસ્કારથી પૃથક્ પદાર્થાન્તર માને
છે; જ્યારે શુદ્ધિ સંસ્કાર છે એમ કોઈકનો મત છે. દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્તા

* બુઓ વિષ્ણુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય તથા મનુ ઇત્યાદિના સ્મૃતિગ્રન્થો. + ઉત્કેચ=ઉપદાન,
રાજગ્રાહ્ય ભેટ, આમિષ, પ્રાભૂત-હેમાદિ. મૂલ અર્થ રાજગ્રાહ્ય ભેટ દિશે છે, પણ 'ઉત્કોચ-
જીવિનો દ્રવ્યહીનાન્ કૃત્વા પ્રવાસયેત્ । ૧-૨-૮, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિમાં ઉત્કેચ=અપપ્રદાન-
લાંચ (રશ્વત) પર જીવવારાઓનું દ્રવ્ય છીનવી લઈને તેમને દેશપાર કરવા' એમ કહ્યું છે.

સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વાનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૬૫

મન્ત્ર, તથા કર્મના વિભેદથી ૬ પ્રકારની શુદ્ધિ સ્મૃતિમાં કહેલી છે. તે શુદ્ધિ પણ બે પ્રકારની છે—(૧) પરસ્પર શુદ્ધિ તથા (૨) સ્વતઃ શુદ્ધિ. આ શુદ્ધિને સર્વશેષ કહેલી છે, તથાપિ આ શુદ્ધિનું આખ્યાન શ્રુત્યર્થે વિશેષતઃ કરેલું છે. કારણકે દેશકાલાદિ ૬ પદાર્થથી ધર્મ સંપાદિત-સિદ્ધ થઈ શકે છે. (અતઃ—એ કારણથી આ શુદ્ધિ વિશેષતઃ શ્રુત્યર્થનું અર્જું છે એ મત યોગ્ય છે.) અન્યથા—કાલાદિ ૬ પદાર્થની અશુદ્ધિ હોય તો અધર્મ થાય. (૩૯-૪૦)

વિવેચનઃ—ત૦ પ્ર૦:—દ્રવ્યાદિશુદ્ધિને વિષે વિકલ્પ કથે છે કે:—
શુદ્ધિમિતિ । સંસ્કાર પક્ષમાં વેદ મૂલ છે. પૃથક્ પક્ષમાં આચાર મૂલ છે. પ્રસજ્ઞ હોવાથી શુદ્ધિનું સ્વરૂપ કથે છે કે: દેશકાલેતિ । (અ) દેશકાલાદિ ૬ પદાર્થથી થતી શુદ્ધિ; તથા (બ) દેશકાલાદિ ૬ પદાર્થની શુદ્ધિ—એમ બે પ્રકારની શુદ્ધિ છે. * (૧) શુદ્ધિ સંસ્કાર^૧ છે એ પક્ષમાં શુદ્ધિપ્રતિપાદક સ્મૃતિ વિભાગનું મૂલ + નિત્યાનુમેય^૨ વેદ છે એમ સમજવું, કારણકે

* (૧) સંસ્કાર—કર્મયોગ્યતાત્મકાતિશયરૂપં સ્વરૂપમ્ । અર્થાત્ પદાર્થને કર્મયોગ્યતા પ્રાપ્ત કરાવે એવા ક્રાંતિક ઉત્કૃષ્ટસ્વરૂપને સંસ્કાર સમજવો. (+૨) એ ત્વદ્દર્શનાઃ તેષુ વૈદિકશબ્દાનુમાનમ્ । બુદ્ધિ પૂર્વમીમાંસા દર્શન (૧-૩-૧-૨). અત્ર સ્મૃતિપ્રામાણ્યવિકરણમાં મન્વાદિ પ્રાકૃત સ્મૃત્યર્થનું મૂલ સામ્પ્રત શ્રુતિમાં ન મળી આવે તો પણ એ સ્મૃત્યર્થો શ્રુતિમૂલક છે—એમ સિદ્ધ કર્યું છે. આ પ્રકારે નિત્યાનુમેય વેદ સિદ્ધ થાય છે:—આધુનિક પ્રાપ્ત થતો વેદવિભાગ જ સર્વ વેદ છે એમ સમજવું નહિ. વેદના અનેક વિભાગો લુપ્ત થયા છે. સ્મૃતિનું જ મૂલ છે એવા વેદવિભાગ તથા શુદ્ધિપ્રતિપાદક વિભાગનું જ મૂલ છે એવા વેદવિભાગ લુપ્તપ્રાય થઈ ગયા છે. આ સ્મૃતિવિભાગનું તથા શુદ્ધિપ્રતિપાદકવિભાગનું મૂલ પણ ક્રાંતિક વેદવિભાગ જ છે. યદ્યપિ તે વેદવિભાગ સામ્પ્રતયુગમાં અપ્રાપ્ય છે તો પણ એ વેદવિભાગનું યથાર્થદર્શન કરીને જ મન્વાદિસ્મૃતિકારોએ તે તે સ્મૃતિ પ્રણીત કરી છે. એમ નિત્ય વિદ્યમાન વેદનું અનુમાન થઈ શકે છે. Bombay Sanskrit Series ન્યાયકોશમાં પણ શ્રીમદ્વાચાચારણે નિદિષ્ટ કરેલા આ શુદ્ધિવિષયક પ્રાચીનમતદ્વયના ઉલ્લેખ થયેલા દિશે છે:—“ શુદ્ધિ= માર્જન; નૈર્મલ્યસંપાદન (૧) શુદ્ધિને કેટલાક ધર્મજ્ઞ આચાર્યો સંસ્કારરૂપ માને છે, તથા (૨) કેટલાક દેવતાદિ આચાર્યો શુદ્ધિને સંસ્કારથી પૃથક્—ભિન્ન પદાર્થાન્તર માને છે. તે તે દ્રવ્યને વિષે દેવતાનું—ભગવાનનું સાન્નિધ્ય અનુભવાય એને જ શુદ્ધિ સમજવી. (૧) ધર્મજ્ઞાસ્તુ વૈદિકકર્મયોગ્યત્વસંપાદકસંસ્કારવિશેષઃ શુદ્ધિઃ । અત્ર કેચિદાहु: સ ચ સંસ્કારો મસ્માદિપ્રયોક્તૃનિષ્ઠ એવ ઇતિ । તદર્થસ્તુ મસ્માદિસંયોગજનિતઃ કાંસ્યાશુપ-મોક્તૃનિષ્ઠઃ સંસ્કાર ઇતિ । શુદ્ધયશુદ્ધો શાસ્ત્રજ્ઞાપ્યે સંસ્કારરૂપે । શુદ્ધયશુદ્ધયોઃ સંસ્કાર-રૂપત્વેનૈકપુરુષસ્યકદોભયસ્થિતિર્ઘટતે । (૨) અત્રાન્યે આहु: । મોજનાદિરૂપકાર્યાર્હનારૂપા કાંસ્યાદાવાધેયશક્તિઃ પદાર્થાન્તરમેવ શુદ્ધિઃ । યદ્વા શુદ્ધિજનકત્વાભિમતેનામ્લાદિયોગેન તામ્રાદૌતત્તતદ્દ્રવ્યે દેવતાસન્નિધિરેવ શુદ્ધિઃ । એવં પ્રતિમાદૌ પ્રતિષ્ઠાદિના દેવતાસન્નિ-ધિરેવ શુદ્ધિઃ । વળી દ્રવ્યશુદ્ધિ નામના ગ્રન્થમાં શ્રી પુરુષોત્તમજી પણ આ પ્રકારે

૬૬ સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વાનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય.

આ પક્ષમાં શુદ્ધિનો અન્તર્ભાવ સંસ્કારમાં થાય છે એમ માન્યું છે. આ સંસ્કારપક્ષમાં શુદ્ધિથી પદાર્થને કર્મયોગ્યાત્મક ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે. (૨) શુદ્ધિ સંસ્કારથી પૃથક્-લિપ્ત છે એ મતમાં શુદ્ધિ આચારમૂલક છે. (અર્થાત્ આ પક્ષમાં શુદ્ધિનું મૂલ આચાર છે, શુદ્ધિનો અન્તર્ભાવ કંઈ સંસ્કારમાં થતો નથી.) “શુદ્ધિ સંસ્કારથી પૃથક્ પદાર્થાન્તર છે”—એ દેવલ સ્મૃતિનો મત છે. મર્યાદાસિન્ધુ નામના ગ્રન્થમાં દેવલે ચાર પ્રકારના મેધ્ય-પવિત્ર યજ્ઞિય પદાર્થો કહીને તેમનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. જેમકે શુચિ પૂત સ્વયંશુદ્ધ પવિત્રં ચેતિ કેવલમ્ । મેધ્યં ચતુર્વિધં લોકે પ્રજાનાં મનુરબ્રવોત । (૧) શુચિ, (૨) પૂત, (૩) સ્વયંશુદ્ધ, તથા (૪) પવિત્ર આમ ૪ પ્રકારના દેવલ મેધ્ય પદાર્થો ત્રાકમાં ગ્રન્થગોળે પાલવાના છે એમ મનુએ કહ્યું છે (દેવલ=અમેધ્યલેપનદીન.) તે પછી આ પ્રત્યેક શુચિ પદાર્થના, પૂત પદાર્થના, સ્વયંશુદ્ધ પદાર્થના તથા દેવલ પવિત્ર પદાર્થના શું શું લક્ષણો છે તે સમજાવે છે. આ સર્વ પ્રકારના વિચાર દ્રવ્યશુદ્ધિ નામના ગ્રન્થમાં શ્રીપુરુષોત્તમજીએ સુંદર રીતે કર્યા છે:—

ઉદાહરણ:—“નલં વા નિર્મલં વાપિ શુચીતિ દ્રવ્યમુચ્યતે ॥” “અથ સર્વાણિ ધાન્યાનિ વસ્ત્રાભરણાનિ ચ । અશ્વઙ્ગાશ્વઙ્ગજ્ઞાતાનિ શુચીમ્યેતાનિ કેવલમ્ ॥” “સ્વયમેવ हि यद्द्रव्यं केवलं मेध्यतां गतम् । स्थावरं जङ्गमं वापि स्वयं शुद्धमिति स्मृतम् ॥” “वसतिधमसो यानं वाहनं साधनानि च । क्षુરો नौरासनञ्चेति स्वयं शुद्धमिति स्मृतम् ॥” અર્થાત્ જનવું-કોડું વા + નિર્મલ દ્રવ્ય શુચિ-કહેવાય છે” અવજ્યાવજ્ય-અત્યન્ત અવજ્ય જાણાયલા સર્વ ધાન્યો, વસ્ત્રો તથા આભરણો-આ સર્વ દેવલ શુચિ-શુદ્ધ જ છે” “સ્થાવર વા જંગમ જે દ્રવ્ય સ્વયમ જ-પોતાની મેળે જ કેવલ મેધ્ય-યજ્ઞિય છે તે સ્વયંશુદ્ધ છે એમ સ્મૃતિ કથે છે.” જેમકે ઉદાહરણ:-વસતિ (નિવાસસ્થાન), યમસ, યાન, (સ્થાદિ), વાહન (અશ્વાદિ), (ખડ્ગાદિ) સાધનો, ક્ષુર (અસ્ત્ર-છરી), નૌકા તથા આસન-આને સ્વયંશુદ્ધ કહ્યાં છે.” અત્ર ધાન્યાદિને શુચિ પવિત્ર એવી સંજ્ઞા આપી છે. યજ્ઞિય સ્થાવર જંગમ દ્રવ્યને તથા વસત્યાદિને સ્વયંશુદ્ધ

કહે છે:-સર્વાભાવે હરિસ્મરણગત સ્નાતથી શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવન્મન્દિરના સન્માર્જન તથા ઉપલેપનની રજકણનો સ્પર્શ કર્યાથી પણ શુદ્ધ થવાય છે. દેવલસ્મૃતિનો અનુસરીને ઉપર જે શુદ્ધિ-અશુદ્ધિનું સ્વરૂપ નિરૂપિત કર્યું તેનાથી વિરુદ્ધ હેમાદ્રિ નામના ધર્મસ્મૃતિકારનો મત છે તે પણ ચિન્તનીય છે એમ શ્રીપુરુષોત્તમજી આવરણભક્ષમાં ઉપદેશેષ:-હેમાદ્રિસ્તુ અશુદ્ધિર્નામ દ્રવ્યાદેઃ સ્પર્શનાનર્હતાપાદકો દોષવિશેષઃ, સંસ્કારવિશેષો ત્વાદિતા તન્નિવૃત્તિઃ શુદ્ધિરિત્યાહ । તદ્દેવલવચનવિરોધાચ્ચિન્ત્યમ્ । (૧) અશુદ્ધિઃ—દ્રવ્યાદિને અસ્પૃશ્યતા પ્રાપ્ત કરાવે એવા જે દોષવિશેષ તેનું નામ અશુદ્ધિ. (૨) સંસ્કારવિશેષ થવાથી અશુદ્ધિની જે નિવૃત્તિ થાય તેનું નામ શુદ્ધિ—આ પ્રકારે હેમાદ્રિ નામના સ્મૃતિકાર જે શુદ્ધિ તથા અશુદ્ધિનું લક્ષણ આપે છે તે પણ ચિન્તનીય છે વિચારવા જેવું છે. જનવું તાણું જન્મેલું અને તે પણ અતુપમુક્ત. +નિર્મલ=તણું ન હોય તો પણ મલરહિત.

સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૬૭

(પોતાની મેળે જ પવિત્ર)-*એવું નામ આપ્યું છે. અત્ર ધાન્યાદિનું શુચિત્વ છે તો પણ વ્રીહીન્ પ્રોક્ષતિ ઇત્યાદિ વાક્યબદ્ધે વ્રીહી જે શુચિ-શુદ્ધ ધાન્ય છે તેને પૃથક્ પ્રોક્ષણસંસ્કારનું વિધાન થાય છે. તેથી પ્રોક્ષણસંસ્કાર થાય તે પૂર્વેનું ધાન્યાદિનું જે શુચિત્વાત્મક શુદ્ધિસ્વરૂપ તે સંસ્કારથી પૃથક્ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રકારે શુદ્ધિ સંસ્કારથી પૃથક્ છે-એ પક્ષમાં શુદ્ધિપ્રતિપાદક સ્મૃતિવિભાગનું મૂલ આચાર છે એમ સમજવું. પ્રસર્જીતઃ શુદ્ધિનું સ્વરૂપ-કારિકામાં કહ્યું છે કે દેશકાલેતિ । દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્તા, મન્ત્ર, તથા કર્મના વિભેદથી પાઠા-૬ પ્રકારની શુદ્ધિ છે. એ શુદ્ધિ બે પ્રકારની છે. (૧) દેશકાલાદિ-છ (૬)થી થતી શુદ્ધિ, અને (૨) દેશકાલાદિ-છ (૬)ની શુદ્ધિ. (૧)દેશકાલાદિ-છ(૬)થી થતી શુદ્ધિમાં ઉદાહરણ, જેમકે વ્રીહ્યાદિ-તણ્ડુલાદિ સત્પાત્રસ્થ છે, નવા છે, શ્રુત છે ઋત્વિજે એમને ઉદ્ધૃત (ધારણ) કર્યા છે, મન્ત્રથી પવિત્ર થયા છે, અને એમનું *આગ્રયણ (પ્રથમ દેવને સમર્પણ) કરવામાં આવ્યું છે. (૨) દેશકાલાદિ છ (૬)ની સ્વતઃશુદ્ધિમાં ઉદાહરણ:-કેટલાક પદાર્થ સ્વતઃ જ શુદ્ધ છે. જેમકે “વસતિ (ગૃહ), ચમસ, યાન (શકટ-ગાડી), વાહન, સાધન, ધુર (છરી), નૌકા, તથા આસન-આ સર્વ સ્વયં શુદ્ધ છે-આપોઆપ શુદ્ધ છે” એમ દેવલસ્મૃતિમાં કહ્યું છે.

સર્વશેષેયમિતિ । સંસ્કારથી પૃથક્-ભિન્ન એવી આ શુદ્ધિ, જે કે જીવિકા, વ્યવહાર, તથા લોકસ્થિતિ-ઇત્યાદિ સર્વનું અર્જ છે, અને તેથી યદપિ વેદ એનું મૂલ નથી, તથાપિ આ શુદ્ધિ વિશેષતઃ શ્રૌતાર્થ-વેદાર્થની અર્જભૂત છે-એમ સમજાય છે. આ રીતે પૃથક્પક્ષમાં શુદ્ધિ શ્રૌત અર્થમાં ઉપયોગિ છે અને તેથી એનું નિરૂપણ થયું છે એમ જાણવું. આ સર્વ શેષાશુદ્ધિ વિશેષે કરીને શ્રુત્યર્થનું અર્જ છે, કારણકે આ શુદ્ધિમાં નિરૂપિત કરેલા દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્તા, મન્ત્ર, તથા કર્મ-આપદ્પદાર્થ જે શુદ્ધ હોય તો ધર્મ સિદ્ધ થાય, અન્યથા-શુદ્ધિના

*યદ્દ્રવ્યં ગૃહાદિકમમેધ્યછેપદ્ધીને અશુચિસ્પર્શમાત્રદૂષિતં મતઃ સ્વયમેવ પરુષવ્યાપારં વિશેષ વાયુગદ્ગદમાત્રેણેવ શુદ્ધતાં ઘાતિ તત્સ્વયંશુદ્ધમિત્યુચ્યત इत्यर्थः । જે ગૃહાદિક દ્રવ્ય અપવિત્ર લેપથી રહિત હોય તે જે કે અશુચિ (અપવિત્ર) સ્પર્શમાત્રથી દૂષિત થાય તો પણ તે ગૃહાદિક દ્રવ્યો પોતાની મેળે જ પુરુષવ્યાપાર વિના જ ક્વલ વાયુ તથા સૂર્યના કિરણ માત્રથી જ સ્વયંશુદ્ધતાને પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે જે દ્રવ્યો આપોઆપ જ પુરુષના દાર્દ્ર્ય પણ પ્રકારના વ્યાપાર વિના જ માત્ર વાયુ, તથા સૂર્યના કિરણગુણે જ શુદ્ધ થઈ જાય છે તે સ્વયંશુદ્ધ ગણવા. આગ્રયણમિતિ કર્મતામયેગમ્ યત્ કર્મેણા અગ્રે જવદ્રવ્યં દેવાન પ્રાપયતીતિ । *આગ્રયણ એક કર્મનું નામ છે કે જે કર્મે કરીને નવ-નૂતન દ્રવ્યો ભાગ પ્રથમ દેવને કરાવવામાં આવે છે. નૂતન દ્રવ્યને અગ્ર દેવસમર્પિત કર્યા પછી જ જતાં તેનું પ્રાશન કરી શુદ્ધ થઈ શકે છે. (આપસ્તમ્બગૃહ્યમુત્ર પટલ ૭-૬-૧૯) અતઃએવ ભગવત્સમર્પિત દ્રવ્ય જ શુદ્ધ છે-એમ સિદ્ધ થયું જાણવું. નવાનું ભગવત્સમર્પણ કરવું એ સનાતન ધર્મ સર્વ ગૃહ્યસૂત્ર કહ્યો છે.

૬૮ સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબંધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય.

અભાવે અધર્મ બાધક થાય છે—અધર્મ બાધ કરે છે. (૩૬-૪૦) કલ્પસૂત્રો પણ ઋષિપ્રણીત હોવાથી સ્મૃતિ છે—એમ આશંકા કરીને તેનો પરિહાર કરે છે:—

ત૦ દી૦—કલ્પસૂત્રેષુ વેદત્વં સ્મૃતિત્વં ચ પ્રતીયતે ।

અર્થતઃ કર્તૃતશ્ચાપિ **વેદત્વં પાઠતઃ સ્મૃતિઃ ॥ ૪૧ ॥

સૌકર્યાર્થ કૃતિસ્તસ્ય સફ્ફલીકૃત્ય વર્ણનાત્ ।

તંનાપિ ક્રિયમાણસ્તુ ધર્મઃ શ્રૌતો ભવેદ્ ધ્રુવમ્ ॥ ૪૨ ॥

કારિકા શબ્દાર્થ —કલ્પસૂત્રોને વિષે વેદત્વ તથા સ્મૃતિત્વ એમ ઉભય-
-સ્વપત્વ પ્રતીત થાય છે. અર્થતઃ એમનું વેદત્વ છે. કર્તૃત્વઃ તથા પાઠતઃ
કલ્પસૂત્રને વિષે સ્મૃતિત્વ પણ છે. યજ્ઞાદિકર્મનું સુકરતાથી જ્ઞાન થાય એ
ઉદ્દેશથી કલ્પસૂત્રની કૃતિ થઈ છે, કારણ કે કલ્પસૂત્રમાં તે યજ્ઞાદિકર્મનો
અર્થ સંકુલિત કરીને વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. તે (વેદાઈભૂત) કલ્પસૂત્રોક્ત
પ્રમાણે કરાતો ધર્મ પણ નિશ્ચયે કરીને શ્રૌત થાય છે. (૪૧-૪૨)

વિવેચન:—કલ્પસૂત્રેષ્વિતિ । **કલ્પસૂત્રની વ્યવસ્થા કરતાં શ્રીમદ્વાચાર્ય-
ચરણ નિર્ણય આપે છે કે કલ્પસૂત્રોને વિષે વેદત્વ તથા સ્મૃતિત્વ-એમ
ઉભયસ્વપત્વ યુક્ત જ છે. અર્થતઃ, ઇતિ । તેમનો અર્થ વેદિક છે અર્થાત્ નિત્યાનુ-
મયવેદથી અતિરિક્ત શ્રુતિઓમાં પ્રસિદ્ધ છે. તેથી કલ્પસૂત્રને વિષે વેદત્વ સિદ્ધ
થાય છે. સ્મૃતિરિતિ । પરંતુ વેદના જેવા સ્વરો કલ્પસૂત્રને વિષે નથી તથા
એમના કર્તાનું સ્મરણ થાય છે, તેથી કલ્પસૂત્રનું સ્મૃતિત્વ પણ સિદ્ધ થાય છે.
“આ હેતુએ કરીને કલ્પસૂત્રનું સ્મૃતિત્વ છે તો પછી કલ્પસૂત્રનો અર્થ વેદિક છે
એમ કહેવામાં શો હેતુ છે?”—એમ આશંકા થાય તો આચાર્ય શ્રી સમાધાન કરે છે કે
સૌકર્યાર્થમિતિ । તે કલ્પસૂત્રો પ્રત્યક્ષ વેદનું અવલોકન કરીને સાર્જીપ્રધાનપ્રયોગના

** અર્થતઃ કર્તૃતશ્ચાપિ તુલ્યત્વાત્ પાઠતઃ સ્મૃતિઃ । એવો પાઠાન્તર કોટાની
મુદ્રિત પ્રતમાં છે. પરંતુ શ્રી પુરુષોત્તમજીના પાદ આવરણભર્યાં જોતાં વેદત્વમ્ દિશે છે.

* આ સમ્બન્ધમાં જુગા જંમિનિપૂર્વમીમાંસાદર્શનભાષ્ય (૧-૩-૧૧-૧૩).
આપણા પૂર્વમીમાંસાભાષ્યકાર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના અત્રાક્તનિર્ણય શાખરનામના
ભાષ્યકારના નિર્ણય સાથે સરખાવવો ઘટે છે. શાખરભાષ્યાદિમાં પ્રયોગશાંસ્ત્રનું અર્થાત્
કલ્પસૂત્રાનું સ્વતઃ પ્રામાણ્ય-સ્વાતન્ત્ર્યે પ્રામાણ્ય નિવારોને પરતઃ પ્રામાણ્ય સિદ્ધ કર્યું છે.
તદનુસાર ન્યાયાભિન્દુકાર કહે છે:—“કલ્પસૂત્રાને વિં સ્વરાભાવ હોવાથી કલ્પસૂત્રો વેદતુલ્ય
નથી. કલ્પસૂત્રાના કર્તા તરીકે કાત્યાયનાદિનું સ્મરણ થાય છે તેથી કલ્પસૂત્રોનું સ્મૃતિત્વ
વેદમૂલત્વ છે તેમજ:—કલ્પસૂત્રાણાં પ્રત્યક્ષવેદપાઠેન શાસ્ત્રાન્તરતુલ્યતયા સ્વાતન્ત્ર્યેણ પ્રામાણ્ય-
મિતિ પ્રાપ્તે.—દૃઢકાત્યાયનાદિ કર્તૃસ્મરણાત્સ્મૃતિવેદમૂલત્વમ્ ॥ (ન્યાયબિન્દુ . શ્રીમદ્વાચાર્ય-
ચરણ દૃઢ આસ્તિક દીક્ષિત થઈ કલ્પસૂત્રાનું વેદત્વ તથા સ્મૃતિત્વ એમ ઉભયે મુક્તાકણ્ડે
સ્વીકારે છે; ત્યારે શાખરભાષ્યકારાદિમીમાંસકા એમનું વેદમૂલકસ્મૃતિત્વેપ્રામાણ્ય સ્વીકારે છે.

સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૬૯

ઐક્યપ્રકારનો પરિચય સુકરતાથી કરાવે છે. યજ્ઞાદિકર્મનું સુગમતાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને અર્થે જ કલ્પસૂત્રનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ પરંતુ તેમાં કહેલે પ્રકારે કર્મ કરવાં જ જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. યજ્ઞાદિક કર્મના ઉત્તમ અધિકારી મરીચ્યાદિ ઋષિઓને યજ્ઞમાં કલ્પસૂત્રની અપેક્ષા (જસ્વર) માલમ પડતી ન હતી. તેમનું અન્તઃકરણ શુદ્ધ હતું તેથી કલ્પસૂત્રની સહાય વિના જ તેમને આપોઆપ કર્મસ્વરૂપ ભાસમાન થઈ જતું હતું હતું—આ મુખ્ય પક્ષ છે. હવે આધુનિક લોકોના સર્જકાર્થે ગૌણ પક્ષ કહે છે કે તેનાર્પણંતિ। આધુનિક લોકોને યજ્ઞાદિક કર્મનો પ્રકાર જાણવાને અર્થે કલ્પસૂત્રનું અવલોકન કરવાની આવશ્યકતા છે. તેથી તેમણે કલ્પસૂત્રો કે જેમાં યજ્ઞકર્મનું સંકલનાથી વર્ણન કર્યું છે તે જોઈને યજ્ઞકર્મ કરવા. આવી રીતે વેદાર્જુભૂત કલ્પસૂત્રમાં કહેલે પ્રકારે કરાતો યજ્ઞાદિકર્મ પણ શ્રૌત છે, કારણકે સંકલિત કરીને તે શ્રૌતયજ્ઞાદિકર્મનું વર્ણન કલ્પસૂત્રમાં થયું તે પૂર્વે તે કલ્પસૂત્રનું મૂલ વાક્ય શ્રુતિરૂપ છે—આ હેતુ કારિકાના ઘ્રુષપદે સમજાય છે. (જુઓ શાખરમુનિકૃત-પૂર્વમીમાંસાભાષ્ય ૧-૩-૧૧-૧૪). (૪૧-૪૨).

હવે*“ગૃહ્યોક્તધર્મો શ્રૌત છે” એવી શર્ટ્ઠા થાય તો તેનો પરિહાર આચાર્ય શ્રી કરે છે:—

ત૦ દી૦—इष्टयौपासनकर्माणि न श्रौतानि कथञ्चन ।

भेदाद्वैजात्यतश्चापि काल एकस्तयोः परम् ॥४३॥

कालबाधान्न कर्तव्यं स्मार्तं श्रौतो बली यतः ।

पश्चाद्वा गौणकालेऽपि कर्तव्यमिति केचन ॥४४॥

स्मार्तमात्रस्य करणादाभासो ब्राह्मणो भवेत् ।

स्वर्गाभासाद्यपि फलं શ્રૌતમાત્રેऽपि चाखिलम् ॥४५॥

ब्रह्मप्रकरणं स्मार्तं कल्पसूत्रवदेव हि ।

पुराणमूलकं वाऽपि ह्याश्रमाचारनोदितम् ॥४६॥

કારિકા શબ્દાર્થ:—મૃદિ-સ્થાલીપાક તથા ઉપાસનાના કર્મો એ કોઈપણ પ્રકારે શ્રૌત નથી, કારણ કે તેઓ શ્રૌતથી ભિન્ન છે અને વિજ્ઞતીય છે. પરંતુ તે શ્રૌત કર્મનો તથા સ્માર્ત કર્મનો કાલ એક છે. શ્રૌત (કર્મ)

*ગૃહ્યકર્મ:—આ કર્મો કાત્યાયનિ તથા ગાભિલાદિ મુત્રકારોએ પાનપાતાની શાખાના ગૃહ્યસૂત્રોમાં વેદાદિમાંથી સંગૃહીત કર્યા છે. ત્ય કર્મકાણ્ડનો નિર્ણય કર્યો છે. ગૃહ્યનિમિત્તક અગ્નિ, ભાર્યાદિ, વા દાયાદિના સમ્બન્ધે જ કર્મો કરવાનાં છે તે ગૃહ્યકર્મો કહેવાય છે. “ગૃહ્ય”શબ્દો માર્યાયાં શાલાયા ચ વર્તેતે । તથા સગૃહ્યો ગૃહમાગત ઇત્યત્ર હિ પૂર્વશબ્દો માર્યા વચન: । ઉત્તરસ્તુ શાલાવચન: । “માર્યાદિરગ્નિર્દાર્યાદિર્વા તસ્મિન્ ગૃહ્યાણિ ” इति गौतम: । (आश्वलायनीय गृह्यसूत्र १) ભાર્યા ગૃહ્યધર્મમાં સહચારિણી છે.

૭૦ સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય.

(સ્માર્તકર્મ કરતાં) બલિષ્ઠ છે તેથી કાલબાધ થતો હોવાથી સ્માર્ત (કર્મ) કરવું નહિ. કેટલાકના મત પ્રમાણે પછીથી અથવા ગૌણકાલે પણ સ્માર્ત કર્મ કરવું એમ છે. માત્ર સ્માર્ત કર્મ કરવાથી બ્રાહ્મણને બ્રહ્મનો આભાસ જ પ્રાપ્ત થાય છે, તથા ફલ પણ તેવું જ સ્વર્ગાભાસાદિ જ થાય છે; જ્યારે શ્રૌતમાત્ર કર્મ કરવાથી તો સમ્પૂર્ણ મુખ્યફલ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્મૃતિનું બ્રહ્મપ્રકરણ, ખરેખર, કલ્પસૂત્રની સમાન જ છે (અર્થાત્ સ્વતન્ત્ર ફલસાધક નથી) અથવા તો (અતુર્ય સંન્યાસ) આશ્રમના આચારત્વે કહેવાયલું હોય એ સ્માર્ત બ્રહ્મપ્રકરણનું મૂલ પુરાણો છે. (૪૩-૪૬).

વિવેચન:—“ગૃહ્યોક્ત-અર્થાત્ ગૃહ્યસૂત્ર કહેલા ધર્મો શ્રૌત છે”—એમ આશંકા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ તેનો પરિહાર કહેવા કહે છે કે **દૃષ્ટોતિ** । ઇષ્ટિ* સ્થાલીપાક તથા ઔપાસન કર્મો સ્માર્તકર્મ છે, કેઈપણ પ્રકારે આ કર્મો શ્રૌત નથી, કારણ કે શ્રૌતનું અગ્ન્યાદિ સર્વ તથા સ્માર્તનું અગ્ન્યાદિસર્વ આ ઉભયનાં નામ ભિન્ન છે તથા ધર્મો પણ વિન્નતીય છે. આમ શ્રૌતનું તથા સ્માર્તનું સર્વ કંઈ નામથી ભિન્ન છે અને ધર્મથી વિન્નતીય પણ છે. “જો શ્રૌત અગ્નિહોત્ર સ્માર્ત અગ્નિહોત્રાદિકર્મથી ભિન્ન છે, અર્થાત્ જો સ્માર્તકર્મ કલ્પોક્તશ્રૌતધર્મની સમાન નથી, તો પછી ઉભયે શ્રૌતસ્માર્તકર્મ કરવામાં એક કાલનું વિધાન કેમ છે?” આ આશંકાનું સમાધાન કરવા આચાર્યશ્રી કહે છે કે કાલ એક इति તેમને વિષે એક કાલનું વિધાન છે તો પણ સ્માર્ત કરતા શ્રૌત બલિષ્ઠ છે. શ્રૌતનું બલવત્ત્વ છે એમ જણાવવાને અર્થે નિર્ણય કહ્યા છે કે કાલબાધાદિતિ । વેદોક્ત (શ્રૌત) કર્મ સ્માર્તકર્મ કરતાં બલિષ્ઠ હોવાથી મુખ્ય કાલમાં વૈદિક શ્રૌત કર્મ જ કર્તવ્ય છે. શ્રૌતકર્મ કર્યા પછી સ્માર્ત અગ્નિહોત્રાદિકર્મ કરવાનો નિમિત્ત કાલ રહ્યા નહિ તેથી સ્માર્તકર્મ (ઇષ્ટિ ઔપાસન ઇષ્ટિ-સ્થાલીપાક, તથા ઔપાસન-આચાર્યઇષ્ટકર્મ વિવાદાદિ છે-સકામસ્માર્તગૃહ્યકર્મ છે. (૧) **દૃષ્ટિ**=પુત્ર્યાદિ ઇષ્ટિ-યાગ (૨) **સ્થાલીપાક**=સ્થાલ્યાં પાકોયવ્ય । માજનપક્ષાદિ: । સ્થાલી-થાગી, લાડી. આ પાત્રાવશેષમાં કરેલા પાક તે સ્થાલીપાક. ગૃહ્યસૂત્ર-પુરાણ-મહાભારતાદિ જોતાં આ સ્થાલીપાક વરવધૂનું ઇષ્ટ સ્માર્તગૃહ્યકર્મ દિશે છે. લમતે સન્નતિ દીર્ઘસ્થાલીગકમમક્ષયન્ । સ્થાલીપાકનું ભદ્રાણ ન કરનારો દીર્ઘસન્નતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એમ મત્સ્યપુરાણના આતુર્નાસ્ય વ્રતમાં કહ્યું છે. માંસાષ્ટક શ્રાદ્ધમાં પશુસ્થાને સ્થાલીપાક કરવો-એમ વિધાન કરી સ્થાલીપાકને માંસનો પ્રતિનિધિ કહ્યો છે. જેમકે પશ્વમાર્ગે સ્થાલી-પાકન પ્રવર્તે । જુએમાં ગોભિલ તથા છન્દોગપરિશિષ્ઠ. “આખંડ્ય સ્થાલીપાક તથા ઔપાસન અગ્નિ વિવાદાદિ છે. ઔપાસન-વૈવાદિક અગ્નિને ગૃહસ્થે નિત્ય ધારણ કરવા પડે છે. આ અગ્નિને વિંષ જ ગૃહ્ય કર્મ થાય છે.” (આપ૦ ૩ ૭). “વાણિગ્રહણાદિગ્નિ: તમ ઔપાસનમિત્યાવક્ષતે । તસ્મિન્ ગાર્હાણિ કર્માણિ ।” (હિ૦ ગૃ૦ ૨૬-૧ ૨) આ ઔપાસનાગ્નિ ધારણ કર્યા પછી સભાર્ય યજ્ઞમાન અગ્નિહોત્રી થઈ શ્રૌતાગ્નિ ધારણ કરે છે. તત્ર જો પક્ષ છે.

સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૭૧

કર્મો) કર્તવ્ય નથી. અત એવ #સર્વાધાનનો વિધિ છે. (આ પ્રકારે આ પક્ષમાં સ્થાલીપાકાદિ લઘુ ઇષ્ટિ તથા ઔપાસન (સ્માર્ત) કર્મો અનાવશ્યક હોઈને ન કરાતાં હોવાથી તદ્દતિરિક્ત (શ્રૌત) કર્મ જ ગૃહસ્થાનીય-છે એમ સમજવું.

[અર્ધાધાનં સ્મૃતં શ્રૌતસ્માર્તાગ્ન્યોસ્તુ પૃથક્કૃતિઃ । સર્વાધાનં તયોર્ગવ્યકૃતિઃ પૂર્વયુગાશ્રયા ।
ત્રેતાપરિગ્રહઃ સર્વાધાનમ્ ।] *સર્વાધાની અગ્નિદોત્રી વૈવાદિક ઔપાસન નામના સ્માર્ત ગૃહાગ્નિનં પણ કેવલ ઔપાસનમાં એકીકૃત કરી દે છે. પરન્તુ ઉભયે શ્રૌતાગ્નિનું તથા સ્માર્તાગ્નિનું જે પૃથક્ પૃથક્ સ્થાપન કરવામાં આવે છે તે સ્મૃતિ અર્ધાધાન કહે છે. પરન્તુ પૂર્વયુગને અવલમ્બીને તે ઉભયે શ્રૌતાગ્નિનં તથા સ્માર્તાગ્નિનં એકમેક કરી જે કેવલ એક શ્રૌતાગ્નિએનુંજ સ્થાપન કરવામાં આવે છે તેને સર્વાધાન કહે છે. (મિતાક્ષરાદિ સ્મૃતિ ટીકા).

સર્વાધાનવિધિ:—સર્વ આદધાતીતિ વિધિઃ । સર્વ (શ્રૌત તથા સ્માર્ત) અગ્નિનું (કેવલ એક શ્રૌત જ) આધાન કરે એવો વિધિ તે સર્વાધાનવિધિ. આ પ્રકારે આ પક્ષમાં ઇષ્ટિ તથા ઔપાસન જે સ્માર્તકર્મ છે તે આવશ્યક કર્તવ્ય તરીકે રહેતાં નથી, કારણ કે સર્વ શ્રૌત આધાન કરવું—એવો વિધિ છે. સર્વાધાન વિધિએ સર્વ કાઈ શ્રૌતકર્મને જ અવકાશ હોવાથી ઇષ્ટ્યૌપાસનાદિ સ્માર્તકર્મને માટે કંઈ પણ અવકાશ રહેતો નથી. માટે આ પક્ષમાં ઇષ્ટ્યૌપાસનાદિ સ્માર્તકર્મથી અતિરિક્તરોચ એવા અન્ય શ્રૌત કર્મ જ ગૃહસ્થાનીય છે એમ જાણવું. પક્ષાન્તર (બીજો પક્ષ) કહે છે: શર્દુઃ—“અર્દ્ધમાદધાતિ અર્દ્ધનું (શ્રૌત અગ્નિનું તથા સ્માર્ત અગ્નિનું પૃથક્ પૃથક્) આધાન કરે એવો વિધ્યન્તર (બીજો વિધિ) પણ દર્શ્યમાન છે. તેમજ વળી સ્માર્ત ઇષ્ટિ તથા ઔપાસન કર્મોનું મૂલ પણ નિત્યાનુમેય વેદ છે. તેથી નિત્યાનુમેયવેદમૂલકત્વે ઇષ્ટિ તથા ઔપાસન કર્મો પણ સાધક (શોધક?) છે તે પછી એકાન્તતઃ તેમનો બાધ કરો એ કેમ ઘટે?”—આ શર્દુનો પરિહાર કરવા પક્ષાન્તર કહે છે કે પશ્યાદિતિ । “*શ્રૌતકર્મ સ્માર્તકર્મ કરતાં બલિષ્ઠ છે તેથી શ્રૌતકર્મ કર્યા પછી

ત્રેધાધાનપક્ષ તથા પગ્ન્યાધાનપક્ષ આ આદિતાગ્નિ સર્વાધાની થઈ ત્રેધાધાનપક્ષમાં કેવલ ૩ શ્રૌત અગ્નિનું—ગાર્હપત્ય, આદ્યતીય તથા દક્ષિણાગ્નિનું પરિગ્રહણ કરે છે. અથવા તો બીજા બે આવસથ્ય તથા સહ્યાગ્નિ મળી શ્રૌત પગ્ન્યાગ્નિનું પરિગ્રહણ કરી પગ્ન્યાધાન પક્ષ સ્વીકારે છે. પાંચે શ્રૌતાગ્નિનું આધાન કરવું—એવો પગ્ન્યાધાનપક્ષ ભગવાન આપસ્તમ્ય ઔધાયનાદિ સૂત્રકારોએ સ્વીકાર્યો છે. આદ્યલાયન સૂત્રકારે ત્રેધાધાનપક્ષ સ્વીકાર્યો છે. જ્યારે સત્યાપાઠ સૂત્રની શાખામાં નિકલ્પ કહેયો છે. * X આધાનમ્—વિહિતવદ્વિસ્થાપનપૂર્વકહોમાદિક્રિયા । અગ્ન્યાધાન—ત્રણે વા પાંચે શ્રૌતાગ્નિનું ગૃહસ્થ યજ્ઞમાં સ્થાપન કરવું. આ હોમયજ્ઞન આદિતાગ્નિ શ્રૌત બ્રાહ્મણોનું પ્રતિદિન કર્તવ્ય છે. તેમાં અર્ધાધાની શ્રૌત તથા સ્માર્ત— એમ સર્વઅગ્નિઓને પૃથક્ પૃથક્ સ્થાપિત કરે છે. અર્થાત સ્માર્ત ઔપાસનાગ્નિ ઉપરાન્ત શ્રૌત એવા (૧) આદ્યતીય, (૨) ગાર્હપત્ય, (૩) દક્ષિણાગ્નિ (૪) આવસથ્ય તથા (૫) સહ્ય—આ શ્રૌત પગ્ન્યાગ્નિને પણ જે પૃથક્ પૃથક્ સ્થાપિત કરી તેમને યાવજ્જીવમ્ સાચવી રાખે છે તે અર્ધાધાની છે. પરન્તુ જે પૂર્વયુગને અનુસરી કેવલ શ્રૌતનો જ પરિગ્રહ કરે છે અર્થાત જે સ્માર્ત ગૃહ અગ્નિનું તથા સર્વ શ્રૌતાગ્નિનું એકીકરણ કરી કેવલ શ્રૌતાગ્નિઓને જ યાવજ્જીવમ્ સ્થાપિત કરે છે તેને સ્મૃતિમાં સર્વાધાની કહેલો છે. *તત્ર

૭૨ સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબંધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય.

અથવા તો ગૌણકાલે સ્માર્તકર્મ કરવા. આ પ્રકારે મુખ્ય કાલે શિષ્ટા સ્માર્ત કર્મ કરતા ન હોવાથી સ્માર્તકર્મ નિર્બલ છે—એમ જણાય છે. તેથી વિધિ હોવા છતાં પણ સ્માર્તકર્મ કૃતાકૃત છે—કર્તુ તે ન કર્યા જેવું જ છે. એથી આ મતાન્તર જ છે—એમ સમજવું.” આ પ્રકારે દીક્ષિત પૂર્વમીમાંસક શ્રીમદ્વાચાર્યચરણને શ્રૌતધર્મને વિષે કેવા દલાવ્ય છે તે સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય (૪૪) “ આ પ્રકારે સર્વાધાનવિધિબલે તથા મુખ્યકાલે કરાતું હોવાથી શ્રૌત બલિષ્ઠ છે એમ જણાવવાને માટે શ્રૌત કર્મની અસહાય-શૂરતા નિરૂપિત થઈ, અર્થાત્ શ્રૌત કર્મને સ્માર્ત કર્મની અપેક્ષા નથી—એમ નિરૂપિત થયું.” શર્દૂલ:—“ તો પછી તે જ પ્રકારે અર્ધાધાનવિધિબલે કવચિત્ સ્માર્તકર્મ પણ અસહાય શૂર છે એમ અનુમાન થઈ શકશે.” આ શર્દૂલનો પરિહાર કરવા આચાર્યશ્રી કહે છે કે *સ્માર્તમાત્રસ્યેતિ। માત્ર સ્માર્તકર્મ કરવાથી બ્રાહ્મણને બ્રાહ્મણત્વનો માત્ર આભાસ જ પ્રાપ્ત થાય છે. “બ્રહ્મ વેત્તીતિ બ્રાહ્મણઃ। બ્રહ્મ=વેદ, તે વેદને જે જાણે છે તે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે.” વળી, સ્મૃતિનું મૂલ (નિત્યાનુમેય) વેદ છે તો પણ અનુભવ અને અર્થ—એમ ઉભયે વ્યવધાન, (વિચ્છેદ-આચ્છાદન) સ્મૃતિને વિષે છે, તેથી જેમ દર્પણને વિષે કાચના વ્યવધાનથી મુખનું પ્રતિબિમ્બ છે એમ કહેવાય છે, તેમ સ્મૃતિને વિષે ઉપર્યુક્ત જે વ્યવધાન (વિચ્છેદ) હોવાથી સ્માર્તધર્મ, વૈદિકધર્મનો આભાસ—પ્રતિબિમ્બ છે એમ કહેવાય છે. તેથી જે બ્રાહ્મણ શ્રૌતકર્મનો ત્યાગ કરી માત્ર સ્માર્ત જ કર્મો કરે—કેવલ સ્મૃતિનાં જ કર્મો કરે. તો તે વાસ્તવિક બ્રાહ્મણ નથી, પરન્તુ બ્રાહ્મણનો આભાસ માત્ર જ છે. ભલે તે લોકમાં બ્રાહ્મણ કહેવાતો હોય તો પણ વસ્તુતઃ તે કેવલ સ્માર્ત કર્મ કરનારો બ્રાહ્મણ બ્રહ્મનો આભાસ માત્ર જ છે. એવા કર્મથી ફલ પણ તેને તેવું જ પ્રાપ્ત થાય છે એથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કથે છે કે સ્વર્ગાભાસેતિ। અર્થાત્ કેવલ સ્માર્ત ક્રિયાનું ફલ પણ વાસ્તવિક સ્વર્ગ નથી, પરન્તુ સ્વર્ગાભાસ ઇત્યાદિ છે. સ્વર્ગાભાસાદિ ફલ કંઈ વાસ્તવિક સ્વર્ગલોકનું ફલ નથી પરન્તુ ચિત્તની શુદ્ધિ હોવા છતાં પણ જેમાં વાસના ક્ષીણ ન પામે એવું, તથા દૈત્યના ઉપદ્રવ જ્યાં થતા હોય

*સ્માર્તસ્ય કરણેડમ્યુદયઃ અકરણે ન પ્રત્યવાયઃ। અતएव उपदेशमतं—સશેષાધાનિનશ્વાહિતાગ્નેઃ પાર્વણ્યો રૌપાસનહોમસ્ય ચ નિવૃત્તિઃ દર્શપૂર્ણમાસાભ્યામગ્નિહોત્રેણ ચ કૃતાર્થત્વાત્, કાલંક્યેન વિરોધાચ્ચેતિ। (આપં. ગૃં. ૭-૧૯ ટીકા) *તત્ર સ્માર્ત કર્મ કર્યાથી અમ્યુદય થાય છે, પરન્તુ ન કર્યાથી કંઈ પ્રત્યવાય—વિધિ આવી પડતું નથી; જ્યારે શ્રૌતને વિષે તેમ નથી. શ્રૌત ન કરાય તો પ્રત્યવાય—વિધિ આવી પડે છે. અતએવ ઉપદેશમત છે કે એકે સમયે શ્રૌત તથા સ્માર્ત કરવાનાં વિરોધ આવે તો સશેષાધાનિ આહિતાગ્નિ અર્થાત્—જેણે અગ્નિ સ્થાપિત કર્યો છે એવા ગૃહસ્થ જે (સ્માર્ત એવા) પાર્વણ તથા રૌપાસન હોમ ન કરે તો ચાલે, કારણ કે તે આહિતાગ્નિ-ગૃહસ્થ (શ્રૌત) દર્શપૂર્ણમાસયાગ તથા અગ્નિહોત્ર કર્યાથી જ કૃતાર્થ છે.

સ્મૃતિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૭૩

એવા લોકમાં સ્થિતિ કરાવે એવું ફલ કેવલ સ્માર્તકર્મકર્તાથી પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે શ્રૌતકર્મમાં આથી વિપરીત ફલ થાય છે એમ સિદ્ધ કરવા કારિકામાં આચાર્યશ્રી કથે છે કે શ્રૌતમાત્રેતિ । શ્રૌતમાત્ર કર્મમાં તો અખિલ-સમગ્ર મુખ્યફલ પ્રાપ્ત થાય છે. (બુઓ પૃ. ૧૪-૨૪. કા. ૫-૧૨. સ્માર્તકર્મના સ્વર્ગાભાસાદિ જેવું ફલ શ્રૌતકર્મનું નથી. શ્રૌતયાગાદિનું ફલ અક્ષય્ય સ્વર્ગ-આત્મસુખ પ્રાપ્ત થાય છે.)

*અત્ર સ્માર્તપ્રમેયમાં આ સિદ્ધ થાય છે:—“બ્રહ્મજ્ઞઃ બ્રાહ્મણઃ સ્મૃતઃ” “બ્રહ્મજ્ઞને જાણે તે બ્રાહ્મણ છે” એમ સ્મૃતિ કહે છે. આ પ્રકારે અર્થજ્ઞાનપૂર્વક અનુષ્ઠાન વિવક્ષિત હોવાથી જો બ્રાહ્મણ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તે તે કર્મનું અનુષ્ઠાન અર્થાત્ આચરણ કરે તો જ તેને મુખ્ય બ્રાહ્મણત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. *યો દુર્બ્રાહ્મણઃ । (તૈંસં-૨-૧-૧૦) શ્રુતિથી પણ આજ અર્થ સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ જો બ્રાહ્મણ બ્રહ્મજ્ઞાન અર્થજ્ઞાનપૂર્વક તે તે વેદોક્ત શ્રૌતકર્મનું અનુષ્ઠાન ન કરે, અને કેવલ સ્માર્તકર્મ કરે તો તેવા સ્માર્તધર્મનું આચરણ કર્યાથી બ્રાહ્મણ પણ વાસ્તવિક બ્રાહ્મણ રહેતો નથી પરંતુ બ્રાહ્મણાભાસ થઈ જાય છે. અર્થાત્ કેવલ સ્માર્તકર્મ કરનારો બ્રાહ્મણ માત્ર કહેવા પૂરતો જ નામનો જ બ્રાહ્મણ સમજવો. અતઃ શ્રૌતધર્મની અપેક્ષાએ સ્માર્તધર્મ સ્વરૂપતઃ, તેમજ ફલતઃ જધન્ય છે—ઉતરતી કક્ષાનો છે તેથી સ્માર્તધર્મ અસહાયશૂર છે એમ સમજવું નહિ, પરંતુ સ્માર્તધર્મ શ્રૌતધર્મનું પોષણ કરવા પૂરતો જ ઉપયોગી છે. સ્માર્તધર્મ શ્રૌતધર્મનું પોષણ કરે છે એટલા પૂરતું જ સ્મૃતિનું પ્રયોજન છે એવો નિશ્ચય અત્ર શ્રીમદાચાર્યચરણે કર્યો છે. (૪૫) આ પ્રકારે ધર્મમાં ઉપયોગિ હોય એવી સ્મૃતિનો વિચાર શ્રીમદાચાર્યચરણે કર્યો. હવે પોતે જ્ઞાનમાં ઉપયોગિ હોય એવી સ્મૃતિનો વિચાર કરે છે પ્રથમ તો સ્મૃતિના બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રકરણનો નિર્ણય પોતે કરે છે:—

શર્ણુઃ—“યોગિયાજ્ઞવલ્કયની સ્મૃતિના બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રકરણમાં માણ્ડૂક્ય મૈત્રાયણીયોપનિષદસંવાદ દર્શ્યમાન હોવાથી સર્વત્ર સ્મૃતિનું મૂલ પ્રત્યક્ષ ઉપનિષદ્ હોઈ શકે. આ પ્રકારે “સ્મૃતિમાં જે બ્રહ્મજ્ઞાન નિરૂપણનું પ્રકરણ છે તેનું મૂલ પ્રત્યક્ષ ઉપનિષદ્ થઈ જશે.” એવી શર્ણુ થાય તો આચાર્યશ્રી પ્રકારાન્તર(બીજો પ્રકાર) કથે છે કે બ્રહ્મપ્રકરણમિતિ । સ્મૃતિમાં બ્રહ્મપ્રકરણનો ભાગ કલ્પસૂત્રવત્ જ છે. (કલ્પસૂત્રમાં જેમ વેદોક્ત કર્મનું જ્ઞાન આનુપૂર્વી-અનુક્રમથી તથા સંકલનાથી સુગમ કરવામાં આવ્યું છે, તેમ બ્રહ્મજ્ઞાન સુગમ થાય એ અર્થે ઉપનિષદના અર્થને સંકેલીને સ્માર્ત બ્રહ્મપ્રકરણમાં બ્રહ્મજ્ઞાનનો અર્થ સંગૃહીત કરવામાં આવ્યો છે.) તેથી સ્મૃતિના બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રકરણથી થતું બ્રહ્મજ્ઞાન નિષ્ફલ નથી. પરંતુ ઉપનિષદ્ બ્રહ્મજ્ઞાનનો યોધ થવામાં સુગમતા કરી આપે છે તેથી સ્માર્ત બ્રહ્મપ્રકરણથી થતું બ્રહ્મજ્ઞાન પણ ફલાથે જ છે. આ ગૌણપક્ષ

* આશ્વિન ધૂમ્રલલામમાલમેત યોદુર્બ્રાહ્મણઃ મોમં વિપાસેત્ । (તૈંસં ૨-૧-૧૦) જે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ હોય તે જ સોમપાન કરી શકે, પરંતુ જો દુષ્ટ બ્રાહ્મણ સોમપાન કરવાની ઇચ્છા કરે તો લલાટે આશ્વિન ધૂમ્રચિહ્ન પ્રાપ્ત કરે છે. દુર્બ્રાહ્મણ શ્રૌતફલનો અધિકારી નથી.

૭૪ સ્મૃતિ-પુરાણ] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય.

કહ્યો છે. હવે આચાર્યશ્રી મુખ્યપક્ષ કથે છે કે “પુરાણમૂલકમિતિ। સ્મૃતિમાં કહેલા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રકરણ વિભાગનું મૂલ પુરાણો છે.” આ મુખ્ય પક્ષમાં કંઈક શર્કું થાય છે કે “સ્મૃતિ મુખ્ય છે અને પુરાણની અપેક્ષાએ બલિષ્ઠ હોવાથી સ્મૃતિ વેદની સાથે સમાનાધિકરણ ધરાવે છે, તો એવી બલિષ્ઠ સ્મૃતિ શા માટે પુરાણના ઉપર જીવે? અર્થાત્ બલિષ્ઠ સ્મૃતિ કેવી રીતે પુરાણનો આશ્રય કરે?”—આ શર્કાનો પરિહાર કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કારિકામાં કહ્યું છે કે આશ્રમાચારતોદિતમિતિ। સર્વે આશ્રમે સ્માર્ત છે એટલે કે સર્વે આશ્રમોનું નિરૂપણ વર્ણાશ્રમાદિઃ પર્વિધસ્માર્ત ધર્મનું પ્રતિપાદન કરતી સ્મૃતિઓમાં જ કર્યું છે. ત્યાં તે તે આશ્રમના આચારનું નિરૂપણ કરવાના પ્રસ્તાવમાં ચતુર્થે સંન્યાસાશ્રમનો આચાર કહેવો જોઈએ. એ ચતુર્થાશ્રમનો મુખ્ય ધર્મ બ્રહ્મજ્ઞાન છે. તેનું નિરૂપણ સ્મૃતિમાં કરવું જોઈએ. હવે પુરાણમાં બ્રહ્મજ્ઞાનનું નિરૂપણ કર્યું છે તો પુરાણમાંથી બ્રહ્મજ્ઞાનનો સર્જી હ કરી સ્મૃતિમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એમ માનવું એ જ યોગ્ય છે. “પુરાણમાંથી જ (અને નહિ કે પ્રત્યક્ષ ઉપનિષદમાંથી) સ્મૃતિમાં બ્રહ્મજ્ઞાન સર્જી હીત કર્યું છે એમ એક જ પક્ષ માનવામાં શું વિનિગમક છે—કઈ વિશેષ યુક્તિ છે?” એ શર્કા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે સમાધાન કહે છે કે “જે ઉપનિષદમાંથી સ્મૃતિમાંનો અર્થ સર્જી હીત કર્યો છે એમ માનશો તો ઔપનિષત્ત્વનો ભડ્ડ થવાથી દોષ પ્રાપ્ત થશે! વળી, જે શાખાવ્યવસ્થા કરી છે તેનો ભડ્ડ થશે એ બીજો દોષ પણ પ્રાપ્ત થશે! અર્થાત્ સ્મૃતિઓ તો કરી છે, એટલે તેમાં કહેલા બ્રહ્મ પ્રકરણમાંથી જ ઉપનિષદનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવારૂપ કાર્યસિદ્ધ થઈ જશે અને એ રીતે તો ઉપનિષદ પણ નિરર્થક જશે! તો પછી ભિન્ન ભિન્ન શાખામાં ભિન્ન ભિન્ન ઉપનિષદનો પાઠ પણ વ્યર્થ થઈ જશે! સ્મૃતિમાં કહેલું બ્રહ્મજ્ઞાન સર્વશાખાવાલાઓને હિતકારિ છે એમ માનશો, તો પોતપોતાની શાખાના ઉપનિષદમાં કહેલું બ્રહ્મજ્ઞાન ફલાર્થે છે એવી મર્યાદાનો ભડ્ડ થશે! તે તે ઉપનિષદ તે તે શાખાને અર્થે છે એવો જે પ્રબન્ધ છે તે પણ વ્યર્થ જશે! અર્થાત્ શાખાવ્યવસ્થાનો ભડ્ડ થશે! એ બીજો દોષ પ્રાપ્ત થશે! તેથી સિદ્ધ થાય છે કે સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાન, વૈદિક(બ્રહ્મ)જ્ઞાનવત્, સ્વતન્ત્રફલસાધક નથી, પરંતુ પુરાણમાંથી સર્જી હીત કરેલું હોવાથી આ સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાન ઉપનિષદજ્ઞાનને ઉપકારક છે [*વર્ણધર્મ, આશ્રમધર્મ, વર્ણાશ્રમધર્મ, ગુણધર્મ, નિમિત્તધર્મ, તથા સાધારણધર્મ આ ૬ પ્રકારના સ્માર્તધર્મનું નિરૂપણ કરવામાં સ્મૃતિ બલવતી છે, કારણ કે આ પર્વિધસ્માર્તધર્મ પણ ઐતને ઉપકારક છે. (યાજ્ઞભિતાક્ષરા)]

આશરણમઙ્ગ :—અત્ર આ આશય છે:—સ્માર્તબ્રહ્મપ્રકરણ પુરાણમૂલક છે, કંઈ પ્રત્યક્ષ ઉપનિષન્મૂલક નથી એ મુખ્યપક્ષમાં વાદી કંઈક શર્કું કરે છે:—(વ્યાસસ્મૃતિ

સ્મૃતિ-પુરાણ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૭૫

૧-૪) “શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાનાં વિરોધો યત્ર દૃશ્યતે। તત્ર શ્રૌતં બલિષ્ઠં સ્યાત્તયો
દ્વેધે સ્મૃતિર્વિરા। અર્થાત્ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, તથા પુરાણનો વિરોધ જ્યાં દૃશ્યમાન થાય ત્યાં
શ્રૌત-શ્રુતિવાક્યોક્ત સર્વ કંઈ બલિષ્ઠ છે, અને સ્મૃતિ તથા પુરાણનો જ્યાં વિરોધ હોય ત્યાં સ્મૃતિ
બલિષ્ઠ છે.” આ પ્રમાણવાક્યથી સિદ્ધ થાય છે કે સ્મૃતિ મુખ્ય છે, પુરાણના કરતાં બલિષ્ઠ
છે, અને વેદની સાથે સમાનાધિકરણ ધરાવે છે-તો પછી એવી સ્મૃતિ કયે પ્રકારે પુરાણના
ઉપર આધાર રાખે?” આ શર્કા થાય તો તેનું સમાધાન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ઉપપાદિત કરે
છે કે સર્વે આશ્રમે સ્માર્ત છે, તેમના આચારનિરૂપણના પ્રસ્તાવમાં ચતુર્થ સંન્યાસાશ્રમમાં
બ્રહ્મધ્યાન મુખ્ય છે, અને એ બ્રહ્મધ્યાનનું નિરૂપણ પુરાણમાં કર્યું છે એટલે પુરાણમાંથી
સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાનનો ભાગ સર્જીદીત કર્યો છે, એમ માનવું એ જ યોગ્ય છે. (જુઓ ૧૮ સ્મૃત્યાદિત્રિવિધો.)

શર્કા:—“પુરાણોમાંથી જ (અને નહિ કે પ્રત્યક્ષઉપનિષદમાંથી) સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાન
સર્જીદીત કર્યું છે એમ એક જ પક્ષ માનવામાં વિનિગમક-વિશેષયુક્તિ કંઈ છે?”—આ શર્કા થાય તો
શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે સમાધાન કર્યું છે કે જે સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાનનું મૂલ પુરાણો છે એમ નહિ
માનશો અને એનું મૂલ પ્રત્યક્ષ ઉપનિષદ છે એમ માનશો તો ઉપનિષત્ત્વનો ભક્ષ થવાથી
દોષ પ્રાપ્ત થશે. વળી, શાખાવ્યવસ્થાનો ભક્ષ થશે-એ બીજું દૂષણ પ્રાપ્ત થશે. માટે
સ્માર્ત બ્રહ્મજ્ઞાન પુરાણમૂલક છે અને વૈદિક બ્રહ્મજ્ઞાનવત્ ફલસાધક નથી એમ
નિશ્ચિત થાય છે. અત્ર આ આશય છે:—તમારે (પૂર્વપક્ષીએ) સ્માર્ત બ્રહ્મપ્રકરણને કોઈ
એક ઉપનિષદના અર્થસંગ્રહરૂપ માનવું પડશે અથવા તો સર્વોપનિષદના અર્થસંગ્રહરૂપ માનવું
પડશે. આદ્યપક્ષમાં કયા ઉપનિષદમાંથી આ સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાનનો ભાગ સર્જીદીત કર્યો છે એનું નામ
નિર્દિષ્ટ કરેલું ન હોવાથી કયા શાખાવાલાને માટે આ સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાન આવશ્યક છે એ જાણવું
અશક્ય થઈ પડશે. વળી, યથાકથમિત્યત્ જ્ઞાન થાય તો પણ તેટલો ભાગ સર્વસાધારણ
છે એમ કહી શકાશે નહિ. આ પ્રકારે સ્માર્ત બ્રહ્મજ્ઞાનનો સંગ્રહ અમુક ઉપનિષદમાંથી કર્યો
છે એમ માનશો તો સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાનની જે સર્વસાધારણતા છે તે સર્વસાધારણતાનો ભક્ષ
થશે એ પણ દોષ પ્રાપ્ત થશે. માટે સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાનનું મૂલ પુરાણો છે અને એથી જ
એ સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાન સર્વ સાધારણ હોઈ સર્વોપયોગિ છે એમ માનવું યોગ્ય છે.

હવે જો તમે દ્વિતીય પક્ષ સ્વીકારી સ્માર્ત બ્રહ્મજ્ઞાનને સર્વ ઉપનિષદના અર્થ સંગ્રહરૂપ
માનશો તો સર્વ ઉપનિષદો ફલસાધવામાં સમાન હોવાથી તે તે ઉપનિષદોનું તે તે શાખામાં
ઉપનિબન્ધન કરવાનો પ્રયાસ વ્યર્થ થઈ જશે. આ પ્રકારે આ ઉપનિષત્ત્વભક્ષ દોષ તેમ જ
શાખાવ્યવસ્થાભક્ષદોષ દૂર કરવા હોય તો સ્માર્ત બ્રહ્મજ્ઞાનનું મૂલ પુરાણો
છે અને આ જ્ઞાનનો સંગ્રહ ઉપનિષદમાંથી કર્યો નથી, -એમ જ માનવું યોગ્ય છે.
આમ માનશો તો જ સ્માર્તબ્રહ્મજ્ઞાનની સર્વસાધારણતા પણ ધટી શકશે. આ
પ્રકારે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન તથા ફલથી સ્માર્તપ્રમેયનું બલ નિશ્ચિત કર્યું. તત્ર આ
સિદ્ધ થાય છે:—સ્મૃતિપ્રમાણનું સ્વરૂપ જન્ય છે, વેદવત્ નિત્ય નથી. સ્માર્ત પ્રમેય
તથા સાધનનું સ્વરૂપ આ પ્રકારે છે. સ્મૃતિ વ્રતાદિક, કૃપ્યાદિપ્રકાર, કરાદિપ્રકાર, તથા
ગર્ભાધાનાદિકસંસ્કારપ્રકાર કથીને લોકસંગ્રહાદિ સાધી આપે છે. આમ સ્મૃતિ લોકસંગ્રહાદિ
સાધીને તેમજ વિશુદ્ધતા ઉત્પન્ન કરીને શ્રૌતધર્મને ઉપકાર કરે છે. સ્માર્તકર્મનું ફલ
સ્વર્ગાભાસાદિ છે, શ્રૌતવત્ મુખ્ય ફલ નથી. સ્માર્તબ્રહ્મપ્રકરણ પુરાણમાંથી સર્જીદીત

૭૬ પુરાણ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય.

કરેલું હોય, શ્રૌતશ્રદ્ધજ્ઞાનને ઉપકારક છે, પરંતુ સ્વતન્ત્રફલસાધક નથી. તેથી પ્રત્યક્ષો-
પનિષદ્ તથા પુરાણ આ ઉભયની તુલનામાં સ્માર્તશ્રદ્ધપ્રકરણ નિર્બલ છે.
સ્મૃતિની ખલવત્તા તો વર્ણશ્રમના ધર્મને વિષે જ છે. આ પ્રકારે અવિરુદ્ધ અંશમાં
સ્મૃતિ પ્રમાણ છે. એમ પૂર્વોક્ત અર્થ દઢ થાય છે. (૪૬) આ પ્રકારે સ્મૃતિનું ઉપપાદન
કરી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ હવે પુરાણનિર્ણય કથે છે કે પુરાણમિતિ ।

ત૦ દી૦—પુરાણં વેદવત્ પૂર્વસિદ્ધં સર્વોપયોગિ તત્ ।

સર્વોપકરણાનીવ ધર્મસ્ય નરગેહયોઃ ॥૪૭॥

શબ્દાર્થ:—પુરાણ શાસ્ત્ર વેદવત્ પૂર્વસિદ્ધ છે, તે પુરાણો સર્વોપયોગિ
છે. નર અર્થાત્ દેહુસ્થાનીય શ્રૌતધર્મને વિષે તેમજ ગેહ અર્થાત્ ગૃહસ્થાનીય
સ્માર્તધર્મને વિષે પૌરાણિક ધર્મો સર્વના ઉપકરણસ્થાને છે. (જેમ ઉપકરણ
(રાયરચીલા) વિના ગૃહને વિષે સ્થિતિ કરી શકાતી નથી, તેમ પૌરાણિક ધર્મસ્વપ
ઉપકરણ વિના ધર્મની સ્થિતિ નથી. પુરાણો શ્રૌતસ્માર્તધર્મને ઉપકારક છે.) (૪૭).

વિવેચન:—પુરાણમિતિ । સ્મૃતિનિર્ણય કરતાં આ પુરાણનિર્ણયનું
વૈલક્ષણ્ય જણાવવા વિશેષ કહે છે કે પુરાણમાં વેદધર્મનો અતિદેશ^૧ (સમ્બન્ધ) છે.

અતઃ વેદવત્ જ પુરાણનિર્ણય—પુરાણનો નિર્ણય કરત વ્ય છે—એમ ભાવ છે. આમ પ્રમાણ
સ્વરૂપ કથ્યું. વળી, આ પ્રકારે ‘ઈતિહાસઃ પુરાણમ્ । ઇતિહાસપુરાણપણ વેદસમાન ભગવન્નિઃશ્વાસ
છે’—એ બૃહદ્દારણ્યકની શ્રુતિ, તથા ‘ઈતિહાસઃ પુરાણં વેદાનાં પઞ્ચમં વેદમ્ । (છાન્દોગ્ય
ઉપ૦ ૭-૧-૨) ઇતિહાસપુરાણ—વેદોનાં પઞ્ચમ વેદ છે તેનું—હું અધ્યયન કરું છું—આ સતતકુમાર

૧ અતિદેશ:—અન્યધર્મસ્ય અન્યત્ર આરોપણમ્ । એકસ્ય શ્રુતસ્ય અન્યત્ર સમ્બન્ધઃ ।
પ્રકૃતાત્ કર્મણો યસ્માત્ તત્સમાનેષુ કર્મસુ । ધર્મોઽતિદિશ્યતે યેન અતિદેશઃ સ ઉચ્યતે ॥
(જૈ૦ ન્યા૦ અ૦ ૭-૪-૧) વેદમાં પ્રથમ શ્રવણ કરેલા ધર્મોના સમ્બન્ધ અન્યત્ર
પુરાણના સમાન કર્મોમાં પણ જે ન્યાયે કરી શકાય છે તેને અતિદેશ કહે છે.
‘ઉપબૃહણુ=જેઓએ સકલ વેદ તથા તેના અર્થ જાણ્યા છે, અને જેમને પોતીકા
યોગમહિમાથી વેદના તત્ત્વાર્થોના સાક્ષાત્કાર થયો છે તેઓના વાક્યોથી પોતાને સમજાયેલા
વેદવાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવો તે. સકલ શાખાઓમાં જે વેદવાક્યાર્થ વિરાજી રહ્યો છે તે અલ્પ
શાખાના વેદભાગ શ્રવણ કરવાથી સમજવો કઠિન છે અને તે વિના વેદના અર્થોના નિશ્ચય થઈ
શકતો નથી તેથી પોતાને સમજાયેલા વેદાર્થનું પુરાણાદિના વાક્યોથી સમર્થન કરવું અર્થાત્
ઉપબૃહણુ અવશ્ય કરવું જ જેમજેમ. તત્ર પુલસ્ત્ય તથા વસિષ્ઠના વરદાનથી જેમને પરબ્રહ્મનું
પારમાર્થિકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એવા ભગવાન પરાશર પાસેથી મૈત્રેય જેવા ઋષિએ પણ
(મૈત્રેય) પોતે જે વેદાર્થ સમજ્યા હતા તેનું ઉપબૃહણુ કરવા ઇચ્છા કરી હતી. (જુઓ
વિષ્ણુ૦ પુ૦ ૧-૧-૪-૫ સોહમિચ્છામિ ધર્મજ્ઞ શ્રોતું ત્વત્તો—હે ધર્મજ્ઞ ભગવન! હું આપની
પાસથી (વેદાર્થ—શ્રુત્યર્થ) શ્રવણ કરવા ઇચ્છું છું—ઇત્યાદિ.) ઇતિહાસ પુરાણના અર્થવડે
પરમ્પરાપ્રાપ્ત ઉપબૃહણુ કર્યા વિના પોતાને સ્ફુરેલો વેદાર્થ દઢ થતો નથી, તેથી વેદાર્થ-
પબૃહણુર્થ પુરાણાદિ આવશ્યક છે. *વર્ણશ્રમાદિપાદ્ધિધર્માર્થધર્મમાં સ્મૃતિ પ્રમાણ છે. (પૃ. ૭૪.)

પુરાણ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૭૭

નારદસંવાદની કૃતિ પણ ધટી શકે છે. પરંતુ કેટલાક મતાનુયાયિઓ શ્રાવ્ય ઇતિહાસાદિ સ્વીકારીને તેમનું પગ્યત્વ આ શ્રુતિમાં વ્યાખ્યાત કરે છે. તે મત તુચ્છ છે, કારણકે તે શ્રાવ્ય ઇતિહાસભાગ વેદ્યતુષ્ટ્યમાં અન્તર્ગત થવાથી આ શ્રુતિમાં ઇતિહાસાદિના જે પૃથક્ પાઠ તથા પૃથક્ પ મી સંખ્યા કથ્યાં છે તેના વિરોધ આવે, અને વળી તેટલો વેદભાગ પ્રક્ષિપ્ત છે—એમ પ્રાપ્ત થાય. વળી, જો પુરાણાદિ વેદરૂપ નહોતો તો પુરાણોથી વેદોપબૃંહણ ન થાય—એ દોષ પ્રસક્ત થાય. તે પ્રકારે ઉપબૃંહણ ન સ્વીકારવામાં આવે તો “**इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्**”^x । **विभेत्यल्पश्रुताद्वेदोमामयं^१ प्रहरिष्यति** ॥ (ભારત ૦ આદિપર્વ ૦ ૧-૨૭૩) અલ્પશ્રુતથી-અલ્પ શ્રવણ કરનારાથી વેદભય પામે છે કે આ અલ્પશ્રુત મૂળને પ્રદાર કરશે. વા^૧ છેતરશે, તેથી ઇતિહાસ તથા પુરાણના અર્થથી વેદાર્થનું સમ્યક્ ઉપબૃંહણ—સમર્થન કરવું જોઈ એ” —આ વાક્યના વિરોધ આવે. તેથી ઇતિહાસપુરાણના અર્થ વડે વેદાર્થનું ઉપબૃંહણ કરવું એ આવશ્યક છે. વળી, પુરાણોથી વેદોપબૃંહણ ન સ્વીકારે તો **वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ॥ (विष्णुपुराण)** । **इतिहासपुराणैस्तु कृतोऽयं निश्चलः पुरा । (स्कान्द पुराण)** નાન્યથા જ્ઞાયસે ધર્મો બ્રહ્મવિદ્યા ચ વૈદિકી । તસ્માત્સર્વપુરાણં ચ શ્રદ્ધા-તઠ્યં મનીષિભિઃ ॥ (કૂર્મ ૦ પુ ૦ ૧૬૦) . અર્થાત્ (૧) “ સર્વે વેદો પુરાણમાં પ્રતિષ્ઠિત છે ”—એમાં સંશય નથી—એમ વિષ્ણુપુરાણ વાક્યના, (૨) “ ઇતિહાસપુરાણોથી આ વેદાર્થ પૂર્વે (નિશ્ચલ-સુદૃઢ કર્યો છે) ”—એમ સ્કાન્દ પ્રભાસખણ્ડીય વાક્યના, તથા (૩) “ વૈદિકીબ્રહ્મવિદ્યા તથા ધર્મ (પુરાણ વિના) બીજી કાઈ પણ રીતે સમજી શકાતા નથી, તેથી મનનશીલોએ સર્વ પુરાણમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈ એ ”—આ કૂર્મ પુરાણના વાક્યના વિરોધ આવે છે. આ ૨ અર્થવાદ (સ્તુતિ-પ્રશંસા) છે—એમ ન કહેવું. કારણકે “**पुराणे अर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः । तैरर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति हि ॥ (वृ० ना० पुराण)** પુરાણો વિષે અર્થવાદ્ય (સ્તુત્યથ) છે એમ જે દ્રષ્ટ મનુષ્યો કહે છે તેમના અર્જિત પુણ્યો પણ તે અર્થવાદ (સ્તુત્યથ) જેવા જ (મિથ્યા) થાય છે ”—એમ બૃહન્નારદપુરાણ વાક્યમાં દોષ સ્મરણ થાય છે. આથી અત્ર પ્રસિદ્ધ જ ઇતિહાસપુરાણ ગ્રહણ કરવા ધટ છે, તેથી પુરાણમાં વેદાતિદેશ યુક્ત જ છે. (પુરાણમાં વેદશ્રુતધર્મના સમ્બન્ધ છે.)

તેથી સિદ્ધ થાય છે કે જેમ વેદમાં અગ્નિહોત્રાદિક પગ્યપદાર્થો અનેક રૂપ, સંલેહ, તથા સાર્જી કહ્યાં છે, તેમ પુરાણમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ તથા ભક્તિ—એ પાંચે પદાર્થો નિત્ય તથા કામ્યના લેહથી અનેકપ્રકારે સાર્જીપાર્જી નિસ્ખ-પિત કર્યા છે. (તેથી વેદવત્જ પુરાણનો નિર્ણય કર્તવ્ય છે એમ અભિપ્રાય જાણવો.) પુરાણમાંકહેલા નિત્ય તથા કામ્ય—એમ બે પ્રકારના ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ તથા ભક્તિના ઉદાહરણ—

^x **उपबृंहणं** નામવિદિતસકલવેદતદર્થાનાં સ્વયોગમેદિમસાક્ષાત્કૃત્વેદતત્ત્વાર્થાનાં વાક્યૈસ્સ્વાવગત વેદવાક્યાર્થવ્યક્તીકરણમ્ । ૧ **रामानुज** શ્રોમાણ્ય. ૧-૧-૧ માં પ્રતારિષ્યતિ અલ્પશ્રુત મૂળને છેતરશે એવો પાઠ છે. ૨ **अर्थवाद**—**अर्थस्य**—**लक्षणवा**—**स्तुत्यर्थस्य** **निन्दार्थस्य** વાવાદઃ । સ્તુતિઃ પ્રશંસા । ફલશ્રુતિઃ અર્થવાદ એવ સોડપિ રુચ્યુત્પાદનાઃ । મીમાંસકાસ્તુ વિધિશેષઃ નિષેધશેષ શ્વેત્યર્થવાદં દ્વિવિધ્યેન વિમેજિરે । (લૌ ૦ મા ૦) . કૂર્મ માં સચિ થાય એ ઉદ્દેશથી ફલસ્તુતિ છે—એમ લાક્ષણિક સ્તુત્યર્થનું વા નિન્દાર્થનું કથન અર્થવાદ કરે છે. મીમાંસકા અર્થવાદ તે વિધિશેષ વા નિષેધશેષ માની કહે છે કે વિધિયકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય એજ અર્થવાદોનું તાત્પર્ય છે.

(૧) ધર્મ:—અતિથિપૂજન નિત્યધર્મ છે. અતિથિર્ધિમુક્તો યાત:પુણ્યમાદાય ગચ્છતિ (પુરાણ) અર્થાત્ ‘અતિથિ વિમુખ થઇને જાય તો જે ગૃહસ્થને ત્યાંથી અતિથિ વિમુખ થઇને જાય તે ગૃહસ્થનું પુણ્ય લઇને તે અતિથિ જાય છે.’ કામ્ય ધર્મ:—જેમકે પુત્રની કામનાને લીધે દિતિએ પયોવત કર્યું. (૨) અર્થ:—નિત્ય અર્થ:—જેમકે બ્રાહ્મણના શરીરનિર્વાહને અર્થે કાઠી ભરેલા અથવા કુમ્ભધડા ભરેલા ધાન્યાદિ અવશ્ય રાખવા ઇત્યાદિ. કામ્ય અર્થ:—જેમકે ઇલા સ્ત્રીએ ભોગાર્થે શિવ પાસેથી પુરુષદેહની વામ્નજના કરી. (૩) કામ:—નિત્ય કામ:—ઋતુસ્નાતાં તુ ચો ભાર્યા શક્ત: સન્નોપગચ્છતિ । ઘોરાયાં ઝૂળહત્યાયાં યુજ્યતે નાત્ર સંશય । (પરાશરસ્મૃતિ) “ઋતુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ શક્તિમાન પુરુષ જ સ્વભાર્યાનો સર્જી જે ન કરે તો તેને ઘોર ઝૂળહત્યાનું પાપ લાગે છે—એમાં સંશય નથી” ઇત્યાદિ. કામ્ય કામ:—જેમકે આશીઘ્ર રાત્રીએ પૂર્વચિતિની સાથે સર્જી કર્યો. (૪) મોક્ષ:—નિત્ય મોક્ષ સાયુજ્ય છે. જેમકે સાયુજ્યરૂપા પરમામુક્તિર્મુખિ પરાત્મનિ । પારમાર્થિકતાદાત્મ્યરૂપાપ્યજ્ઞાનનાશત: । (સૂતસંહિતા મુક્તિઘ્ન) ભૂતલ પર જીવનું અજ્ઞાન નાશ થઇને પરમાત્મા-ભગવાનને વિષે પારમાર્થિક તાદાત્મ્યરૂપ. જે પરમમુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેને સાયુજ્યરૂપ પરમમુક્તિ કથી છે. કામ્ય મોક્ષ સાલોક્યાદિ છે. જેમકે સૂતસંહિતાના મુક્તિખણ્ડમાં કહ્યું છે કે ઇદં પદં બહુવિધા: પ્રોક્તા મુક્તય: પુરુષોત્તમે । ઇતાસ્વશુદ્ધચિત્તા-નામિચ્છા નિત્યં પ્રજાયતે । આ પ્રકારે પુરુષોત્તમને વિષે બહુપ્રકારની મુક્તિઓ કથી છે. આ (કામ્ય) મુક્તિઓની ઇચ્છા સદા જે જીવનું ચિત્ત અશુદ્ધ હોય છે તેમને થાય છે. (૫) “ભક્તિ-નિત્યભક્તિ:—” સાલોક્યસાદૃશિસામીપ્યસારૂપ્યેકત્વમપ્યુત । દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ ધિના મત્સેવનં જના: ॥ સ ઇવ ભક્તિયોગાશ્રય આત્યન્તિક ઉદાહૃત: ॥ (ભાગ૦ ૩-૨૧-૧૬) સાલોક્ય (વૈકુંઠવાસ), સાદૃશિ (સમાર્પણ), સામીપ્ય, તથા અતુર્ભુવન-દિસારૂપ્ય, તથા એકત્વ-સારૂપ્ય આમ અતુર્વિધ મુક્તિનું દાન કરવામાં આવે છે તો પણ મહારા સેવકા મહારી સેવા વિના બીજું કંઈ પણ ગ્રહણ કરતા નથી. તેનું જ નામ આત્યન્તિક ભક્તિ-યોગ કહ્યું છે.” અત્ર નિત્યભક્તિ કથી છે. તથા ‘અકામ: સર્વકામો વા મોક્ષકામ ઉદારધી: । તોષ્ટ્રેણ ભક્તિયોગેન યજેત પુરુષં પરમ્ । (ભાગ૦ ૨-૩-૧૦) વૈરાગ્યકામ નાવાળા જીવે સર્વકામનાવાળાએ વા ઉદાર બુદ્ધિવાન મોક્ષકામનાવાન પુરુષ તોષ્ટ્ર ભક્તિયોગે પરમપુરુષનું યજન કરવું.’ અત્ર કામ્ય ભક્તિ કથી છે. આ પ્રકારે મોક્ષની તથા ભક્તિની નિત્યતા કથી છે. અર્થાત્ જીવે નિત્યમોક્ષ તથા નિત્યભક્તિ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવા જોઇએ. કારણકે નિત્યમોક્ષ વા નિત્યભક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય તો સંસારદુઃખ નિવૃત્ત થતું નથી—એમ નિશ્ચય જ્ઞાતવું. આમ પુરાણો સર્વોપયોગિ પમ્વપુરુષાર્થનું નિરૂપણ કરે છે.

તત્રાપિ (પુરાણોક્તપમ્વપુરુષાર્થસિદ્ધિમાં પણ) દેશાદિનું અર્જીત્વ છે. જેમ વેદના અગ્નિહોત્રાદિકમાં દેશકાલાદિ છ પદાર્થ પૃથક્ અર્જી છે, તેમ પુરાણના પાંચે-ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ અને ભક્તિ-એ પ્રત્યેક પુરુષાર્થના દેશાદિપટ્ક અર્થાત્ દેશકાલાદિ ૬ અર્જી ભિન્ન ભિન્ન છે. અર્થાત્ પુરાણમાં પ્રત્યેક પુરુષાર્થને સાધનારા-દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્તા, મન્ત્ર તથા કર્મ, ઇત્યાદિ પડર્જી પૃથક્ પૃથક્ કહ્યા છે. (આમ પુરુષાર્થનું પ્રતિપાદન કર્યાથી પુરાણો પણ સાર્થક છે એમ સિદ્ધ થાય છે.)

* ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ તથા ભક્તિ—આ પમ્વપુરુષાર્થના દેશાદિ પડંગનું પૃથક્ પૃથક્ નિરૂપણ પુરાણો કરે છે. એનું કિંઈ માત્ર નિરૂપણ કર્યું છે. આ પ્રકારે જેમ

વેદ યજ્ઞાર્થતા સત્યવે છે તેમ પુરાણ પુરુષાર્થતા સત્યવે છે. (અ) ધર્મના ૬ અંગ:- (૧) દેશશુદ્ધિ-અકૃષ્ણસારો દેશાનામબ્રહ્મણ્યોઽશુચિર્ભવેત્ । (ભાગ૦ ૧૧-૨૧-૨૮) ધર્મ નામનોપ્રથમ પુરુષાર્થ સાધ્ય એવા દેશાદિ કહ્યા છે. જેમકે દેશોમાં જ્યાં કૃષ્ણસારહરિણુ ન હોય એવો, તથા જ્યાં બ્રાહ્મણુ ન વસતા હોય એવો દેશ અશુદ્ધ થાય છે. એમ અત્ર નિષેધમુખે આ વિનાના બીજા દેશ શુદ્ધ કથ્યા છે. (૨) એ પ્રકારે કાલશુદ્ધિ માત્સ્યપુરાણમાં કહેલી છે:-
કર્મણ્યો ગુણવાન્ કાલો દ્રવ્યતઃ સ્વતઃ પથ વા । જે કાલે કર્મ થઈ શકે, અને જે કાલ દ્રવ્યતઃ વા સ્વતઃજ ગુણવાન્ છે તે કાલ શુદ્ધ છે. કયો કાલ સ્વતઃ શુદ્ધ છે -એમાં પ્રમાણ માત્સ્યપુરાણ કથે છે:-**પ્રૌષ્ઠપદ્મકામૂયઃ પિતૃલોકે ભવિષ્યતિ ।** પ્રૌષ્ઠપદ્મીનો (ભાદ્રપદ્મી પૂર્ણિમાએ કરેલા) અષ્ટકા નામનો પિતૃપાકયજ્ઞ પુનઃ પિતૃલોકે (ફલદાયક) થાય છે. નવ અન્ન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે નવાત્તનું આગ્રયણુ-દેવોને પ્રથમ સમર્પણુ જે કાલે થાય છે તે કાલ દ્રવ્યતઃ શુદ્ધ છે. (૩) નિત્ય દ્રવ્યશુદ્ધિ:-ઉપરોક્તપ્રકારે જ આગ્રયણુ કર્યાથી-અન્નાદિને અગ્રે દેવસમર્પિત કર્યાથી દ્રવ્યશુદ્ધિ થાય છે. કામ્ય દ્રવ્યશુદ્ધિ-જેમકે પયોત્રતમાં મૃત્તિકાથી લેપ કરીને સિતીવાલી-ચૌદશ બેગી હોય એવી દૃષ્ટચન્દ્રામાવાસ્યાએ સ્નાન કરવું. (૪) કર્તૃશુદ્ધિ **પતન્મેભગવાન્પૃષ્ઠઃ પ્રજાકામસ્ય પદ્મજઃ ।** એમ અત્ર પ્રજાકામવાન્ કામ્યકર્તાની શુદ્ધિ કથી છે. એ પ્રકારે નિત્ય કર્તૃશુદ્ધિ વિષે જાણવું. (૫) મન્ત્રશુદ્ધિ જેમકે-**ત્વં દેવ્યાદિ-ષરાદેણ-**છત્યાદિ મૃત્તિકા સ્નાન મન્ત્ર. (૬) કર્મશુદ્ધિ-જેમકે અત્રત્યપયોત્રતાંગભૂત મૃત્તિકા સ્નાન કર્મ. (બ) અર્થનામના દ્વિતીય પુરુષાર્થના પણ દેશાકાલાદિ પદંગ પુરાણમાં કથ્યા છે. (૧) દેશ-જેમકે માત્સ્યપુરાણમાં રાજધર્મમાં કયો દેશ શુદ્ધદેશ છે તે કથ્યો છે, **રાજા સહાયસમ્પન્નઃ પ્રભૂતયવસેન્ધનમ્ । રમ્યમાનતસામન્તમગમં દેશમાવિશેત્ ।** સહાય-સમ્પન્ન રાજાએ જેમાં પુષ્કલ ધાન્યાદિ તથા ઇન્ધન હોય છે, જે રમ્ય છે, જેના સામન્તો તત્ર છે, અને જે અગમ્ય છે, એવા દેશમાં પ્રવેશ કરવો. (૨) કાલ-જેમકે **વણિહ્મુનિનૃપાઃ સ્નાતા નિર્ગમ્યાર્યાન્ પ્રપેદિરે ॥** (ભાગ૦ ૧૦-૧૭-૪૯) ભાગવત-પુરાણે “જે સતકાલમાં વણિજો, મુનિઓ, નૃપા, સ્નાન કરીને બહિર્નિગમન કરીને પોતપોતીકા અર્થને પ્રાપ્ત કરે છે-તે શરતકાલનં” અર્થસાધક કહ્યો છે. તેમજ માત્સ્યપુરાણમાં અર્થસાધક કાલ કથ્યો છે. જેમકે **પુષ્પા યોધા મૃતા મૃત્યાઃ પ્રભૂતં ચ બલં મમ । મૂલરક્ષાસમર્થોઽસ્મિ તદા યાત્રાં પ્રયોજયેત્ ।** જ્યારે યોદ્ધાઓ પુષ્ટ થયા હોય, સંવંકા પોપણ પામ્યા હોય, અને મહારું સૈન્યબલ પુષ્કલ છે, તથા હું મરું તથા મહારા મૂલ (રાજ્ય)ને રક્ષવા સમર્થ છું-એમ જ્યારે લાગે ત્યારે રાજાએ વિજયયાત્રા યોજવી ” (૩) દ્રવ્ય-જેમકે “સર્વે આયુર્ધાનો સંગ્રહ પ્રશંસનીય છે.”-એમ વિષ્ણુધર્મોત્તરાદિમાં રાજધર્મકથનમાં કહ્યું છે કે (૪) કર્તા-માત્સ્યપુરાણમાં અર્થસાધક કર્તા કથ્યો છે. જેમકે **યસ્મિન્કર્મણિ યસ્ય સ્યાદ્ વિશેષેણ ચ કૌશલમ્ । તસ્મિન્કર્મણિ તં રાજા પરીક્ષ્ય વિનિયોજયેત્ ।** જે કર્મને વિષે જેનું વિશેષે કરીને કૌશલ્ય હોય તે કર્મને વિષે તેની પરીક્ષા કરીને રાજાએ તેની ખાસ કરીને નિમણુક કરવી. (૫) મન્ત્ર પણ અર્થસાધક હોય છે. જેમકે નારાયણુકવચ્યાદિ મન્ત્ર. (ભાગ૦ ૬) (૬) કર્મ અર્થસાધક છે, જેમકે માત્સ્યપુરાણમાં કહ્યું છે કે **સદ્ગામેશ્વનિવર્તિત્વં પ્રજાનાં પરિ-પાલનમ્ । શુશ્રૂષા બ્રાહ્મણાનાં ચ રાજાં નૈઃશ્રેયસં પરમ્ ॥** સંગ્રામને વિષે પાછા ન હાવું, પ્રજાનું પરિપાલન કરવું, તથા બ્રાહ્મણોની પરિચર્યા કરવી-આ કર્મ રાજાઓને પરમ નિઃશ્રેયસ્

પ્રાપ્ત કરાવે છે. હવે (ક) પુરાણાદિમાં કામ નામના તૃતીય પુરુષાર્થના પડકારનું નિરૂપણ કર્યું છે. જેમકે (૧) દેશ-પ્રાયશઃ પ્રાકૃતા લોકે સ્ત્રિયોરહસિ વિવ્રતિ । ધણું કરીને પ્રાકૃત જીવો સ્ત્રીઓને એકાન્ત સ્થલે ધારણ કરે છે. (૨) કાલ-જેમકે ઋતુરત્યાદિ. (૩) દ્રવ્ય જેમકે ગારુડપુરાણમાં કથે છે કે-મનઃશિલાપત્રકં ચ સગોરોચનકુક્કુમમ્ । પશ્ચિમઃ કૃતે ચ તિલકે નરઃ સ્ત્રીવશતામિયાત્ । મનઃશિલાપત્રયુક્ત તથા ગોરોચન કુંકુમયુક્ત તિલક કરવામાં આવે તો પુરુષ સ્ત્રીને વશ થાય છે. (૪) કર્તા-જેમકે પુરાણાન્તરે વરલક્ષણ કથ્યું છે કે યસ્યાઽપ્સુ પ્લવસે સીજ હ્રાદિ મૂત્રં ચ ફેનિલમ્ । પુમાનસ્યાહ્લશ્નૈરેતૈર્વિપરીતંસ્તુષ્ણઠકઃ ॥ જેનું વીર્ય-બીજ જલને વિષે તરે છે, અને જેનું મૂત્ર શબ્દ કરે છે, તથા ફેનયુક્ત હોય છે-આ લક્ષણે કરીને નર પુરુષ છે-એમ સમજવું, પરંતુ આથી વિપરીત લક્ષણો હોય તો તેને પશુ-નપુંસક જાણવો. (૫) મન્ત્ર જેમકે ગારુડપુરાણે કથ્યું છે. ગણપતિ મન્ત્ર ઉચ્ચારીને અયુતઙ્ગુહુયાયસ્તુ શુચિઃ પ્રયતમાનસઃ । દૃષ્ટમાત્રં સદા તસ્ય વશમાયાન્તિ યોષિતઃ ॥ જે પુરુષ શુદ્ધ થઈને પ્રયતચિત્તે અયુત હોમ કરે છે તેના દર્શનમાત્રથી સ્ત્રીઓ તેને વશ થાય છે. (૬) કર્મ-જેમકે ગારુડપુરાણે કથ્યું છે કે રતિકાલે મહાદેવ પાર્વતીપ્રિય શક્ર ॥ નિજં શુકં ગૃહીત્વા તુ વામહસ્તેન યઃ પુમાન । કામિનીચરણં વામં લિમ્પેત્ સ સ્યાત સ્ત્રિયાઃ પ્રિયઃ ॥ રતિકાલે, હે મહાદેવ, હે શક્ર, હે પાર્વતીપ્રિય, જે વામહસ્તે નિજ શુક ગ્રહણ કરીને તેનો લેપ કામિનીના વામચરણે કરે છે તે પુરુષ સ્ત્રીના પ્રિય થાય છે. હવે (ઠ) પુરાણાદિમાં મોક્ષ નામના ચતુર્થ પુરુષાર્થના પડકારનું નિરૂપણ કર્યું છે:- (૧) દેશ:-જેમકે પુરાણાન્તરે સતપુર્યશ્ચયો ગ્રામા નવારણ્યા નવોષરાઃ । સપ્ત પુરીઓ, ત્રણ ગ્રામ, નવ અરણ્ય, તથા નવ ઉપર-આ સર્વે મોક્ષદાનના કર્તા તરીકે ગણાયા છે. જેમકે વારાહપુરાણમાં કાશ્યાદિપુર્યોં યદિ સન્તિ લોકે તાસાં તુ મધ્યે મથુરૈષ ધન્યા । યા જન્મ-મૌઙ્ગીવ્રતમૃત્યુદાહર્નૃણાં ચતુર્દાં વિદધાતિ મુક્તિમ્ ॥ કાશી-આદિ પુરીઓ લોકમાં છે, વળી, તેમની મધ્યે અહોભાગ્યશાલી જ મથુરાપુરી છે કે જે મથુરાપુરી જન્મથી, મૌઙ્ગી (અભયર્ય) વ્રતથી, મૃત્યુથી, તથા દાહથી-એમ ચાર પ્રકારે મનુષ્યોને મુક્તિ આપે છે. (૨) કાલ:-જેમકે અગ્નિઝ્યોતિરહઃ શુક્લઃ । (૮-૨૪) ભગવદ્ગીતાદિ વાક્યમાં અભવેતાભીષ્માદિ ભક્તોને માટે અગ્નિ, જ્યોતિષ્, આદિ, શુક્લપક્ષ, પદ્માસ તથા ઉત્તરાયણ-આ સર્વને ઉત્તમ મૃત્યુકાલ કથ્યો છે. (૩) દ્રવ્ય:-જેમકે વાનપ્રસ્થાશ્રમપદ્ધેષ્વભોક્ષણં ભૈક્ષ્યમાચરેત્ । સંસિદ્ધચત્યાશ્વ સમ્મોહઃ શુદ્ધસત્ત્વ. શિલાઽન્ધસા । વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં સદા ભિક્ષાગ્રતિ આચરવી. આ આશ્રમ ધારણ કરનારો નર શિલોન્ધગ્રતિના અન્નથી શુદ્ધસત્ત્વયુક્ત થઈને સમ્મોહ પામ્યા વિના સત્ત્વરે સંસિદ્ધિ પામે છે. (૪) કર્તા-જેમકે ન કામકર્મસીજાનાં યસ્ય ચેતસિ સમ્ભવઃ । વાસુદેવૈકનિલયઃ સ ચૈ ભાગવતોત્તમઃ ॥ એકાદશસ્કન્ધ (૧૧-૨-૫૦) ભાગવતપુરાણે આ પ્રકારે કર્તાનું લક્ષણ કથ્યું છે કે જેના ચિત્તમાં કામ તથા કર્મનાં બીજોતો સમ્ભવ નથી, જે શુદ્ધસત્ત્વાત્મક વાસુદેવ ભગવાનને વિષે એકાન્તશરણુ લે છે તે જ ખરેખર ભાગવતોત્તમ છે. (૫) મન્ત્ર-જેમકે:-નિર્વિશ્ય ભોગાનન્તે ચ કૃષ્ણસાયુજ્યમાન્નુયાત્ । ભોગને વિષે નિવેશ કરીને અન્તે કૃષ્ણસાયુજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે-એમ બ્રહ્માણ્ડપુરાણમાં ધરણીશીપસંવાદ કથ્યો છે. (૬) કર્મ-જેમકે પવમન્યર્કતોયાદાવતિથૌ હૃદયે ચ યઃ । યજતીશ્વરમાત્માનમચિરાન્મુચ્યતે દિ સઃ । (૧૧-૩-૫૫) શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કન્ધમાં પૂજના પ્રસર્જમાં કથ્યું છે કે આ પ્રકારે અગ્નિ,

પુરાણપુરુષાર્થ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૮૧

અર્ક, તથા જલાદિમાં, અતિથિમાં તથા હૃદયમાં જે જીવ પરમાત્મા ઇષ્ટરત્નું યજન કરે છે તે ખરેખર સત્વર મુક્ત થાય છે. (૬) પુરાણમાં ભક્તિ નામના પચ્ચમ પુરુષાર્થના પડઝં કથ્યાછે:—

(૧) શ્રીમદ્ભાગવતના કરભાજન જનક જાયન્તેય સંવાદમાં ભક્ત્યુત્પાદક દશ દેશ કથ્યા છે—જેમકે

“ક્ષત્રિક્ષિન્મહારાજ દ્રવિદેષુ ચ મૂરિશ । તામ્રપર્ણી નદી યત્ર કૃતમાલા પયસ્વિની ॥

કાવેરી ચ મહાપુણ્યા પ્રતીચી ચ મહાનદી । એ પિબન્તિ જલં તાસાં મનુજા

મનુજેશ્વર । પ્રાયો મક્તા મગવતિ વાસુદેવેઽમલાશયાઃ ॥” (૧૧-૫-૩૮-૪૦) “હે મદારાજ,

ક્ષત્રિય ક્ષત્રિય દ્રવિડ દેશમાં જ્યાં તામ્રપર્ણી નદી છે, કૃતમાલા નદી છે, જ્યાં મહાપુણ્યા કાવેરી

નદી છે, અને જ્યાં મહાનદી છે.” આ ભક્ત્યુત્પાદક દેશ છે—(૨) દ્રવ્ય:—અત્રજ નદી જલને ભક્તિનું

શુદ્ધ દ્રવ્ય કથ્યું છે. જેમકે:—“આ નદીઓનું જલપાન જે મનુષ્યો કરે છે તેઓ, હે મનુજેશ્વર, ધાણું કરીને

નિર્મલ અન્તઃકરણયુક્ત થઈને વાસુદેવ ભગવાનના ભક્તો થાય છે.” (૩) કલિયુગ ભક્ત્યુત્પાદક

કાલ છે એમ તત્ર જ કથ્યું છે. જેમકે કૃતાદિષુ પ્રજા રાજન્કલાવિચ્છન્તિ સમ્ભવમ્ ।

કલૌ સ્વલુ મવિષ્યન્તિ નારાયણપરાયણાઃ ॥ (ભાગ૦ ૧૧-૫-૩૮.) કલિયુગમાં

ખરેખર, જીવો ભગવત્પરાયણ થશે—એમ સમજીને કૃતયુગાદિ વિષેની પ્રગળા કલિયુગમાં જન્મ

છે. (૪) ભક્તિમાર્ગમાં કર્તા ગમે તે થઈ શકે છે જેમકે દેવોઽસુરો મનુષ્યો વા

યક્ષો ગન્ધર્વ પથ વા । મજન્મુકુન્દચરણં સ્વસ્તિમાન્ સ્યાદ્ યથા વયમ્ ॥

(ભાગ૦ ૭-૮-૫૦.) પ્રહ્લાદ કહે છે:—દેવ, અસુર, મનુષ્ય, વા યક્ષ વા ગન્ધર્વ—ગમે તે

કાંઈ જીવ મોક્ષદાતા મુકુન્દ ભગવાનના ચરણને સંપર્કે તો તે અમારા જેવા આસુરોની માફક,

ખરેખર, પરમ કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરે છે.” (૫) મન્ત્ર—જેમકે પદ્મકન્ધમાં ગદ્યરૂપ મન્ત્ર કથ્યો છે કે

જેથી શેષ સાક્ષાત્કાર થાય છે. (૬) કર્મ—જેમકે મામેષ નૈરપેક્ષ્યેણ ભક્તિયોગેન વિન્દતે ।

ભક્તિયોગં સ લભતે પથં યઃ પૂજયેત મામ્ ॥ (ભાગ૦ ૧૧-૨૭-૫૩) નિરંપેક્ષ-નિષ્કામ-

ભક્તિયોગબળે મહાનેજ પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રકારે મદને (ભગવાનને) જે પૂજે છે તે ભક્તિયોગ

પ્રાપ્ત કરે છે. અત્ર તો આ ભક્ત્યાદિ પાંચે પુરુષાર્થના પડંગનું માત્ર દિગ્દર્શન જ કરાવ્યું છે,

અન્યત્ર પાંચે પુરુષાર્થનું જે અર્જ વર્ણન હોય તે યથાયોગ્ય ગ્રહણ કરવું. આ પ્રકારે જેમ વેદની

યજ્ઞાર્થતા સિદ્ધ થાય છે તેમ પુરાણની પુરુષાર્થાર્થતા સિદ્ધ થાય છે, અર્થાત્ જેમ વેદ

યજ્ઞાર્થસિદ્ધ કરી આપી સાર્થક થાય છે, તેમ પુરાણે પણ ધર્મ, કામ, મોક્ષ તથા ભક્તિ એમ પચ્ચ

પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરાવી સાર્થક થાય છે. પરન્તુ જ્યારે વેદ ત્રૈવર્ણિક દ્વિજનું જ શ્રેય કરે છે, ત્યારે

પુરાણ તો આ કલિ કાલમાં પણ સર્વકોઈને માટે ઉદ્ધારમાર્ગ પ્રકટ કરે છે. પુરાણ સર્વોપયોગી છે.

હવે વ્યાસજીના કર્તૃત્વ વિષે આશંકા કરીને નિરાકરણ કરે છે. “અષ્ટાદશપુરા-

ણાનિકૃત્વા સત્યવતીસુતઃ” । અર્થાત્: “સત્યવતીસુતે ૧૮ પુરાણ કર્યા પછી” એ

વાક્યથી વ્યાસ પુરાણના કર્તા છે કે કેમ ?” એ શંકા થાય તો તે દૂર કરવા કહે છે કે

પૂર્વસિદ્ધમિતિ પુરાણ પૂર્વસિદ્ધ છે અર્થાત્ પુરાણ નિત્ય છે” એમ અર્થ છે. માત્સ્ય-

પુરાણે પુરાણનું નિત્યત્વ કથ્યું છે. જેમકે “પુરાણં સર્વશાસ્ત્રાણાં પ્રથમં બ્રહ્મણા સ્મૃતમ્ ।

નિત્યં શબ્દમયં બ્રહ્મ શતકોટિપ્રવિસ્તરમ્ । અનન્તરં ચ વક્ત્રેભ્યો વેદાસ્તસ્ય વિનિ-

ર્ગતાઃ । પુરાણમેકમેવાસીત્ તસ્મિન્ કલ્પાન્તરેઽનય । અર્થાત્ સર્વ શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્માજે પ્રથમ

પુરાણનું સ્મરણ કર્યું. એ પુરાણ નિત્ય, શબ્દમય બ્રહ્મ છે અને શતકોટિ તેના વિસ્તાર છે.

૮૨ પુરાણોપયોગ] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય.

ત્યાર પછી તેના મુખ્યમાર્થી વેદો નિઃસર્વા. હે અનન્ધ-હે નિષ્પાપ ! તે કલ્પમાં એક પુરાણ જ ત્યાં હતું !' શતક્રાંતિ પુરાણને સંક્ષિપ્ત કરી ચતુર્લક્ષ શ્લોક માત્રનો સંગ્રહ કરી શ્રીમદ્વેદવ્યાસે એ પુરાણો પ્રકટ કર્યા. 'આમ શ્રીમદ્વેદવ્યાસનું જ પુરાણકર્તૃત્વ છે તે કેવા પ્રકારનું સમજવું?' એમ શર્ણુ થાય તો સમાધાન કર્યું છે કે "વ્યાસકર્તૃત્વં શ્લોકસદ્ગ્રહવત્પુરાણસમાસકરણા-ક્ષોધ્યમ્ । શ્લોકસંગ્રહવત્ પુરાણના સમાસ-એકત્ર સંક્ષિપ્ત સંગ્રહ કરવાથી વ્યાસ પુરાણના કર્તા છે એમ જાણવું વ્યાસજીએ વેદવત્ નિત્યસિદ્ધ એવા પુરાણના શ્લોકનો માત્ર સંગ્રહ જ કર્યો છે. પૂર્વે પુરાણ ન હતો અને હાલ નવા કર્યા છે એમ નથી. આપ્રકારે પુરાણસ્વરૂપ વિષે સન્દેહ નિવ્રત થયો. વિસ્તીર્યેતન્મહજ્ઞાનમૃષિઃસંક્ષિપ્ય ચાબ્રવીત્ । इष्टं हि विदुषां लोके समासवद् व्यासधारणम् । વ્યાસ=વિસ્તાર; સમાસ=સંક્ષેપ. વ્યાસાવતારે શાખાવ્યવસ્થા કરી સમગ્ર વેદના વ્યાસ-વિસ્તાર કર્યા, તેમજ શતક્રાંતિ વિસ્તાર જેનો છે એવા શબ્દશ્લેષરૂપ નિત્યપુરાણનો માત્ર ૧૮ પુરાણોમાં તથા ૧૮ ઉપપુરાણોમાં સમાસ—સંક્ષિપ્ત સંગ્રહ કરી આખો એટલા પૂરતું એમનું કર્તૃત્વ છે, કારણકે લોકમાં વિદ્વાનો વિસ્તૃતજ્ઞાનને સંક્ષેપમાં ધારણ કરે એ છટ છે. આમ લોકકલ્યાણાર્થે વ્યાસાવતારે પુરાણસમસન કર્યું છે.

શર્ણુ:- 'જો પુરાણ વેદવત્ પૂર્વસિદ્ધ હોય તો વેદ તો વિદ્યમાન છે જ. તે વેદથી પણ પ્રયોજન સરી જશે ! તો પછી પુરાણનું શું પ્રયોજન છે ?' આ શર્ણુનો શ્રીમદાચાર્યચરણ પરિહાર કરે છે કે સર્વોપયોગીતિ । પુરાણ સર્વેને ઉપયોગી છે.

વેદસ્તુત્રૈર્વર્ણિકોપયોગી । इदं तु सर्वोपयोगीतीदमेव सर्वोपकाररूपं प्रयो-जनमित्यर्थः । પુરાણાનાં સર્વોપયોગિત્વં ચ "શ્રાવયેચ્ચતુરોર્વર્ણાન કૃત્વા બ્રાહ્મણ મગ્રતઃ ।" इत्यादि वाक्येभ्योऽवगम्यते । જ્યારે વેદો, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, તથા વૈશ્ય એમ કેવલ ત્રૈવર્ણિકને જ ઉપયોગી હોઈ સર્જીચિત છે, ત્યારે પુરાણ તો સર્વે વર્ણને ઉપકારક હોઈ અસર્જીચિત-ઉદાર છે-સર્વોદ્ધારક છે. પુરાણનું આ સર્વોપકારરૂપ પ્રયોજન છે જ. આ રીતે પુરાણ સર્વોપકારિ હોઈ સાર્થક છે. વળી, બ્રાહ્મણને અગ્રે કરી ચારે વર્ણને પુરાણ શ્રવણ કરાવવું—છત્યાદિ વાક્યોથી પુરાણો સર્વોપયોગિ છે. પુરાણો ચારે વર્ણને ઉપયોગી છે એમ સિદ્ધ થાય છે. શર્ણુ:- "આ કથન યોગ્ય નથી કારણકે ત્રૈવર્ણિકના અર્થ વેદથી જ સિદ્ધ થઈ જાય છે માટે "ત્રણે વર્ણને માત્ર વેદથી જ ઉપકાર થાય છે, જ્યારે માત્રશૂદ્રને જ ઉપકાર કરવાનું પ્રયોજન પુરાણનું છે એમ તમે સિદ્ધાન્તીએ કહેવું યોગ્ય છે." ! આ શર્ણુના પરિહારઆ પ્રકારે થાય છે:- ચારે પુરુષાર્થોદ્ધિવિધ છે—એ પ્રકારના છે—(૧) ઇન્દ્રિયવિચારિત અને (૨) જીવવિચારિત. (૧) જે ઇન્દ્રિયવિચારેલા ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પુરુષાર્થો છે તે વેદમાં પ્રતિપાદિત થયા છે. ભલે આ ત્રૈવર્ણિકાપયોગિ હોય પણ (૨) જે જીવોઅવિચારેલા સર્વોપયોગિ ધર્મર્થકામાદિપુરુષાર્થો છે તે પૌરાણિક છે—પુરાણમાં પ્રતિપાદિત કર્યા છે. હવે જો શૂદ્રને અર્થે જ પુરાણો રચ્યાં છે એમ કહો તો શ્રાવયેચ્ચતુરોર્વર્ણાન કૃત્વા બ્રાહ્મણમગ્રતઃ । અર્થાત્—"બ્રાહ્મણને અગ્રે કરી ચારે વર્ણને પુરાણનું શ્રવણ કરાવવું" એ કથનનું વિધાન વ્યર્થ જાય છે. અર્થાત્ 'ચારેવર્ણને' એ પદને સ્થાને 'શૂદ્રોને' જ એવો શબ્દ યોગી શૂદ્રોના સમ્બન્ધમાં જ પુરાણશ્રવણકરાવવાનું વિધાન કર્યું હોત, પરંતુ બ્રાહ્મણપુરઃસર ચારેવર્ણને માટે પુરાણશ્રવણ કરાવવું એવું વિધાનકરેલું હોવાથી પુરાણો સર્વોપ-યોગિ છે—એમ સિદ્ધ થાય છે. પણ તેથી કંઈ પુરાણો કેવલશૂદ્રોપયોગિ છે એમ કહી શકાતું નથી.

પુરાણપુરુષાર્થ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૮૩

શર્પ્પા:—“પુરાણના જીવવિચારીત પુરુષાર્થો તો વેદમાં અધિકાર ન હોય તેમને અર્થે હોવાથી પુરાણો પણ તાદશ-વેદમાં અધિકાર ન હોય એવા જીવોને અર્થે છે.” એમ શર્પ્પા થાય તો તેનો નિરાસ કરવા આચાર્યશ્રીએ સમાધાન કર્યું છે કે યજ્ઞાદિસ્વયં વૈદિક ધર્મને વિષે પણ પુરાણોનો અત્યંત ઉપયોગ છે. આ અભિપ્રાય જણાવવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કારિકામાં કહે છે કે સર્વોપકરણાનીવેત્તિ । પુરાણો તો જાણે સર્વના ઉપકરણ હોય એવા છે. શ્રૌતધર્મ દેહસ્થાનીય છે, સ્માર્તધર્મ ગૃહસ્થાનીય છે, અને પુરાણમાં કહેલા ધર્મો ઉપકરણસ્થાનીય છે. ઉપકરણના અભાવે* સર્વથા સ્થિતિ નથી તેથી પુરાણ આવશ્યક છે એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણકહે છે.

* જો ધર્મમાં કંઈ સામગ્રી ન હોય, રાયરચીલું ન હોય તો તે ગૃહમાં જેમ દેહની સ્થિતિ ટકા શકતી નથી, તેમ પુરાણોક્ત વ્રતદાનાદિક ધર્મો વિના વેદોક્ત ધર્મની જ તેમ જ સ્માર્તધર્મની સ્થિતિ પણ નભી શકતી નથી. પુરાણોક્ત ધર્મ વૈદિકધર્મને અતિ ઉપકારક છે. પુરાણોનું વિષય વૈદિક અર્થ હોવાથી પુરાણોનો અત્યંત ઉપયોગ છે એમ સમજવું. (૪૭). પુરાણનો કવચિત્ ઉપયોગ છે એટલું જ નહિ પરંતુ ધર્મ માત્રમાં પુરાણોનો ઉપયોગ છે—એમ કહી હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પુરાણોની સાર્થકતા સિદ્ધ કરે છે:—

ત૦ દી૦ તદજ્ઞાને સર્વમૌઢ્યં તેન તદ્દુદયં સ્મૃતમ્ ।

ભાવયુક્તસ્ય ધર્મસ્ય પ્રમિતૌ તત્ પ્રયુજ્યતે ॥ ૪૮ ॥

સર્વસૃષ્ટિપદાર્થાનાં યાથાર્થજ્ઞાપનં તતઃ ।

શાન્વાવિભાગવત્તસ્ય વિભાગઃ સોઽપ્યનેકધા ॥ ૪૯ ॥

કારિકા શબ્દાર્થ:— પુરાણના અર્થનું અજ્ઞાન હોય તો સર્વપદાર્થનું અજ્ઞાન રહે છે. તેથી જ ‘પુરાણ, ધર્મનું હૃદય છે’ એવું સ્મરણ થાય છે. ભાવયુક્ત અભિપ્રાયયુક્ત ધર્મની પ્રતીતિમાં પુરાણનો ઉપયોગ થાય છે. સૃષ્ટિના

* (૧) વૈદિક પુરુષાર્થો:—વૈદિક इति । ધર્મ: પ્રકૃતિયજ્ઞસાધ્યો ધર્મ: । યજ્ઞો વિકૃતિસાધ્યોઽર્થ: । પશ્ચાન્નિવિદ્યાદિસિદ્ધ: કામ: । પરવિદ્યામિદ્ધ: મોક્ષ: । વૈદિક પુરુષાર્થો આ પ્રકારે છે. (૧) પ્રકૃતિયજ્ઞથી સિદ્ધ થાય એ ધર્મ નામનો પ્રથમ વૈદિક પુરુષાર્થ છે. (૨) જે યજ્ઞ વિકૃતિ યજ્ઞથી સિદ્ધ થાય તે અર્થ નામનો દ્વિતીય વૈદિક પુરુષાર્થ છે. (૩) પશ્ચાન્નિવિદ્યાદિથી જે સિદ્ધ થાય છે તે કામ નામનો તૃતીય વૈદિક પુરુષાર્થ છે. (૪) પરવિદ્યાથી સિદ્ધ થાય તે મોક્ષ નામનો ચતુર્થ વૈદિક પુરુષાર્થ છે. (૨) પૌરાણિકા इति । વ્રતદાનાદિ ધર્મ: । નીતિસાધિતોઽર્થ: । વાત્સ્યાયનાદ્યનૂદિત: કામ: । સાહ્યયયોગશૈવવૈષ્ણવતન્ત્રોક્ત રોતિકા મોક્ષા: પૌરાણિકપુરુષાર્થો આ પ્રકારે છે. (૧) વ્રતદાનાદિ કરવા એ ધર્મ પુરુષાર્થ છે. (૨) નીતિથી સિદ્ધ થાય એ અર્થ પુરુષાર્થ છે. (૩) વાત્સ્યાયનાદિ ઋષિઓએ જેનો અનુવાદ કર્યો છે તે કામ પુરુષાર્થ છે. (૪) સાહ્યયયોગ, શૈવ, તથા વૈષ્ણવતન્ત્ર કહેલા પ્રકારના મોક્ષો તે પુરાણનો મોક્ષપુરુષાર્થ છે. બાલબોધ ગ્રન્થે અત્રાજ્ઞાદિવિધ જીવેચરવિચારિતપુરુષાર્થો કલા છે.

૮૪ પુરાણાવશ્યકતા] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય.

સર્વે પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાપન તે પુરાણમાંથી થઈ શકે છે. શાખાવિભાગવત્ પુરાણના વિભાગ છે. વળી તે પુરાણવિભાગ પણ અનેક પ્રકારે થાય છે. (૪૮-૪૯.)

વિવેચન: શર્દ્દા:—“ઉપકરણના અભાવે-રાચરચીલા વિના પણ (ગૃહમાં) દેહાદિની સ્થિતિ થતી લોકમાં દેખાતી હોવાથી પુરાણ ઉપકરણસ્થાને છે-એમ ન કહેવું” આશર્દ્દાનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પુરાણની આવશ્યકતા કહે છે કે તદજ્ઞાનમિતિ । જ્યાં સુધી પુરાણના અર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ ત્યાં સુધી સર્વ પ્રકારનું મોઢય—અજ્ઞાન રહે છે, કારણકે પુરાણના જ્ઞાન વિના જગત્ના બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી. અતએવ “શ્રુતિસ્મૃતી ઉભે નેત્રં પુરાણં હૃદયં સ્મૃતમ્ । (cf. અત્રિહારીત ૧-૨૫ સ્મૃતિ) અર્થાત્ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ-એ ઉભયે ધર્મનાં નેત્ર છે અને પુરાણ ધર્મનું હૃદય છે,” એવા પ્રમાણ વાક્યો પણ આથી જ પુરાણને ધર્મનું હૃદય કહે છે. પુરાણનું ઉપયોગસ્થાન કહે છે કે ભાવયુક્તસ્યેતિ । જે યજ્ઞાદિ ધર્મો વેદમાં કથ્યા છે, તેમના ભાવનું—અભિપ્રાયનું જ્ઞાન પુરાણથી જ થઈ શકે છે. કર્મણોઽપિ બોદ્ધવ્યમ્ । (મ. ગો. ૪ ૧૭) કર્મની ગતિનો પણ બોધ થવો જોઈએ એ ભગવદ્વાક્ય પ્રમાણે કર્મ કદાચિત્ કર્તવ્ય હોય છે, અને કદાચિત્ કર્તવ્ય હોતું નથી. આ પ્રકારે વૈદિક કર્મ ક્યારે કરવું અને ક્યારે ન કરવું એમ કર્મ, અકર્મ તથા વિકર્માદિના અભિપ્રાયનું જ્ઞાન *પુરાણ વિના થઈ શકતું નથી.

જેમકે અગ્નિહોત્રાદિકના જે નિર્વેષ કલિયુગમાં કથ્યા છે તેની વ્યવસ્થા કરતાં બ્રહ્માણ્ડ-પુરાણમાં કલિવર્જ્ય કથનમાં પ્રતિપ્રસવ (અપવાદ) કથ્યા છે કે—“યાવદ્ધર્ણવિભાગોઽસ્તિ યાવદ્વેદઃ પ્રવર્ત્તતે । સંન્યાસશ્ચાગ્નિહોત્રં ચ તાવત્ કુર્યાત્ કલો યુગે ॥ (બ્રહ્માણ્ડપુરાણ-કલિવર્જ્ય) જ્યાં સુધી બ્રાહ્મણ, દાત્રિય, વૈશ્ય, તથા શૂદ્ર એ ચારે વર્ણનો વિભાગ છે અને જ્યાં સુધી (ચારે) વેદ પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી અગ્નિહોત્ર અને સંન્યાસ કલિયુગમાં કર્તવ્ય છે.” આ પ્રકારે કલિકાલમાં અગ્નિહોત્ર તથા સંન્યાસ ક્યાં સુધી કર્તવ્ય છે—એનું જ્ઞાન અત્ર પુરાણથી જ થાય છે. વળી, “આહિતાગ્નિમગ્નિમિદ્દહન્તિ યજ્ઞપાત્રૈશ્ચ” આહિતાગ્નિને અગ્નિગોથી તથા યજ્ઞપાત્રોથી દાહ કરે છે. અત્ર વૈદિક શ્રુતિનો અભિપ્રાય શું સર્વે અગ્નિહોત્રીઓને સામાન્ય રીતે શ્રાવ્ય અગ્નિથી દાહ કરવો એમ છે? કે અમુકને જ કરવો અને અમુકને નહિ એમ સંશય થાય છે. તેા પૂર્વપક્ષી કહે છે કે સર્વે અગ્નિહોત્રીને શ્રાવ્ય અગ્નિગોથી દાહ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સામે અત્ર સિદ્ધાન્તી કહે છે કે ઉપરોક્ત શ્રુતિનો અભિપ્રાય જે નિમ્નોક્ત પુરાણનું વાક્ય ધ્યાનમાં લઈએ તેા જ સમજી શકાય છે. જેમકે—વૈતાનં પ્રક્ષિપેદપ્સુ આવસથયં ચતુષ્પથે । પાત્રાણિ તુ દહેદગ્નૌ યજમાને વૃથામતે ॥ અર્થ:—જો અગ્નિહોત્રી પતિત થયો હોય, તેા તેના વૈતાન-અગ્નિને જલમાં ફેંકવો, આવસથય અગ્નિને ચાર માર્ગ મધ્યે ફેંકવો અને તેના યજ્ઞપાત્રને અગ્નિમાં યાગવા ” આ પ્રકારના પુરાણ વાક્યથી જ પતિત અગ્નિહોત્રીને શ્રાવ્ય અગ્નિથી દાહ ન કરવો પરન્તુ જે પતિત ન હોય તેને જ શ્રાવ્ય અગ્નિથી દાહ કરવો એમ પૂર્વોક્ત વૈદિક શ્રુતિનો અભિપ્રાય પણ આવા પુરાણ વાક્યથી જ બહુ સ્પષ્ટ થાય છે. કર્મ ક્યાં સુધી કરવા એવો સન્દેહ વૈદિક શ્રુતિમાં ઉપસ્થિત થાય, તેા તેનું નિરાકરણ શ્રીમદ્વાગવત

પુરાણોપયોગ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [નિર્ણય. ૮૫

મહાપુરાણ કરે છે જેમકે:—તાવત્કર્માણિ કુર્વીત ન નિર્વિદ્યેત યાવતા । મત્કથાશ્રવણાદૌ
વા શ્રદ્ધા યાવન્ન જાયતે ॥ (ભાગ૦ ૧૧-૨૦-૧) અર્થ:—‘ જ્યાં સુધી વૈરાગ્ય ન થાય
ત્યાં સુધી કર્મો કરવા. મહારી કથા શ્રવણાદિમાં શ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં સુધી કર્મો કરવા ’ આ
પ્રકારે જેમ મીમાંસાનો ઉપયોગ વેદાર્થના સન્દેહનિરાસ કરવા માટે છે તેમ પુરાણનો
પણ ઉપયોગ વેદાર્થસન્દેહનું નિવારણ કરવા માટે છે એમ સમજવું. શ્રીપુરુષોત્તમજી
આવરણભક્ષમાં આ પ્રકારે મીમાંસાવત્ પુરાણોપયોગ સિદ્ધ કરતા કહે છે:—**एवं
वेदार्थसन्देहवारकत्वेन मीमांसावदुपयोगो बोधित । (૪૮)**

સૃષ્ટિમાં જેટલા પદાર્થો છે તેમનું યથાર્થસ્વરૂપ પુરાણથી જ જાણી
શકાય છે. જેમકે **प्रह्लादो ह वै कायाधवः ॥** (તં૦ બ્રા૦ ૧-૫-૮-૧, ૧-૫-૧૦-૭)
+પ્રહ્લાદ કયાધૂનોપુત્ર છે.’ વેદમાં તો માત્ર આટલું જ કહ્યું છે. પરંતુ ‘કયાધૂ-
નામની હિરણ્યકશિપુની સ્ત્રી છે અને તેનો પુત્ર પ્રહ્લાદ થાય છે’ એમ
કયાધૂ ઇત્યાદિનું યથાર્થ સ્વરૂપ પુરાણમાંથી જ જાણી શકાય છે

પુરાણની વેદતુલ્યતા દઢ કરવા ૧૮ પુરાણાદિની સમાખ્યામાં ઉપાય કહે છે કે
शाखाविभागवदि इति वेदना शाखाविलागवत् पुराणना विलागो अनेक प्रकारे
થાય છે, ૧૮ પુરાણો ૧૮ ઉપપુરાણો તથા સંહિતાઓ શાખાવિભાગવત્ થયા છે:—

અર્થાત્ શ્રીમદ્વેદવ્યાસે જ્યારે જ્ઞેયું કે સમ્પૂર્ણ વેદનું અધ્યયન થઈ શકતું નથી
ત્યારે તેમણે વેદના વિભાગ કર્યા. જે જે ઋષિએ વેદવેદો વેદવેદો વેદના વિભાગ પદ્ધતિ કર્યા
તેવેદો વેદવિભાગ શાખાવિભાગનં નામે પ્રસિદ્ધ થયા. તે તે ઋષિના શિષ્યાએ તે શાખાના
દ્વિજે પોતાપોતાના ઋષિની શાખાના જ વેદવિભાગનું અધ્યયન કરે છે. જેમ વેદશાખાઓની
કાઠકાદિસમાખ્યા પ્રચલિત થઈ છે તેમ પુરાણને વિષે બ્રાહ્મણાદિસમાખ્યા—બ્રાહ્મપુરાણ
ઈત્યાદિ સંજ્ઞા પ્રચલિત થઈ છે. જેમ વેદને વિષે શાખાઓ સદસ છે, તેમ અત્ર પુરાણની
શાખાઓ પણ અનેક સદસ છે—જેમકે પુરાણો, ઉપપુરાણો, સંહિતાઓ ઇત્યાદિ. આમ વિસ્તૃત
ગ્રન્થના વેદવત્ સિદ્ધ અર્થનું માત્ર સમસન—સમ્યક્ પ્રકારે એકીકરણ કરવા વડે જ—સંક્ષિપ્ત
સંગ્રહ કરવા વડે જ તેમજ તેના વિભાગ કરવા વડે જ શ્રીમદ્વેદવ્યાસ પુરાણના કર્તા છે એમ
કથાય છે, અને એ રીતે પુરાણનું વિષે પૂર્ણ વેદાનિદેશ અર્થાત્ પુરાણનું વેદતુલ્યત્વ અત્ર સિદ્ધ
થાય છે. માત્સ્યપુરાણમાં પુરાણના વિભાગનું સત્ત્વજલકથન છે. તેમાં આ પ્રકારે કહ્યું છે જેમકે

+ આ તૈત્તિરીયબ્રાહ્મણનું વાક્ય છે. (જુઓ ગો૦ ના૦ પ્રત ૫૦ ૩૫) **प्रह्लादो**

ह वै कायाधवः । विरोचन स्वपुत्रमपन्यधत् । मे देनं देवा अहनमिति ॥ આ વેદવા-
ક્યનો અર્થ પુરાણના પ્રહ્લાદાખ્યાનથી સમુપજ્ઞાસિત—સમર્થિત થાય તો જ સ્ફુટ થાય
છે. આ વેદમાં નિર્દિષ્ટ કરેલું પ્રહ્લાદનું સ્વરૂપ વિષ્ણુપુરાણ, મહાભારત, હરિવંશ, તથા
ભાગવત પુરાણ ૧-૩-૧૧; ૫-૧૮-૧, ૬-૧૮-૮. ઇત્યાદિ ઇતિહાસપુરાણમાં કહેલા પ્રહ્લાદ-
પાખ્યાનથી સ્પષ્ટ થાય છે. તથા **च वैदिकार्थत्वान्महानेवोपयोगः पुराणानाममित्यर्थः ।**
તેથી પુરાણને વિષે વૈદિક અર્થ હોવાથી પુરાણો અત્યુપયોગી છે—એમ અર્થ સિદ્ધ થાય છે.

८६ पुराणविभाग] तत्त्वदीपनिबन्ध सर्वनिर्णयप्रभाषप्रकरणानुवादः । [निर्णयः ।

अष्टादशपुराणादीत्यादिपदेनोपुराणसंहितानाञ्चसङ्ग्रहः ।

स च विभागोमास्ये सलक्षणक उक्तः ।

कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो द्विजाः । व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगेयुगे ॥
चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा । तदष्टादशधा कृत्वा भूर्लोकेऽस्मिन्प्रभाष्यते ॥
अद्याप्यमर्त्यलोके तच्छतकोटिप्रविस्तरम् । एतदर्थो चतुर्लक्षे संक्षेपेण निवेशितः ॥
पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते । नामतस्तानि वक्ष्यामिशृणुध्वमृषिसत्तमाः ॥
ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं यावन्मात्रं मरीचये । ब्राह्मं तु दशसाहस्रं पुराणं परिकीर्तितम् ॥
एतदेव यदा पद्ममभूद्विरण्मयं जगत् । तद्वृत्तान्ताश्रयं तद्वै पाद्यतियुच्यते बुधैः ।
पाद्यं तु पञ्चपञ्चाशत्सहस्राणीह पठ्यते ॥ (१) ^म भागनुं आह पुराणः (२) पञ्चपञ्चतुं पाद्यः ।
वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । यत्राह धर्मानखिलांस्तदुक्तं वैष्णवं विदुः ॥
त्रयोविंशतिसाहस्रं तत्प्रमाणं विदुर्बुधाः ॥ (३) सर्वोपकारि कृष्णकथायुक्त विष्णुपुराणः ।
श्वेतकल्पप्रसङ्गेन धर्मान्वायुरिहाब्रवीत् । यत्रतद्वायवीयस्याद्ब्रह्माहात्म्यसंयुतम् ॥
चतुर्विंशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ (४) नर्मदातीर्थ वर्णनयुक्त वायुपुराणः ।
यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः । वृत्रामुरवधोपेतं तद्भागवतमुच्यते ॥
सारस्वतस्यकल्पस्य मध्ये ये स्युर्नराभराः । तद्वृत्तान्तोद्भवं तच्चपुराणंपरिकीर्तितम् ॥
अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्प्रकीर्तितम् ॥ (५) सर्वोद्धारकभगवन्नामात्मकश्रीमद्भागवतः ।
यत्राह नारदो धर्मान्बृहत्कल्पाश्रयांस्त्वह । पञ्चविंशत्सहस्राणि नारदीयंतदुच्यते ॥
यत्राधिकृत्यशकुनीन्धर्माधर्मविचारणम् । व्याख्यातं जैमिनिप्रश्नपक्षिभिर्धर्मचारिभिः ॥
मार्कण्डेयेन कथितं तत्सर्वं विस्तरेण तु । पुराणं नवसाहस्रं बह्वर्थं तदिहोच्यते ॥
यत्तदीशानकल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च । वसिष्ठायाग्निना प्रोक्तमग्नेयंतत्प्रकीर्तितम् ॥
तच्चषोडशसाहस्रं सर्वक्रतुफलप्रदम् ॥ (६-८) सर्वकथाधर्मविद्यायुक्तनारदीय, मार्कण्डेय, व्याज्नेयः ।
यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुर्मुखः । अघोरकल्पवृत्तान्तप्रसङ्गेनगतिस्थितिम् ॥
मनवेकथयाभास भूतग्रामस्यलक्षणम् । चतुर्दशसहस्राणि तथा पञ्चशतानि च ।
भविष्यच्चरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते ॥ (९) सर्वसिद्धिप्रद अविष्य कथतुं अविष्यपुराणः ।
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च । सेतिहासकथापूर्वं जन्मसम्बन्धवर्णिना ॥
(ब्रह्मचारिणा नारायणरूपिणा इत्यर्थः) । सावर्णिना नारदाय कृष्णमाहात्म्यसंयुतम् ।
यत्र ब्रह्मवाराहस्य चरितं वर्ण्यते मुहुः । तदष्टादशसाहस्रं ब्रह्मवैवर्तमुच्यते ॥
यत्राग्निलिङ्गमध्यथः प्राह देवो महेश्वरः । धर्मार्थकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिकृत्य च ।
कल्पान्ते लिङ्गमित्युक्तं पुराणं ब्रह्मणास्वयम् । तदेकादशसाहस्रं फाल्गुन्यांयः प्रयच्छति ॥

महावराहं तु पुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च विष्णुनाऽभिहितं क्षोण्यै तद्वाराहमिहोच्यते ।
मानवस्य प्रसङ्गेन कल्पं तु मुनिसत्तमाः । चतुर्विंशत्सहस्रं तत्पुराणमिहोच्यते ॥
यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिकृत्य च षण्मुखः । कल्पे तत्पुरुषे वृत्ते चरितैरुपबृंहितम् ॥
स्कान्दं नाम पुराणं तदेकाशीति निगद्यते । सहस्राणि शतं चैकमिति मर्त्येषु पठ्यते ॥
त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः । त्रिवर्गमभ्यधात्तच्च वामनं परिकीर्तितम् ॥
पुराणं दशसाहस्रं कूर्मकल्पानुगं शिवम् । (१०-१४) ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वाराह, स्कान्द, वामन.
यत्र धर्मार्थिकामानां मोक्षस्य च रसातले । माहात्म्यं कथयामास कूर्मरूपी जनार्दनः ॥
इन्द्रद्युम्नप्रसङ्गेन ऋषीणां शक्रसन्निधौ । सप्तदशसहस्राणि लक्ष्मीकल्पानुषङ्गिकम् ॥
श्रुतिनां यत्र कल्पादौ प्रवृत्त्यर्थं जनार्दनः । मत्स्यरूपी च मनवे नरसिंहोपवर्णनम् ॥
अधिकृत्या ब्रवीत्सप्तकल्पवृत्तं मुनिव्रतम् । तन्माहात्म्यमिति जानीध्वं सहस्राणि चतुर्दश ॥
यथा च गारुडे कल्पे विश्वाण्डं गरुडोद्भवम् । अधिकृत्या ब्रवीत्कृष्णो गारुडं तदिहोच्यते ॥
तदष्टादश चैकं तु सहस्राणीह पठ्यते । (१५-१८) कूर्म, मात्स्य, गारुड, ब्रह्माण्डपुराण.
ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकृत्या ब्रवीत्पुनः । तच्च द्वादशसाहस्रं पुराणं द्विशताधिकम् ।
भविष्याणां च कल्पानां श्रूयते यत्र विस्तरः । तद् ब्रह्माण्डपुराणं तु ब्रह्मणा समुदाहृतम् ॥
एतेषां विशेषलक्षणान्यपि तत्र तत्र सन्ति । (यथा पात्रे पात्रस्य ।) स्थिताय
भवभीताय ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । प्रोक्तं भगवता मुख्यं पात्रं पञ्चोनषष्टि च । भूपाता-
लोत्तराः खण्डाः पुराणेऽस्मिन् त्रयः स्मृताः । (यथा च श्रीभागवतलक्षणं स्कान्दे)
ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसंयुतः । हयग्रीवब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तथा ।
गायत्र्या च समागम्यस्तद् वै भागवतं विदुरिति । पात्रे चोत्तरखण्डे
इदं भगवता प्रोक्तं चतुःश्लोक्यां स्वयम्भुवे । नारदाय स वै मह्यमवोचन्मुनये ह्यहम् ।
लुप्ताय ब्रह्मराताय स तु राज्ञोऽभिमन्यवे । तथा-शुकोक्तं विष्णुराताय सदसि ब्रह्म-
वादिनाम् । श्रीमद्भागवतं नाम द्युनद्यां तमसः परम् ॥ (एतदेवलक्षणं वाराहे
ऽपि परीक्षितः शापकथनप्रसङ्गे श्लोकान्तरेणास्ति । (यथा च कूर्मलक्षणं कौर्मे)
इदं तु पञ्चदशमं पुराणं कौर्ममुत्तमम् । चतुर्धा संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रभेदतः ।
ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिताः । चतस्रः संहिताः पुण्याः इति ।
यथा च पात्रे ब्रह्माण्डपुराणलक्षणम्—‘ब्रह्माण्डं मोक्षधर्माख्यम्’ इति यथा च
कौर्मे—वायवीयमनन्तरम् ॥ अष्टादशममुद्दिष्टं ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम्’ इति ।
यथा च ब्रह्मवैवर्ते—ब्रह्मप्रकृतिगणपतिश्रीकृष्णजन्माख्यखण्डचतुष्कविशिष्टत्वमुक्तं
स्वस्य । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम् ॥ आदित्यपुराणे तु । “ ब्राह्मपुराणंतत्राद्यं

संहितानां विभूषितम् । काश्मीरसंहिता यस्याः पुरुषोत्तमसंहिता । श्लोकानां दशसाहस्रं नानापुण्यकथायुतम् । ” इति लक्षणम्ब्राह्मस्योक्तम् । एवं “ततो भागवतम्प्रोक्तम्भागद्वयविभूषितम् ” इति ॥ एवं “ चतुर्भिः पर्वभिः प्रोक्तम्भविष्यन्तदनन्तरम् ” इति ॥ एवम्भागद्वयेन लैङ्गश्चेति ॥ संयुक्तमष्टभिः खण्डैः स्कान्दं चैव सविस्तरम् ” इति । कौर्मम्भागद्वयविराजितमिति । “भागद्वयेन कथितम्ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम् ” इति । गणनाक्रमस्तु सर्वत्रैक एव । उपपुराणानि च सलक्षणानि मात्स्य एव कानिचिद्वर्णितानि । तथाहि । पात्रे पुराणे यत्प्रोक्तं नरसिंहोपवर्णनं । तच्चाष्टादशसाहस्रं नारसिंहमिहोच्यते । नन्दाया यत्र माहात्म्यं कार्तिकेयेन वर्ण्यते ॥ नन्दापुराणन्तत्प्रोक्तं संख्यानमिति कथ्यते । यत्र साम्बं पुरस्कृत्य भविष्येऽपि कथानकम् । प्रोच्यते तत्पुनर्लोके साम्बमेतन्मुनिव्रताः । एवमादित्यसंज्ञश्च तत्रैव परिपठ्यते ॥ अष्टादशभ्यस्तु पृथक् पुराणं यत्र दृश्यते ॥ विजानीध्वं मुनिश्रेष्ठास्तदेतेभ्यो विनिर्गतम् ” इति ॥ एवमेव स्कान्दप्रभासखण्डेऽपि । आदित्यपुराणेत्वादित्यस्य लक्षणमप्युक्तम् ॥ “यदुक्तम्भानुना पूर्वम्पुत्राय मनवे द्विजाः । तदहं सम्प्रवक्ष्यामि शृणुध्वद्गतो मम ॥ इदम्ब्रह्मपुराणस्य खिलं सौरमनुत्तमम् । संहिताद्वयसंयुक्तम्पुण्यं शिवकथायुतम् ॥ आद्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूर्यभाषिता ” इति ॥ सर्वेषामुपपुराणानाङ्गणना तु कौर्मं प्रथमाध्याये ।

“आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहं ततःपरं ॥ तृतीयं नानन्दमुद्दिष्टं कुमारेण तु भाषितम् ॥ चतुर्थं शिवधर्माख्यं साक्षान्नन्दीशभाषितम् ॥ दुर्वासोक्तमाश्चर्यं नारदीयमतःपरम् ॥ कापिलम्मानवञ्चैव तथैवोशनसेरितम् । ब्रह्माण्डं वारुणञ्चाथ कालिकाद्वयमेव च । माहेश्वरं तथा साम्बं सौरं सर्वार्थसञ्चयम् । पराशरोक्तमपरं मारीचं भार्गवाह्वयम् ” इति ॥ सूतसंहितायान्तु नानन्दस्थाने स्कान्दमुक्त्वाग्रे तल्लक्षणमुक्तम् “लक्षन्तु ग्रन्थसंख्याभिः सर्वविज्ञानसागरम् । स्कान्दमद्याभिवक्ष्यामि पुराणं श्रुतिसम्मितम् । षड्विधैः संहिताभेदे पञ्चाशत्खण्डमण्डितं ॥ आद्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूतसंहिता । तृतीया शौङ्करी विष्णुश्चतुर्थी वैष्णवी मता । तत्परा संहिता ब्राह्मी सौरान्या संहिता मता ” इति । एवं “ततःकालीपुराणाख्यं वासिष्ठं मुनिपुङ्गवाः । ततो वासिष्ठलिङ्गाख्यम् ” इति लक्षणमेवोक्तम् ॥ क्रमस्तु कौर्मोक्तरीतिक एव । कालिकापुराणे तु क्रमो नामानि च भिन्नान्येव । तथाहि । शैवं यद्वायुना प्रोक्तं वैरञ्चं वैष्णवन्तथा । यदिदङ्कालिकाख्यञ्च मूलं भागवतं

स्मृतम् ॥ सौरश्च नारदीयश्च मार्कण्डेयं च बह्विजम् ॥ भविष्यं
ब्रह्मवैवर्तं लैंगश्चैव त्रयोदशम् ॥ वामनं कौर्म मात्स्यश्च सप्तदशं च
गारुडम् । स्कान्दमष्टादशम्प्रोक्तम्पुराणश्च न संशयः” इति । भविष्यं च
सौरपुराणे चतुःपर्वयुक्तमुक्तम् । “चतुर्भिः पर्वभिः प्रोक्तं भविष्यं तदनन्तरम्” इति ॥
भविष्ये तु “पर्वणि चात्र पञ्चैव कीर्तितानि स्वयम्भुवा” इत्युक्त्वा ब्राह्मं
वैष्णवं शैवन्त्वाष्ट्रप्रतिसर्गाख्यञ्चेति तेषां नामान्युक्तानि । यद्यपि तत्रोपपुराणत्व-
मेषां कण्ठतो नोक्तं तथापि पुराणान्तरे उपपुराणत्वेन गतिणयोः कालि-
का सौरयोर्निवेशात्क्रमभेदाच्च ज्ञेयम् । अन्यथा सर्वत्र प्रसिद्धं क्रमं न जह्यात् ।
नचान्यत्रोपपुराणेषु गणितानां शैवादीनां दर्शनादेतयोः पुराणत्वं शङ्क्यम् ।
अप्रयोजकत्वात् । स्कान्दनारदीयब्रह्माण्डेषु नाममात्रसाम्यस्य पुराणान्तरसंमत-
त्वादन्येषां पुष्करशिवरहस्यविष्णुरहस्यविष्णुधर्मादीनान्दर्शनादेतेष्वप्युपपुराणत्वस्य
शक्यवचनत्वात् । अतएव भविष्यपुराणीयप्रथमाध्यायान्ते “सर्वाण्येव पुराणानि
संख्यया भरतर्षभ ॥ द्वादशैव सहस्राणि प्रोक्तानीह महर्षिभिः ॥ पुनर्वृद्धिज्ञतानीह
चाख्यानैर्बहुभिर्नृप ॥ यथा स्कान्दन्तथा चैव भविष्यं कुरुनन्दन ॥ स्कान्दं शतसह
स्रन्तु श्लोकानां ज्ञातमेव हि ॥ भविष्यमेतद्विषिणा लक्षाद्धै संख्यया स्मृतम्” इति ॥
सन्दर्भे महर्षिप्रोक्तत्वसंख्याविशेषाभ्यामुपपुराणत्वमेव स्कान्दभविष्ययोरुद्धा-
तितम् । एवं सति “सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्तीरक्षान्तराणि च । वंशो वंश्यानुचरितं संस्था हेतु
रपा(था)श्रयः । दशभिर्लक्षणैर्युक्तम्पुराणन्तद्विदो विदुः । केचित्पञ्चविधं प्राहुर्महदल्प
व्यवस्थया” इत्युक्त्वाग्रे सर्गादीनान्दशानां लक्षणानि चोक्त्वा “एवं लक्षणलक्ष्याणि-
पुराणानि पुराविदः । मुनयोऽष्टादश प्राहुःशुल्लकानि महान्ति च” इति । द्वादश-
स्कन्धीयसप्तमाध्यायवाक्याद्यत्र पञ्चलक्षणवत्त्वं तत्र महापुराणनामसाम्येपि
न महापुराणत्वं किन्तु पुराणत्वमेव । अतएवादित्यपुराणे उक्तमेतच्चतुर्लक्षणम् ।
एतच्चोपपुराणे “सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्च
लक्षणं ॥ ब्रह्मादीनाम्पुराणानामुक्तमेतच्च लक्षणम् । एतच्चोपपुराणानां खिलत्वा-
लक्षणं स्मृतम् ” इति पञ्चलक्षणत्वमेवोक्तम् । “अष्टादशपुराणानि श्रुत्वा सत्यव-
तीसुतात् । अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कीर्तितानि तु ” इति सूतसंहितावा-
क्याच्च । अत्र मात्स्यादौ लक्षितेषु पुराणेषु ब्राह्मस्य लक्षणम्प्रसिद्धे ब्राह्मे न-
दृश्यते । तेन तदुपपुराणम् । वैष्णवे संख्या न मिलति । एवमन्यत्रापि काशी-
माहात्म्यादियुक्तं ब्रह्मवैवर्तमन्यदेव उक्तलक्षणाभावात् । महापुराणलक्षणन्तु

શ્રીભાગવત એવ દૃશ્યતે નેતરત્ર તેષુ પુરાણત્વમેવ बोध्यमिति प्रसङ्गा-
हुक्तम् ॥ प्रकृतमनुसरामः । तथाच व्यासेन समसनाव्यासकर्तृत्वम्पुराणेषूच्यते ।
विभागाच्चाष्टादशत्वादिकम् । तेन यथा वेदशाखानां काठकादिसमाख्या, तथात्र ब्राह्म-
दिसमाख्या, यथा तत्र शाखानां सहस्रत्वमेवमत्राष्टादशत्वम् । तथाच पूर्णो वेदाति-
देशोऽत्रसिद्ध इति पञ्चार्थकथनमिह युक्तमिति भावः ॥४९॥ (आवरणभङ्गव्याख्या)

‘ત્યારે શતકોટિ પુરાણોનું અણ પદન કરવાની શક્તિ મનુષ્યમાં નથી રહી એમ લાગે ત્યારે
હું મત્સ્યાવતાર ભગવાન વ્યાસરૂપ ધારણ કરી એ શતકોટિ વિસ્તારવાલા (અર્થાત્
સંકોઠ) પુરાણોના યુગે યુગે સંલાર કરું છું, પ્રત્યેક દ્વાપર યુગમાં ચતુર્લક્ષ શ્લોકના
પ્રમાણથી તે શતકોટિ પુરાણોને સંક્ષિપ્ત કરી, અષ્ટાદશ પુરાણ કરું છું, અને ભૂર્લોકમાં
તેના અર્થ પ્રચલિત થાય છે. અદ્યાપિ અમર્ત્ય—દેવલોકમાં શતકોટિ પુરાણોના વિસ્તાર વિદ્યમાન
છે. તેના અર્થનો સમાવેશ અત્ર મર્ત્યલોકમાં ચતુર્લક્ષશ્લોકમાં સંક્ષેપથી કર્યો છે.’ પછી તે ૧૮
પુરાણના નામ તથા તેમના શ્લોકની સંખ્યા ઋષિવંશોન વર્ણવે છે. (૧) બ્રહ્માણ્ડ
મરીચિક્ષિતે કથ્યું તે ૧૦૦૦૦ શ્લોકનું બ્રાહ્મપુરાણ. (૨) ભગવાનની નાભિમાંથી કમલ
પ્રકટ થયું તેના વર્ણનનું ૫૫૦૦૦ શ્લોકનું પાદ્મપુરાણ. (૩) વારાહકલ્પનું જેમાં વૃત્તાન્ત
છે તે ૨૩૦૦૦ શ્લોકનું વૈષ્ણવપુરાણ. (૪) શ્વેતકલ્પમાં વાયુભગવાન જેમાં રુદ્રમાલાત્મ્ય
કહે છે તે ૨૪૦૦૦ શ્લોકનું વાયવીય પુરાણ. (૫) યત્રાધિકૃત્ય ગાયત્રી વર્ણયતે ધર્મ-
વિસ્તરઃ ॥ વૃત્રાસુરવધોપેતં તદ્વાગવતમુચ્યતે ॥ સારસ્વતસ્ય કલ્પસ્ય મધ્યે યે
સ્યુર્નરામરાઃ । તદ્વાત્તાન્તોદ્ભવં તત્ત્વ પુરાણં પરિકીર્તિતમ્ । (મત્સ્યપુરાણ) જેમાં
ગાયત્રીને અધિકૃત કરી ધર્મના વિસ્તાર વર્ણવ્યો છે જેમાં વૃત્રાસુરના વધનું વૃત્તાન્ત છે, તથા જેમાં
સારસ્વત કલ્પમાં જે મનુષ્ય દેવતા હતા તેમનું વર્ણન કર્યું છે, તે ૧૮૦૦૦ શ્લોકનું શ્રીમદ્ભા-
ગવતપુરાણ છે. (૬) બ્રહ્મકલ્પનો આશ્રય કરી નારદજી વર્ણન કરે છે તે ૨૫૦૦૦
શ્લોકનું નારદીયપુરાણ. (૭) માર્કણ્ડઋષિ પત્નીને અધિકૃત કરી ધર્માધર્મનું વર્ણન કરે છે તે
માર્કણ્ડેયપુરાણ તેના ૯૦૦૦ શ્લોક છે. (૮) જેમાં ઈશાનકલ્પનું વૃત્તાન્ત છે તે અગ્નિપુરાણ છે
વસિષ્ઠને અગ્નિએ કથ્યું છે. તેના ૧૬૦૦૦ શ્લોક છે. (૯) ભવિષ્ય પુરાણમાં અધોરકલ્પનું વૃત્તાન્ત
છે. તથા અગ્રે શું થવાનું છે તે વૃત્તાન્ત આપ્યો છે તેમાં ૧૪૫૦૦ શ્લોક છે. આ ઉપરાન્ત બીજા નવ
પુરાણ નીચે પ્રમાણે છે—(૧૦) જેમાં રથન્તર કલ્પનું વૃત્તાન્ત છે તે બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ. શ્લો. ૧૮૦૦૦
(૧૧) લિંગપુરાણ શ્લો. ૧૧૦૦૦. (૧૨) વારાહપુરાણ. શ્લો. ૨૪૦૦૦. (૧૩) સ્કાન્દપુરાણ
શ્લો. ૮૧૦૦૦. (૧૪) વામનપુરાણ શ્લો. ૧૦૦૦૦. (૧૫) કૂર્મપુરાણ શ્લો. ૧૭૦૦૦.
(૧૬) મત્સ્યપુરાણ શ્લો. ૧૪૦૦૦. (૧૭) ગરુડપુરાણ શ્લો. ૧૬૦૦૦. અને (૧૮)
બ્રહ્માણ્ડપુરાણ શ્લો. ૧૨૦૦૦. કૂર્મપુરાણના પ્રથમાધ્યાયમાં ઉપપુરાણની ગણના કરી છે.
જેમંક શિવધર્મ પુરાણાદિ. પુરાણનું લક્ષણ— સર્ગોઽસ્યાથ વિસર્ગશ્ચ કૃતિર્મન્વન્તરાણિ ચ ।
વંશોવંશ્યાનુચરિતં સંસ્થાહેતુરથાશ્રયઃ ॥ દશભિર્લક્ષણેયુંકં પુરાણં તદ્વિદો વિદુઃ ॥
(૧૨-૭-૯-૧૯ શ્રી ભાગવત) અર્થાત્—“સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થાન, પોષણ, ઊતિ, મન્વન્તર-
વર્ણન, ઈશાનકથા, નિરોધ, સંસ્થા—લય—મુક્તિ, અને આશ્રય—આ દશલક્ષણથી જે યુક્ત હોય તેને
પુરાવિદો (પૂર્વજો) પુરાણ કહે છે” ઉપપુરાણનું લક્ષણ— સર્ગશ્ચમતિસર્ગશ્ચવંશોમન્વન્તરાણિ

પુરાણોપપુરાણ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [સંહિતાનિર્ણય. ૯૧

૪. વંશાનુચરિતં ચૈવ પુરાણં પञ્ચલક્ષણમ્ ॥ (આદિત્યપુરાણ) અર્થાતઃ—સર્ગ, પ્રતિસર્ગ, વંશ, મન્વન્તર, અને વંશાનુચરિત—આ પાંચ લક્ષણ જેમાં હોય તેને માત્ર પુરાણ કહે છે. ઉપપુરાણો ખિન્ન હોવાથી ઉપપુરાણનું પણ આજ લક્ષણ છે અન્યત્ર નહિ. મુનિઓએ ૧૮ પુરાણનું વ્યાસાવતાર પાસેથી શ્રવણ કરીને અન્ય ઉપપુરાણો પ્રકટ કર્યા. *મહાપુરાણનું લક્ષણ તો શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે જ દશ્યમાન છે, અન્યત્ર પુરાણો તો ‘પુરાણ’ જ કહેવાય છે. વ્યાસે પુરાણોનું સમસન કર્યું એટલે સારી રીતે એકત્રિત કરી એમનું સંક્ષેપમાં પ્રાકટ્ય કર્યું તેથી જ પુરાણો વ્યાસે કર્યા એમ કહેવાય છે. પુરાણોને વિષે પૂર્ણ વેદાતિદેશ છે. અર્થાત્ પુરાણો વેદતુલ્ય છે. વ્યાસે અપૂર્વ નૂતન પુરાણ કર્યા એમ નથી. ઇતિહાસપુરાણાદિ તો પ મો વેદ છે.

*આવરણભદ્રઃ—મહાપુરાણલક્ષણન્તુ શ્રીભાગવત एव दृश्यते नेतरत्र । तेन तेषु पुराणत्वमेव बोध्यमिति प्रसङ्गादुक्तम् । तथा च व्यासेन समनाद्वयासकर्तृत्वम् पुराणेषूच्यते । विभागाच्चाष्टादशत्वादिकं तेन यथा वेदशास्त्रानां काठकादिसमाख्या तथात्र ब्राह्म्यादिसमाख्या, यथा तत्र शास्त्रानां सहस्रत्वमेव मन्वाष्टादशत्वम् । तथा च पूर्णा वेदातिदेशोऽत्र सिद्ध इति पञ्चार्थकथनमिह युक्तमिति भावः ॥

પાદ્મોત્તરસ્વખંડે ૪૩ અધ્યાયઃ—તામસપુરાણાનિ યથા,—માત્સ્ય, કૂર્મ, લિઙ્ગ, શૈવ, સ્કાન્દ, તથા અગ્નિ—આ ૬ તામસ પુરાણ છે. માત્સ્ય, કૂર્મ તથા લિઙ્ગ શૈવ સ્કાન્દ તથૈવ ચ । આગ્નેયજ્ઞ ઘટેતાનિ તામસાનિ નિબોધત ॥ (જુઓ પૃ. ૮૯-૯૦)

સાત્ત્વિકપુરાણાનિ યથા—વૈષ્ણવ, નારદીય, ભાગવત, ગારુડ, પાદ્મ, તથા વારાહ આ ૬ સાત્ત્વિક પુરાણ છે. “વૈષ્ણવં નારદીયં તથા ભાગવતં શુભમ્ । ગારુડં તથા પાદ્મં વારાહં શુભદર્શનં । સાત્ત્વિકાનિ પુરાણાનિ વિજ્ઞેયાનિ શુભાનિ ચૈ ॥

રાજસપુરાણાનિ યથા,—બ્રહ્માણ્ડ, બ્રહ્મવૈવર્ત, માર્કણ્ડેય, ભવિષ્ય, વામન, આદ્ય આ ૬ રાજસપુરાણ છે. બ્રહ્માણ્ડં બ્રહ્મવૈવર્તં માર્કણ્ડેયં તથૈવ ચ । ભવિષ્યં વામનં બ્રહ્મં રાજસાનિ નિબોધત ॥ સાત્ત્વિકા મોક્ષદાઃ પ્રોક્તા રાજસાઃ સ્વર્ગદાઃ શુભાઃ । તથૈવ તામસા દેવિ નિરયપ્રાપ્તિદેતવઃ ॥ સાત્ત્વિકપુરાણો મોક્ષનું, શુભ રાજસા સ્વર્ગનું, તેમજ તામસા નરકનું કારણ છે, ૧૮ ઉપપુરાણો (બ) —(૧) સનત્કુમારોક્તપુરાણ, (૨) નારસિંહપુરાણ, (૩) કુમારે કહેલું નાન્દ (વાયવીય) પુરાણ, (૪) શિવધર્મપુરાણ, (૫) દુર્વાસાએ કહેલું આશ્ચર્યપુરાણ, (૬) નારદીયપુરાણ, (૭) (માનવ) નન્દીકેશ્વર યુગ્મપુરાણ, (૮) ઉશનસા—બૃહસ્પતિએ કહેલું પુરાણ, (૯) કાપિલપુરાણ, (૧૦) વારુણપુરાણ, (૧૧) સામ્યપુરાણ, (૧૨) કાલિકાપુરાણ, (૧૩) માહેશ્વરપુરાણ, (૧૪) કલ્કીપુરાણ, (૧૫) સવાર્થસિદ્ધિનું દાન કરે એવું દંત્રીપુરાણ, (૧૬) પરાશરે કહેલું પુરાણ, (૧૭) મારીચપુરાણ, (૧૮) ભાસ્કરપુરાણ. કૂર્મપુરાણમાં આ ક્રમ છે, ગરુડપુરાણના ૨૨૭ મા અધ્યાયમાં ભિન્નક્રમ છે. નાન્દને બદલે સ્કાન્દ, વારુણને બદલે વામન, તથા કલ્કને બદલે બ્રહ્માણ્ડને ઉપપુરાણ તરીકે ગણાવ્યા છે. શ્રીપુરુષોત્તમજી આવરણભદ્રમાં નન્દીકેશ્વરને બદલે માનવપુરાણનું, તથા કલ્કને બદલે બ્રહ્માણ્ડને ઉપપુરાણ ગણાવે છે. (જુઓ પૃ. ૮૮)

૫. વર્ણી (ક) ૬ પ્રકારની સંહિતા સ્કાન્દપુરાણમાં કહી છે:—(૧) સનત્કુમારોક્ત સંહિતા, (૨) સૂતસંહિતા, (૩) શાર્દૂરીસંહિતા, (૪) વૈષ્ણવીસંહિતા, (૫) બ્રાહ્મીસંહિતા, (૬) સૌર-સંહિતા. આદિત્યપુરાણમાં તો એક કાશ્મીરસંહિતા કહી છે કે જેપુરુષોત્તમસંહિતા છે. (૪૯)

૯૨ કહ્યાનુસારિ]તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[પુરાણવિભાગનિર્ણય.

તત્રેત્યાદિ ॥ ॥ તત્ર વેદે યજ્ઞસ્ય ભગવત્ત્વં “ યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ ” ઇતિ શ્રુત્યા સિદ્ધ-
મિતિ શાસ્ત્રાનાં તદ્રૂપપ્રતિપાદકત્વે સન્દેહો ન, પ્રકૃતે કથમિત્યાશંક્ય પુરાણે
ધર્માદિપશ્ચાર્થપ્રતિપાદકત્વેન ભગવદ્રૂપપ્રતિપાદકત્વાભાવાત્ કથં શાસ્ત્રાવિભાગવત્પુરા-
ણવિભાગ ઇત્યાશંક્ય પુરાણવિભાગપ્રકારમર્દ્દનાહેત્યર્થઃ ॥ બ્રહ્મણ એકસ્મિન્નિત્યાદિ ॥

શર્કા:—તત્ર ‘યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ’ “ યજ્ઞ, નિશ્ચયે કરીને વિષ્ણુ છે.”—એ શ્રુતિથી વેદમાં યજ્ઞનું
ભગવત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે. એટલે વેદની શાખાઓ પણ તે ભગવાનના રૂપનું પ્રતિપાદન કરે
એમાં સન્દેહ નથી. પરંતુ પ્રકૃત—પુરાણના વિષયમાં કેવી રીતે ભગવત્ત્વ ઘટી શકે ?
પુરાણમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, તથા ભક્તિ—આ પાંચ પુરુષાર્થનું નિરૂપણ હોવાથી
પુરાણમાં ભગવદ્રૂપતાનું પ્રતિપાદન સિદ્ધ થઈ શકે નહિ, તો પછી વેદમાં જેમ શાખાવિભાગ
થયા છે તેમ પુરાણના પણ વિભાગ થાય છે—એ કથન પણ સમ્ભવે નહિ ” આ શર્કા થાય
તો તેનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પુરાણવિભાગનો પ્રકાર હવે સમજાવે છે:—

ત૦ દી૦—શતં કલ્પાસ્તતોઽપ્યન્યે સન્તિ કૃષ્ણેન નિર્મિતાઃ ।

સત્ત્વેન રજસા વાઽપિ તમસા વાઽપ્યનેકધા ॥ ૫૦ ॥

નાનાસૃષ્ટિપ્રકારા હિ નાનાધર્મા હ્યનેકધા ।

સર્વસ્વરૂપી કૃષ્ણસ્તુ કર્તા તેષુ તથોદિતઃ ॥ ૫૧ ॥

કારિકા શબ્દાર્થઃ—કલ્પો શત=૧૦૦ છે. તે ઉપરાન્ત પણ બીજા
કલ્પો છે. તેમનું નિર્માણ ભગવાન્ કૃષ્ણે અનેક પ્રકારે કર્યું છે. ભગવાન્ કૃષ્ણે
સત્ત્વરૂપે, રજ્જેરૂપે વા તમોરૂપે—એમ અનેક પ્રકારે તે તે કલ્પોનું નિર્માણ
કર્યું છે. તે કલ્પોના સૃષ્ટિપ્રકારો અનેક છે, તેમના ધર્મો પણ વિચિત્ર તથા
અનેક પ્રકારના છે. પરંતુ સર્વસ્વરૂપી ભગવાન્ તે તે કલ્પના કર્તા છે તે તે કલ્પને
વિષે તે તે (શિવબ્રહ્માદિ) નામથી તથા તે તે રૂપથી સર્વસ્વરૂપી ભગવાન્ કૃષ્ણનું જ
નિરૂપણ થયું છે. (પુરાણોત્તત્કલ્પીય ભુવનાત્મક ભગવાન્ નું અનેક રીતે વર્ણન કરે છે.)
(૫૦-૫૧) વિવેચનઃ—“ તત્ર વેદમાં યજ્ઞનું ભગવત્ત્વ સિદ્ધ છે. એટલે વેદની શાખાઓ તે
ભગવદ્રૂપનું પ્રતિપાદન કરે એમાં સન્દેહ નથી. હવે પ્રકૃતપુરાણમાં ધર્માદિ પાંચ પુરુષાર્થનું
પ્રતિપાદન છે. તો પણ શાખાવિભાગવત્ પુરાણવિભાગ શી રીતે થઈ શકે ? ”—એ શર્કાનું
સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે:—શતં કલ્પા ઇતિ । જેમ વેદ યજ્ઞસ્વરૂપી
ભગવાન્ નું વર્ણન કરે છે તેમ પુરાણ ભુવનાત્મક ભગવાન્ નું વર્ણન કરે છે. જેમ વેદમાં
અગ્નિહોત્ર દર્શપૂર્ણમાસાદિ યજ્ઞોના ભેદ કરીને યજ્ઞભગવાનનાં અનેકરૂપો છે, અને કાઠકકૃ-
ધુમી—ઈત્યાદિ શાખાભેદ કરીને તે યજ્ઞભગવાન્ નું જ વર્ણન થયા કરે છે તેમ પુરાણમાં
ભુવનરૂપ ભગવાન્ પોતે સારસ્વત, આહ, પાદ્મ, વારાહાદિ કલ્પભેદ કરીને અનેકરૂપ થાય છે,
અને એમની લીલાનું કીર્તન શ્રીમદ્વાગવતમહાપુરાણે, આહપુરાણે, મત્સ્યપુરાણે—ઈત્યાદિ
અષ્ટાદશપુરાણે કર્યું છે. પુરાણમાં વિદ્યાત્મક ભગવાનની અનેકરૂપતાનું નિરૂપણ છે.

દૈનંદિનાદિવિવિધ]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[કલ્પસૃષ્ટિનિર્ણય. ૯૩

બ્રહ્માના જન્મ દિવસથી પ્રારંભીને બ્રહ્માજીના એક વર્ષમાં એક મુખ્ય કલ્પ પૂર્ણ થાય છે આ મુખ્ય કલ્પના બ્રહ્મા, વારાહ, પાદ્મ એવાં નામ હોય છે. આ કલ્પો ઉપરાન્ત બીજા ૩૬૦ દૈનંદિન* કલ્પ હોય છે.

તદુક્તં માત્સ્યે કલ્પાનુકીર્ત્તને ઉપાન્ત્યાધ્યાયે ॥ ‘પ્રથમઃશ્વેતકલ્પસ્તુ દ્વિતીયો નીલલોહિતઃ । ચામદેવ સ્તૃતીયસ્તુ તતો રંધ્યન્તરોઽપરઃ । રૌરવઃ પશ્ચમઃ પ્રોક્તઃ ષષ્ઠઃ પ્રાણ ઇતિ સ્મૃતઃ । સપ્તમોઽથ બૃહત્કલ્પઃ કન્દર્પોઽષ્ટમ ઉચ્યતે । સંહ્યોઽથ નવમઃ પ્રોક્ત ઈશાનો દશમઃ સ્મૃતઃ ॥ વ્યાન એકાદશઃ પ્રોક્તસ્તથા સારસ્વતોઽપરઃ ॥ ત્રયોદશ ઉદાનસ્તુ ગારુડોઽથ ચતુર્દશઃ । કૌર્મઃ પશ્ચદશઃ પ્રોક્તઃ પૌર્ણમાસી પ્રજાપતેઃ ॥ પોદશો નારસિંહ-સ્તુ સમાનસ્તુ તતોઽપરઃ ॥ આગ્રેયોઽષ્ટાદશઃ પ્રોક્તઃ સોમકલ્પસ્તથાપરઃ ॥ માનવો વિંશમઃ પ્રોક્ત ઉદાન ઇતિ ચાપરઃ । વૈકુંઠશ્ચાપરસ્તદ્બ્રહ્મકલ્પસ્તથા પરઃ ॥ ચતુર્વિંશતિમઃ પ્રોક્તઃ સાંવિત્રીકલ્પસંજ્ઞકઃ । પશ્ચવિંશતિતમોઽધોરો વૈરાહસ્તુ તતઃ પરઃ ॥ સપ્તવિંશોથ વૈરાજો ગૌરીકલ્પસ્તથા પરઃ ॥ માહેશ્વરસ્તતઃ પ્રોક્તસ્ત્રિપુરં યત્ર ઘાતિતમ્ । પિતૃકલ્પસ્તસ્થૈવાન્યોયા કુહૂર્બ્રહ્મણઃ સ્મૃતા । इत्येवं ब्रह्मणो मासः सर्वपातकनाशनः ॥ आदावेवाहि माहात्म्यं यस्मिन्यस्य विधी-यते । तस्य कल्पशतं नाम विहितं ब्रह्मणा पुरा’ इति ॥ तथाच यदाब्राह्मःकल्पो ब्रह्मज-न्मदिवसस्तदा षष्ठ्युत्तरशतत्रयंतद्विकल्पा भवन्ति द्वितीयदिनादिरूपास्तेषुब्राह्मक-ल्पो क्तरीतिकैव सृष्टिः किञ्चित्किञ्चिद्वैलक्षण्येन भवति । अवान्तरेषु कल्पेषु ब्रह्मणः सत्यलोके शयने भूरादीनाञ्च त्रयाणामेव नाशस्मरणात् । एवं वर्षदिनपर्यन्तम्भ-वने ब्रह्माण्डस्य कालेन शीतर्णतायां ब्रह्माण्डं सर्वमात्मसात्कृत्य जले आवरणा-त्मके स्वपिति, ततः प्रबुद्धःस्वजन्मदिवसत्वान्नवं ब्रह्माण्डं प्रकारान्तरेणोत्पादयति तदा तत्रत्या सृष्टिः पूर्वस्माद्विलक्षणा भवति । सापि पूर्ववद्वर्षदिनपर्यन्तम्भवति । यथा पाद्मः कल्पः तत्रैकस्मिन्वर्षे पूर्वोक्ताः श्वेतादयस्तिथिरूपत्वाद्द्वादशवारम्प-रिवर्तन्ते ॥ अतएव पुराणेषु पृथिव्याः क्वचिज्जघनरूपत्वं क्वचिदब्जरूपत्वं क्वचित्-पृथग्रूपत्वम् । एवं लोकेष्वपि वैलक्षण्यमतः कल्पभेदेन तत्सर्वं संगतम्भवति । इदं तृतीयस्कन्धसुबोधिण्यामुपपादितं तन्निबन्धे च श्रीमदाचार्यैः ॥

દૈનન્દિનાસ્તૂક્તા એવ ॥ દિનમધ્યેપીતિ ॥ યથા પુરાણાન્તરે કાપિ મયૂરકલ્પઃ । યથાચ વારાહપુરાણે મેઘવાહનકલ્પ ઉક્તઃ પ્રાગિતિહાસે રુદ્રગીતાસુ । યત્રાહ ભગવાન્ “ત્વંચ રુદ્ર મહાવાહો મોહશાસ્ત્રાણિ કારય ॥ અતધ્યાનિ ક્રિત-

૬૪ કલ્પાનુસાર] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [પુરાણોક્તસૃષ્ટ્યાદિ નિર્ણય.

ધ્યાનિ દર્શયસ્વ મહાભુજ ” इति रुद्रमाज्ञप्तवान् । रुद्रश्च तन्निर्वाहाय मां वहस्वेति प्रार्थितवान् । तदा भगवान्मेघो भूत्वा कल्पमेकं रुद्रमवहत्स मेघवाहनकल्पः । तस्य तिथिरूपेष्वगणनात्तस्मिन् ब्रह्माण्डकरणानुक्तेश्च न जन्मदिवसरूपत्वम् । वराहपुराण लक्षणे महावराहकल्पाश्रितत्वकथनात् । एवं सति तस्य दिनमाध्यमिकत्वमायाति । एव मन्यत्रापि बोध्यम् । दिनमध्य इति । मन्वन्तरसमाप्तौ । युगान्त इति चतुर्युगान्ते ॥ ॥ तत्र सर्वत्रेत्यादि ॥ जन्मदिनं दैनन्दिनमध्यगतयुगान्तभेदभिन्नेषु कल्पेषु भुवनात्मको वृक्ष ऊर्ध्वमूलमित्यादिनोक्तो भगवान् “यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा । स्यादिदं भगवान् साक्षात्प्रधानपुरुषेश्वरः” इत्यादिवाक्यैर्ब्रह्मवादे भगवद्रूपो नाना क्वचित्सर्वथा वैलक्षण्येन, कचिदीषद्वैलक्षण्येन नाना भवति ॥ ॥ अतस्तत्प्रकारेत्यादीति ॥ ॥ न पुराणविभागानुपपत्तिरित्यर्थः ॥ ॥ अवान्तरेत्यादि ॥ ॥ प्रकारभेद-बोधनायेति शेषः । तथाच “सात्विकेषु तु कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः ॥ राजसेषु तु माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः । तद्वदग्नेश्च माहात्म्यन्तामसेषु शिवस्य च ॥ सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते ” इति मात्स्ये संख्या-नुक्रमणिकाध्याये ॥ तथा तत्रैव कल्पानुकीर्तनाध्याये श्वेतादींस्त्रिंशत्कल्पानुक्त्वा “संकीर्णास्तामसाश्चैव राजसाः सात्त्विकास्तथा ॥ रजस्तमोमयास्तद्वन्नयस्त्रय उदाहृताः । सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणां व्युष्टिरुच्यते । अग्नेः शिवस्य माहात्म्य-न्तामसेषूपवर्ण्यते । सात्विकेष्वधिकन्तद्वद्विष्णोर्माहात्म्यमुच्यते । तर्ह्येवयोगसं-सिद्धा गमिष्यन्ति पराङ्गतिम् ” इति चोक्तवानितरभेदान्वक्तुमित्यर्थः ॥ ५० ॥

*અહ્માણના એક માસના ૩૦ દિવસના ૩૦ દૈનન્દિન કલ્પો હોય છે. માત્સ્યપુરાણમાં ઉપાન્ત્ય અધ્યાયમાં કલ્પાનુકીર્તનમાંથી તેમના નામ નીચે પ્રમાણે આપ્યાં છે:—

(૧) શ્વેતકલ્પ, (૨) નીલજાલિતકલ્પ, (૩) વામદેવકલ્પ, (૪) રથ્યન્તરકલ્પ, (૫) રૈરવકલ્પ, (૬) પ્રાણકલ્પ, (૭) પૃથ્વકલ્પ, (૮) કન્દર્પકલ્પ, (૯) સહ્યકલ્પ, (૧૦) ઈશાનકલ્પ, (૧૧) વ્યાનકલ્પ, (૧૨) સારસ્વતકલ્પ, (૧૩) ઉદાનકલ્પ, (૧૪) ગારુડકલ્પ, (૧૫) કૌર્મકલ્પ, (૧૬) નારસિંહકલ્પ, (૧૭) સમાનકલ્પ, (૧૮) આર્જુનકલ્પ, (૧૯) સૌમકલ્પ, (૨૦) માનવકલ્પ, (૨૧) ઉદાનકલ્પ, (૨૨) વૈકુણ્ઠકલ્પ, (૨૩) લક્ષ્મીકલ્પ, (૨૪) સાવિત્રીકલ્પ, (૨૫) અધારકલ્પ, (૨૬) વારાહકલ્પ, (૨૭) વૈરાજકલ્પ, (૨૮) ગૌરીકલ્પ, (૨૯) માહેશ્વરકલ્પ તથા (૩૦) અન્યપિતૃ-કલ્પ કે જે અહ્માણનીકુદ્-અમાવાસ્યાના સ્થાનમાં છે. આ પ્રત્યેક કલ્પ અહ્માના ૧૨ માસમાં ૧૨ વાર પુનઃ પુનઃ આવે છે. આ દૈનન્દિન કલ્પમાં મુખ્ય (આહ્યાદિ) કલ્પની રીતિ પ્રમાણેજ, કંઈક કંઈક વિલક્ષણતાથી સૃષ્ટિ થયા કરે છે, કારણ કે અવાન્તર કલ્પમાં-અહ્માણના પ્રતિદિન જે કલ્પના અન્તરમાં જ્યારે અહ્માણ સત્યલોકમાં રાત્રી કરે છે, ત્યારે સર્વલોકનો નાશ થતો નથી. પરન્તુ (૧) ભૂલોક, (૨) ભુવલોક તથા (૩) સ્વલોક-આ ત્રણ લોકનો જ

કલ્પાનુસારિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [અહ્માણ્ડરચનાનિર્ણય દ્વપ

નાશ થાય છે; અને આ ત્રણ લોકનું જ પુનઃ વિલક્ષણ રીતે નિર્માણ થાય છે. આ પ્રકારે અહ્માણ્ડનું એક વર્ષ પૂર્ણ થયે કાલબલે અહ્માણ્ડ શીર્ણ થઈ જાય છે. વર્ષના અન્તની રાત્રિએ અહ્માણ્ડ અખિલ અહ્માણ્ડને આત્મસાત્ કરીને—સ્વરૂપમાં લીન કરીને આવરણાત્મક જલમાં શયન કરે છે. તે પછી પોતે નિદ્રામાંથી જાગે છે તે દિવસ, અહ્માણ્ડનો જન્મ દિવસ હોવાથી પોતે પૂર્વથી વિલક્ષણ એવું નવું અહ્માણ્ડ પ્રકારાન્તરે ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યારે તેની સૃષ્ટિ પૂર્વથી વિલક્ષણ હોય છે અને તે પણ પૂર્વવત્ વર્ષદિન પર્યન્ત ચાલે છે જેમકે પાદ્મકલ્પમાં એક વર્ષમાં પૂર્વોક્ત શ્વેતકલ્પાદિ કલ્પો તિથિરૂપ હોવાથી દ્વાદશવાર પરિવર્તન પામે છે. અર્થાત્ તેઓ ૧૨ વાર ફરી ફરીને આવે છે. આ કારણથીજ પુરાણોમાં પૃથિવીનું ક્વચિત્ જઘનરૂપત્વ, ક્વચિત્ ક્વચિત્ અખજરૂપત્વ તથા ક્વચિત્ પૃથગ્રૂપત્વ કહ્યું છે. આ પ્રકારે આહ્લકલ્પમાં પૃથિવી જઘનરૂપા હોય છે, પાદ્મકલ્પમાં નાભિપદ્મરૂપા હોય છે અને વરાહકલ્પમાં પૃથગ્રૂપા હોય છે. આદિવરાહકલ્પમાં પુન્ડરપણ્ડને વિષે પૃથિવીને સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારે પૃથિવીનારૂપમાં તથા લોકોને વિષે પણ વૈલક્ષણ્ય હોય છે. કલ્પભેદ કરીને આ સર્વ સુસજ્જત છે—જેમ કલ્પ બદલાય તેમ તે તે કલ્પના લોકરચના, સૃષ્ટિરચના, ભૂગોલાદિ રચના પણ બદલાય છે. અધુના શ્વેતવારાહકલ્પ ચાલે છે, અટલે એમાં પૂર્વકલ્પથી વિસદૃશ સૃષ્ટિ થઈ છે. પદ્માદિ કલ્પો પણ અનેક છે, અને તે તે કલ્પના અહ્માણ્ડ પણ અનેક છે, કાલ, યુગ, મન્વન્તર, કલ્પ, અહ્માણ્ડરચના—આ સર્વના પ્રમાણાદિનો પ્રકાર શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે શ્રીમદ્ભાગવતના તૃતીયસ્કન્ધના ૧૧મા અધ્યાયના શ્રીસુભોધિનિશ્ચમાં તથા ભાગવતાર્થ નિબન્ધમાં સુંદર રીતે પ્રતિપાદિત કર્યો છે. ચતુર્યુગસહસ્રં ચ બ્રહ્મણો દિનમુચ્યતે । સ કલ્પોયત્ર મનવઃપ્રતુર્દશવિશાંપતે ॥ તદન્તે પ્રલયસ્તાવાન્ બ્રાહ્મીરાત્રિહદાહતા । ત્રયો લોકા इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥ (ભાગ૦ ૧૨-૪-૨-૩) અત્ર કલ્પાદિનું પરિણામ આપ્યું છે. ભગવત્પ્રેરિત અહ્માદિદેવો ભુવનસૃષ્ટિ જેટલો સમય નિભાવે તે કલ્પ.

સૂર્યચરણે અત્ર જેટલા સમયમાં ૧ પરમાણુ દેશનું અતિક્રમણ કરે તે પરમાણુ કાલ અને તે જેટલા સમયમાં દ્વાદશરાશ્યાત્મક તંભાવલયઆકાશમણ્ડલનું અતિક્રમણ કરે તે સંવત્સર-વર્ષકાલ. તત્ર આ કોણક મનુષ્યના આયુષ્યમાં સિદ્ધ થાય છે:—૨ પરમાણુ=૧ આણુ; ૩ આણુ=૧ ત્રસરેણુ; ૩ ત્રસરેણુ=૧ ત્રુટી; ૧૦ ત્રુટી=૧ વેધ; ૩ વેધ=૧ લવ; ૩ લવ=૧ નિમેષ; ૩ નિમેષ=૧ ક્ષણ; ૫ ક્ષણ=૧ કાથ; ૧૫ કાથ=૧ લઘુ; ૧૫ લઘુ=૧ નાડિકા; ૨ નાડિકા=૧ મુહૂર્ત; ૬-૭ નાડિકા=૧ મનુષ્ય પ્રહર. ૪ યામ=૧ દિવસ; ૪ યામ=૧ રાત્રિ. રાત્રિદિવસ=૧ દિવસ; ૧૫ દિવસ=૧ પક્ષ; ૨ પક્ષ=૧ માસ; ૧૨ માસ=૧ મનુષ્યસંવત્સર; ૧૦૦ સંવત્સર એ મનુષ્યોનું પરમાયુષ્ય કહેલું છે. ધર્મ કરાય તો કાલે કરીને આયુષ્ય ભોગ થતો અટકે છે અને મનુષ્ય ૧૦૦ વર્ષથી પણ અધિક જીવે છે. પાપ કરવામાં આવે તો પાપ તથા કાલ ઉભયે આયુષ્યનો ભોગ કરે છે અને ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય ક્ષીણ થતું જાય છે. જેમ મનુષ્યાદિના ૧૦૦ વર્ષના સ્વરૂપ આયુષ્યમાં ક્ષણાદિ દિનગણનાથી થાય છે, તેમ બહુ કલ્પ જીવે એવા દિવ્ય પરમજ્ઞાનિ પુરુષોના આયુષ્યમાં દિનગણના યુગોથી થાય છે. તેથી હવે કૃતયુગાદિનું તથા કલ્પાદિનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદિત કરે છે:—કૃતયુગ=૪૦૦૦ દિવ્ય વર્ષ. ત્રેતા=૩૦૦૦ દિવ્ય વર્ષ. દ્વાપર=૨૦૦૦ દિવ્ય વર્ષ. કલિ=૧૦૦૦ દિવ્ય વર્ષ. ૪યુગ સમ્બન્ધ સન્ધ્યા તથા સન્ધ્યાંશ=૨૦૦૦

૯૬ વિચિત્રબ્રહ્માણ્ડરચના]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[કલ્પાદિનિર્ણય.

દિવ્ય વર્ષ. ૧૨૦૦૦ દિવ્ય વર્ષ = ૧ ચતુર્યુગ. ૭૧ ચતુર્યુગ + ૫૧૩ દિવ્ય વર્ષ = ૧ મન્વન્તર. ૧૪ મન્વન્તર = ભગવાન બ્રહ્માનો ૧ દિવસ. ભગવાન બ્રહ્માનો ૧ દિવસ = દૈનન્દિન લોક કલ્પ. (ચૈત્રશુકલ પ્રતિપદથી કલ્પારંભ થાય છે. જુઓ બ્રહ્મસિદ્ધાન્ત.)
નિશાવાસન આરબ્ધો લોકલ્પોઽનુવર્તતે યાવદ્દીનં ભગવતો મનુભુક્તે ચતુર્દશા ॥૨૩
સ્વંસ્વં કાલં મનુભુક્તે સાધિકાં હ્યેકસત્તતિમ્ । મન્વન્તરેષુ મનવસ્તદ્વંશ્યા ઋષયઃ સુરાઃ ।
ભવન્તિ ચૈવ યુગવત્સુરેશાશ્વાનુચ્ચત્તાન । એવ દૈનંદિનઃ સર્ગા બ્રાહ્મણં લોકચવર્તનઃ ॥
તિર્યઙ્નૃપિતૃદેવાનાં સમ્ભવો યત્ર કર્મભિઃ । મન્વન્તરેષુ ભગવાન વિભ્રત્સત્ત્વં સ્વમૂર્તિભિઃ
મન્વાદિભિરિદં વિશ્વમવત્યુદિતપૌરુષઃ ॥ (શ્રીમદ્ભાગવત ૩-૧૧-૨૩-૨૬; ૩૨-૪૧)
પદ્મવિધૈરહોરાત્રૈઃ કાલગત્યોપલક્ષિતૈઃ । અપેક્ષિતમિવાઽસ્યાપિ પરમાયુર્વયઃ શતમ્ ॥
યદર્ધમાયુષસ્તસ્ય પરાર્ધમભિધીયતે । પૂર્વઃ પરાર્ધોઽપ્રક્રાન્તો હ્યપરોઽયપ્રવર્તતે ॥
પૂર્વસ્યાઽઽદૌ પરાર્ધસ્ય બ્રાહ્મોનામમહાનભૂત । કલ્પોયત્રાઽભવદ્બ્રહ્મા, શબ્દબ્રહ્મેતિયંચિદ્ભૂઃ
તસ્યૈવ ચાન્તે કલ્પોઽભ્યંપાદ્યમભિચક્ષતે । યદ્દરેનાંભિસરસ આસોહ્લોકસરોરુહમ્ ॥
અયંતુકથિતઃ કલ્પોદ્વિતોયસ્યાપિભારત । વારાહહિતિવિખ્યાતોયત્રાસીત્સૂકરોદ્દરિઃ
કાલોઽયં દ્વિપરાર્ધાલયો નિમેષ ઉપચર્યતે । અઘ્યાકૃતસ્યાઽનન્તસ્ય અનાદૈર્જગદાત્મનઃ
કાલોઽયં પરમાણ્વાદિ દ્વિપરાર્ધાન્તેશ્વરઃ નૈવેશિતું પ્રભુર્ભૂમ્નૈશ્વરોધામમાનિનામ્
વિકારૈઃ સહિતોયુક્તૈર્વિશેષાદિભિરાવૃતઃ । આણ્ડકોશોઽહિરયંપશ્ચાશત્કોટિવિસ્તૃતઃ
દશોત્તરાધિકૈર્યત્ર પ્રવિષ્ટઃ પરમાણુવત્ । લક્ષ્યતેઽન્તર્ગતશ્ચાન્યે કોટિશોઽણ્ડરાશયઃ ॥
તદાહુરક્ષરં બ્રહ્મ સર્વકારણકારણમ્ । વિષ્ણોર્ધામપરં સાક્ષાત્પુરુષસ્ય મહાત્મનઃ ॥
શ્રીસુબોધિનીજીઃ-પ્રવાહરૂપેણ લોકાઃ કલ્પ્યન્તે ઉત્પાદ્યન્તે અનયા પરમ્પરયા,
અસ્યાં વા । તત્ પારમ્પર્યં લોકકલ્પઃ । તત્ત્વ દિનં ભગવતઃ । બ્રહ્મવિદામપિ
ભગવત્વાત્ । અયં લોકકલ્પશ્ચતુર્દશ મનુભુક્તે-અનુભવતિ-ધર્મપાલકત્વેન-
ગૃહ્ણતીત્યર્થઃ ॥ દિને દિને જાયમાનો દૈનન્દિનઃ । સંવત્સરાત્મકો કલ્પો
ભિન્નઃ । અયં તુ દૈનન્દિનઃ । અસ્ય વિશેષમાહ-ત્રૈલોકચવર્તનમિતિ ત્રૈલોક્યં
વર્તયત્યાવર્તયતીતિ । દેવતિર્યક્મનુષ્યાણાં પુનઃ પુનર્જન્મેતિકૃત્વા ત્રૈલોકચવર્ત-
નત્વમ્ । તદેવાહ તિર્યઙ્નૃપિતૃદેવાનામિતિ નૃપિતર પદ્મે જીવન્મૃતભેદેન વિવિ-
ક્ષયા । દૈનન્દિને પુનઃ પુનરુત્પત્તૌ કર્મણો નિયામકત્વમ્ ॥ (જુઓ શ્રીસુબોધિની.)

આ પ્રકારે કાલપ્રવાદથી ઉપલક્ષિત અરોગત્રિઆના પરિવર્તનથી બ્રહ્માજીનું ૧૦૦ દિવ્ય વર્ષનું આયુષ્ય છે. આ આયુષ્ય પણ બ્રહ્માજીને બહુ છે એમ લાગતું નથી. તેમને પણ “આયુષ્ય જો અધિક હોય તો સમાપ્ત થઈ જાય” એમ અધિક આયુષ્યની અપેક્ષા છે (૩૨) બ્રહ્માજીના આયુષ્યનો અર્ધભાગ પરાર્ધ કહેવાય છે. અર્ધાવધિ બ્રહ્માજીના આયુષ્યનો પૂર્વ પરાર્ધ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. હાલજી બ્રહ્માજીના આયુષ્યનો અપર (અવશિષ્ટ રહેલો અન્તિમ) પરાર્ધ ચાલી રહ્યો છે. આ પ્રકારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પણ ગતપ્રાય છે-એવું સૂચન કરી વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કર્યો છે. (૩૩) બ્રહ્માજીના પૂર્વપરાર્ધના પ્રારંભમાં મહાન બ્રહ્મકલ્પ થયો. તે કલ્પ સંવત્સરાત્મક (નહિ કે દૈનન્દિન) થઈ ગયો. તે કલ્પમાં ભગવાન જ બ્રહ્મા થયા. તે કલ્પમાં શબ્દ બ્રહ્મમાંથી જ સર્વોત્પત્તિ થઈ. (૩૪) પૂર્વપરાર્ધના અન્તે પાદ્મ-

કલ્પ થયો. પદ્મથી રચાયો માટે આ કલ્પ પદ્મોદ્ભવ જ વક્તવ્ય છે. ભગવાન હરિના નાભિ-
કમલમાંથી આ પદ્મકલ્પની રચના થઈ છે. માટે આ કલ્પને પાદ્મકલ્પ કહ્યો છે. (૩૫)
હે ભારત ! હમણા આ ચાલી રહેલો વર્તમાન કલ્પ વારાહકલ્પને નામે વિખ્યાત છે કે જેમાં
ભગવાન હરિવરાહરૂપે પ્રકટ થયા. આ કલ્પ બ્રહ્માજીના દ્વિતીયપરાર્ધમાં થયો. (૧) તત્ર
પ્રથમ આદિવરાહકલ્પ થયો. (૨) બીજો વારાહકલ્પ થયો, અને (૩) ત્રીજો (વર્તમાન)
શ્વેતવારાહકલ્પ છે કે જે હમણાં ચાલી રહ્યો છે. (૩૬) આ બ્રહ્માજીનો દ્વિપરાર્ધ
જેટલો કાલ પણ અવ્યાકૃત, અનન્ત, જગદાત્મા અક્ષરબ્રહ્મનો માત્ર એક નિમેષ (આંખના
પલકારા) જેવો છે. (૩૭) મનુષ્યના પરમાણુ આયુથી પ્રારબ્ધીને બ્રહ્માજીના દ્વિપરાર્ધ જેટલા
આયુષ્યનો કાલ, કે જે દેહાભિમાનિ લોકોનો નિયન્તા છે તેવો કાલ પણ આ ભગવાનના ઉપર—
અક્ષર એવા ભગવદ્દામના ઉપર સત્તા ચલાવવા સમર્થ નથી. (૩૮) ૧૧ ઈન્દ્રિયો તથા ૫
તન્માત્રા મળીને ૧૬ વિકારોથી યુક્ત થયેલો તથા પૃથિવ્યાદિ વિશેષાથી આવરણ પામેલો આ
આણ્ડકોશ બહારથી ૫૦ કોટિ (કોડ) જેટલો વિસ્તાર પામ્યો છે. જ્યોતિઃ શાસ્ત્રમાં ૬ ગોલ
પ્રસિદ્ધ છે:—૧ભૂગોલ, ૨અગોલ, ૩દેવગોલ, ૪નક્ષત્રગોલ, ૫આવરણગોલ તથા ૬આણ્ડગોલ;
આ આણ્ડકોશ ભિન્ન ભિન્ન કલ્પમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે સર્જાય છે. તેથી વિવિધકલ્પમાં આ
ગોલાઓનું નિરૂપણ અનેક પ્રકારે થયેલું છે. જેમકે પદ્મકલ્પમાં પદ્મનો વિસ્તાર ૫૦ કરોડ
કરોડ જેટલો વર્ણવ્યો છે. પરન્તુ આ વારાહકલ્પમાં તે ભૂમિનો જ વિસ્તાર જેટલો છે. પચ્ચમ
સ્કન્ધમાં તિર્યંગગોલ વર્ણવ્યો છે. તેનાથી આ (વર્તમાન) ગોલ જુદો છે. આ પ્રકારે
વિવિધકલ્પમાં વિવિધ લોકરચના ભિન્ન ભિન્ન હોઈ વિવિધ આકારે ગોળાઓનું નિરૂપણ કર્યું
છે—એમ માનવાથી પરસ્પર વિરોધ પણ રહેતો નથી. (૩૯) અણ્ડથી ઉપર પૃથિવી
૫૦ કોટિથી દશગણી છે. અથવા ગોલ જ પૃથિવી છે, જલાદિ જ ૧૦ ગણા છે—એમ
કેટલાકોનું માનવું છે. ૧૦ ગણા આવરણથી યુક્ત થયેલા આણ્ડકોશ પણ જે
ભગવાનના રોમકૂપને વિષે પરમાણુ જેવો દેખાય છે, તે ભગવાનના રોમકૂપને
વિષે આવા કોટિશઃ—કરોડો આણ્ડકોશ દેખાય છે, (૪૦) તે અક્ષર બ્રહ્મને
સર્વ કારણોનું પણ કારણ કહેવું છે. આ અક્ષરબ્રહ્મ સર્વભવનસમર્થ મૂલબ્રહ્મ
સર્વવ્યાપિ પુરુષોત્તમનું પરમધામ છે. (૪૧) (બ્રહ્માજીના) દિનમધ્યમાં પણ કલ્પસમાપ્તિ
કેટલાકો માને છે. જેમકે પુરાણાન્તરમાં કાર્તિક સ્થલે મયૂરકલ્પ કહ્યો છે, તેમજ વળી.
વારાહપુરાણમાં પૂર્વના ઇતિહાસમાં રુદ્રગીતામાં મેઘવાહન કલ્પ કહ્યો છે, આ કલ્પમાં
ભગવાન મેઘરૂપે રુદ્રને એક કલ્પ ધારણ કર્યા છે.—માટે આ કલ્પ મેઘવાહનકલ્પ કહેવાયો છે.
આ કલ્પનું કથન તિથિરૂપ કલ્પમાં નથી. તેમજ તેમાં બ્રહ્માજી કર્યાનું કથન પણ નથી.
તેથી આ કલ્પ જન્મદિવસરૂપ નથી. વરાહપુરાણ લક્ષણમાં આ કલ્પ મહાવરાહકલ્પને આશ્રિત
છે—એમ કહ્યું છે. આ પ્રકારે આ લઘુકલ્પો દિનકલ્પના મધ્યમાં સમાપ્ત થાયછે—એમ સમજવું.
અર્થાત ભગવાનની ઈચ્છા થાય તો દિનકલ્પ સમાપ્ત થાય તે પૂર્વે વચમાં એક
લઘુ મધ્યદિન કલ્પ પણ પ્રકટ કરી દે છે. અને સમાપ્ત પણ કરી દે છે. આ કલ્પો
દૈનન્દિન કલ્પો કરતાં પણ ન્હાના હોય છે. બ્રહ્માજીના દિવસના મધ્યમાં મધ્યાહ્નકાલ તથા
અપરાહ્નકાલની માફક આ કલ્પો મન્વન્તર સમાપ્તિની સાથે સમાપ્ત થતા ચાલ્યાઆવે છે.
તથા કેટલાકો અતુર્યુગના અન્તમાં કલ્પની સમાપ્તિ માને છે. તત્ર—

૯૮ ભુવનાત્મક વૃક્ષ] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [કલ્પાદિ નિર્ણય

સર્વત્ર જન્મદિન, દૈનંદિન, દિનમધ્યમાં થયલા, તથા યુગના અન્તમાં થયલા આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન કલ્પોને વિષે ભુવનાત્મક વૃક્ષનું સ્વપ્ન ધારણ કરનારા ભગવાન અનેકરૂપ ધારણ કરે છે—એવો સિદ્ધાન્ત સમજવો.

આચરણમદ્ભઃ—અત્ર આ ઋગ્ચાશય છે.—શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ૧૫મા અધ્યાયના ઉર્ધ્વમૂલમ્ અધઃશાખમ્ ઇત્યાદિ શ્લોકાના અનન્તશાખીય ભુવનાત્મક ભગવાનનું કથન કરે છે. વળી, “યત્ર યેન યતો યસ્ય યસ્મૈ યદ્યદ્વથા યદા । સ્યાદિદં ભગવાન્ સાક્ષાત્પ્રધાનપુરુષેશ્વરઃ॥ (ભાગ૦ ૧૦-(૮૫)-૮૨-૪) જેને વિના, જેમાંથી, જેનું, જેને માટે, જેને, જે જે પ્રકારે, અને જ્યારે—આ સર્વ (વિભક્તિના અર્થ) સાક્ષાત્ પ્રધાનપુરુષેશ્વર ભગવાન જ થાય છે”—ઇત્યાદિ શ્રીમદ્ભગવતના વાક્યથી સિદ્ધ થતા બ્રહ્મવાદમાં ભગવાન જ અનેકરૂપ ધારણ કરે છે. આ અનન્તશાખીય ભુવનાત્મક વૃક્ષ ભગવદ્રૂપ છે. અત્રાકત ભુવનાત્મક વૃક્ષરૂપ ભગવાન જ કવચિત્ પૂર્વકલ્પથી સર્વથા વિલક્ષણ પ્રકારે તથા કવચિત્ સ્વલ્પ અંશમાં જ વિલક્ષણ પ્રકારે અનેકરૂપ ધારણ કરે છે—એવો સિદ્ધાન્ત સમજવો.

કલ્પઃ—(૧) કલ્પયતિ સૃષ્ટિ નાશં વા અત્ર । પ્રલયઃ । યુગાનાં સપ્તતિઃ સૈકા મન્વન્તરમિહોચ્યતે । કૃતાવ્દસહ્સ્રયન્તસ્યાન્તે સન્ધિઃ પ્રોક્તો જલપ્લવઃ । સસન્ધયસ્તે મનવઃ કલ્પે જ્ઞેયાશ્ચતુર્દશ । કૃતપ્રમાણકલ્પાદૌ સન્ધિઃ પશ્ચદશસ્મૃતઃ ॥

*ઉર્ધ્વમૂલમધઃશાખમશ્વત્યં પ્રાહુરવ્યયમ્ । છન્દાંસિ યસ્ય પર્ણાનિ યસ્તં વેદ સ વેદવિત્ ॥ (૧૫-૧-શ્રી૦ ભગવદ્ગીતા૦) અર્થાત્—જે “સંસારવૃક્ષનું મૂલ બિંધ્ય—ઉચ્ચ પુરુષોત્તમ છે, જેની શાખાઓ અધઃ—સેવાર્થે ઉત્પન્ન કરેલા જીવો છે, જે અધ્યત્થ છે, જે અવ્યય—નિત્ય ક્ષયરહિત છે, અને જેનાં પર્ણો છન્દોમય—વેદ છે.—આવા ભુવનાત્મક પુરુષોત્તમરૂપને જે જાણે છે તેણે વેદાર્થનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે.” આ શ્લોક જે વૃક્ષરૂપે ભુવનાત્મક ભગવાનનું કથન કર્યું છે, તે ભગવદ્રૂપ નાના અનેકરૂપ ધારણ કરે છે. “યત્ર યેન યતો યસ્ય યસ્મૈ યદ્યદ્વથા યદા । સ્યાદિદં ભગવાન્ સાક્ષાત્પ્રધાનપુરુષેશ્વરઃ॥ (૧૦-૮૨-(૮૫)-૪ શ્રી૦ ભાગવત) અર્થાત્—‘જેમાં, ‘જેનાથી, ‘જેમાંથી, ‘જેનું, ‘જેને અર્થે, ‘જેને, ‘જે, ‘જે પ્રકારે, ‘અને ‘જ્યારે’—આ સર્વ સાક્ષાત્ પ્રધાનપુરુષેશ્વર ભગવાન થાય છે.’ ઇત્યાદિ વાક્યબળે બ્રહ્મવાદમાં ભગવાન જ અનેકરૂપ ધારણ કરે છે. આ સહસ્ત્ર-શાખાવાળા ભુવનાત્મકવૃક્ષનું સ્થાન કરે એવું જ્ઞાન ઋગ્વેદના મન્ત્રો પાળ કરી રહ્યા છે—

*ત્વં ઇન્દ્રિણ્યં હૃદયસ્ય પ્રકેતૈઃ સહસ્રવલ્લશમભિસંશ્ચરન્તિ । યમેન તત્ પરિધિઃ વચન્તોઽપ્સરસ ઉપસેદુઃ વસિષ્ઠાઃ ॥ ૭-૩૩-૧ ॥ +યમો ન ગાતું પ્રથમો વિવેદ ॥

(૧૦-૧૪-૨૥) ઋગ્વેદ સાયણભાષ્ય” — “સહસ્રશાખાવાળા ભુવનાત્મકવૃક્ષના સંસાર રહસ્ય જ્ઞાનને વિષે તે વસિષ્ઠો હૃદયની ઉર્મિઓથી અભિરમણ કરે છે—જેવાન્તર પ્રાપ્ત કરે છે, કારણાત્મા સર્વ નિયન્તા ભગવાને જે આ ભુવનવૃક્ષમાં જન્માદિપ્રવાહરૂપ પટનો વિસ્તાર કર્યો છે તે પટને વણવા અર્થાત્—જનનીઓને વિષે દેહધારણ કરવા ભગવન્ત વસિષ્ઠો અપ્સરસુની સમીપ બેઠો.” “પ્રથમ+યમ—સર્વનિયન્ત ભગવાને આ ભુવનાત્મકવૃક્ષમાં અમારા જન્માદિ પ્રવાહનો માર્ગ આ સંસારમાં પ્રવર્તાવ્યો છે. અત્ર સહસ્રશાખીયભુવનવૃક્ષમાં વેદે જીવસંસૃતિ કહી છે.”

સર્વ સ્વરૂપી કૃષ્ણકૃત] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [ભુવનસૃષ્ટિ નિર્ણય. ૯૯

તે એકસપ્તતિયુગરૂપા મનવઃ સ્વાયમ્ભુવાદ્યાઃ સસન્ધયઃ સ્વસ્વસન્ધિસહિતાઃ કલ્પકાલે જ્ઞાતવ્યાઃ। સસન્ધિયુક્તચતુર્દશમનુભિઃ કલ્પોભવેદિત્યર્થઃ। इति सूर्यसिद्धान्तोक्तकल्पपरिमाणम्। आकालिककल्प—नैमित्तिककल्प—दैनन्दिन कल्प - महाप्रलयाः ॥ (२) कल्पते स्वाक्रियायै समर्थो भवत्यत्र। कल्प=ब्रह्मदिनम्। तत्तुदैवद्विसहस्रयुगम्। इत्यमरः (१-४-२१)। यथा विष्णुपुराणे १ मांशे १। १२। त्रिंशत्कल्पे ब्रह्मण एको मासो भवति। तेषां नामानि यथा—क्रमसन्दर्भे प्रभास-खण्डम् “ एतादृशद्वादशमासैर्ब्रह्मणः संवत्सरो भवति। एव वर्षशतं ब्रह्मण आयुः। तत्र पञ्चाशद्वर्षाणि व्यतीतानि, एकपञ्चाशदारम्भे अधुना श्वेतवाराहकल्पः।” इति महाभारतम्। कल्पारम्भकालश्च ब्रह्मसिद्धान्ते उक्तः। - चैत्रशुक्लप्रतिपदमारभ्य

વળી, કેટલાકે અતુર્યુગના અન્તમાં કલ્પની સમાપ્તિ માને છે. અતઃ પુરાણે (તે તે કલ્પાદિમાં ભગવાને રચેલા ભુવનાત્મકવૃક્ષના) તે તે પ્રકારેનું પ્રતિપાદન કરે છે. એટલે શાખાવિભાગવત્ પુરાણોનો વિભાગ ઘટ્ટી શકે છે. અવાન્તર પ્રકારભેદના બોધ કરવા કારિકા કહે છે કે સત્ત્વેનેતિ। અનેકરૂપે લીલા કરવા ભગવાન કૃષ્ણે સત્ત્વરૂપે, રજોરૂપે, વાતમોરૂપે અનેક કલ્પો પ્રકટ કર્યાં. તામસકલ્પમાં શિવમાંથી, રાજસકલ્પમાં બ્રહ્મામાંથી, અને સાત્ત્વિક કલ્પમાં (વિષ્ણુમાંથી સૃષ્ટિ થાય છે. તત્ર-સર્ગીણ કલ્પોમાં (અર્થાત્ ત્રણે શુંખાથી મિશ્રિત કલ્પોમાં) સરસ્વતી તથા પિતૃગણાદિ સૃષ્ટિ કરે છે.

આ પ્રકારે મત્સ્યપુરાણમાં સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ, તથા સર્ગીણ-એમ વિવિધ પ્રકારના કલ્પો નિર્ણયિત કર્યા છે. ૧૮ પુરાણમાં અનેક પ્રકારના સૃષ્ટિ પ્રકારો જે વિવિધ કલ્પમાં થયા તે દર્શાવ્યા છે. સાત્ત્વિક-સાત્ત્વિકરાજસ એવાદિ ભેદને લીધે એક પ્રકારના ૯ પ્રકાર થાય છે. તેથી સ્વરૂપતારતમ્ય લેાય તે પાણુ દોષ આવતો નથી.

૧ કુંભપુરાણના પૂર્વભાગમાં અતુર્યાધ્યાયમાં શિવમાંથી સૃષ્ટિ દર્શાવી છે. બુદ્ધે! આવરણ-મહ્નઃ-કૂર્મ ઉવાચ। મહેશ્વરઃ પરોઽવ્યક્તશ્ચતુર્વ્યૂહઃ સનાતનઃ। અનન્તશ્ચાપ્રમેયશ્ચ નિયન્તા વિશ્વતોમુખઃ। ઈત્યાદિએ આરમ્ભા કર્યું છે કે:-નિશાન્તે પ્રતિબુદ્ધોઽસૌ જગદાદિરનાદિમાનઃ। સર્વભૂતમયોઽવ્યક્તાદન્તર્યામીશ્વરઃ પરઃ। પ્રકૃતિ પુરુષં ચેવ પ્રવિશ્યાશુ મહેશ્વરઃ। ક્ષોભયામાસ યોગેન પરેણ પરમેશ્વરઃ। પ્રધાનાત્ક્ષોભ્યમાનાચ્ચ તથા પુંસઃપુરાતનાત્। પ્રાદુરાસીન્મહર્ઙ્ગીજં પ્રધાનપુરુષાત્મકમ્। અત્ર તામસકલ્પમાં ભગવાનના તમોરૂપે શિવમાંથી સૃષ્ટિ કરી છે અથ્વા ૧૦ અધ્યાયમાં ઈન્દિરગીતા કહી શિવ-માહાત્મ્ય તથા પરબ્રહ્મરૂપતા કહ્યાં છે. એમા શિવરૂપે પણ તામસકલ્પમાં ભગવાને સૃષ્ટિ કરી છે એમ સમજવું. ભવિષ્યપુરાણમાં બ્રહ્મામાંથી સૃષ્ટિ વર્ણવી છે. તે સૃષ્ટિ રાજસકલ્પમાં ભગવાનના રાજસરૂપ બ્રહ્મામાંથી રજોગુણે કરીને થઈ છે-એમ સમજવું. જગદાસોત્પુરા તાત તમોભૂતમલક્ષણમ્। અવિજ્ઞેયમતર્ક્યશ્ચપ્રસુપ્તમિવ સર્વતઃ॥ તતઃ ભગવાનીશં હ્યવ્યક્તો વ્યઞ્જયન્નિદમ્। મહાભૂતાદિદત્તોજાઃપ્રોત્થિતસ્તમનાશનઃ॥ સર્વભૂતમયો ઽવિમ્લયઃ સ એવ સ્વયમુત્થિતઃ। યોઽસૌ ષડ્વિંશત્કો લોકે તથા યઃ પુરુષોત્તમઃ।

૧૦૦ સર્વસ્વરૂપી કૃષ્ણકૃત] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [ભુવનસૃષ્ટિ નિર્ણય.

ભાસ્કરશ્ચમહાબાહો પરં બ્રહ્મ ચ કથયતે ॥ ઇત્યાદિ શ્લોકે બ્રહ્માણમાંથી સૃષ્ટિ થયાનું વર્ણન કર્યું છે. તેમજ વળી માર્કણ્ડેયપુરાણે બ્રહ્માણમાંથી સૃષ્ટિ થયાનું વર્ણન કર્યું છે:—
 પ્રણિપત્ય જગદોનિમજમાશ્રયમઘ્યયમ્ । ચરાચરસ્ય જગતો ધાતારં પરમં પદમ્ ॥
 બ્રહ્માણમાદિપુરુષમુત્પત્તિસ્થિતિસંક્ષયે । યત્કારણમનોપમ્યં યત્ર સર્વં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥
 ઇત્યાદિ શ્લોકે ઉપક્રમ કરીને પુરુષાધિષ્ઠિત પ્રધાનમાંથી મહદાદિ સૃષ્ટિ થઈ એમ કહ્યું છે. સાત્ત્વિકકલ્પમાં સત્ત્વરૂપે વિષ્ણુમાંથી ભગવાને સૃષ્ટિ કરી છે:—વિષ્ણુ, વારાહ, તથા શ્રીમદ્ભગવત—ઈત્યાદિ સાત્ત્વિકપુરાણોમાં વિષ્ણુમાંથી સૃષ્ટિ પ્રકટ થઈ—એમ સ્પષ્ટ કથન કર્યું છે. (૧-૪) તેથીજ માત્સ્ય પુરાણના સહજ્યાનુક્રમલિકાધ્યાયમાં સાત્ત્વિકકલ્પમાં હરિનું, રાજસ કલ્પમાં બ્રહ્માનું, તથા તામસકલ્પમાં અગ્નિનું તથા શિવનું, તથા સદ્ગુણિકલ્પોમાં સરસ્વતીનું તથા પિતૃઓનું માહાત્મ્ય ગાયું છે. સાત્ત્વિકેષુ તુ કલ્પેષુ માહાત્મ્યમધિકં હરે: । રાજસેષુ તુ માહાત્મ્યમધિકં બ્રહ્મણો વિદુ: ॥ તદ્વદગ્નેશ્ચ માહાત્મ્યં તામસેષુ શિવસ્ય ચ । સદ્ગુણેષુ સરસ્વત્યા: પિતૃણાં ચ નિગદ્યતે ॥ તેમજ આ માત્સ્યપુરાણના કલ્પાનુકીર્તનાધ્યાયમાં શ્વેતાદિ ૩૦ કલ્પો કથાને સદ્ગુણ, તામસ, રાજસ તથા સાત્ત્વિક કલ્પોના નિર્દેશ કર્યો છે. સદ્ગુણસ્તામસાશ્ચેવ રાજસા:સાત્ત્વિકાસ્તથા રજસ્તમોમયાસ્તદ્વચ્ચયુદ્ધાહતા: ॥ સદ્ગુણેષુ સરસ્વત્યા: પિતૃણાં વ્યુષ્ટિરુચ્યતે । અગ્ને:શિવસ્ય માહાત્મ્યં તામસેષુ પવર્ણયતે ॥ સાત્ત્વિકેષ્વધિકં તદ્વદ્વિષ્ણોર્માહાત્મ્યમુચ્યતે । તદ્દેવયોગસંસિદ્ધાગમિષ્યન્તિપરાંગતિમ આ સદ્ગુણ, તામસ, રાજસ તથા સાત્ત્વિક કલ્પોમાં અનુક્રમે સરસ્વતીનું, પિતૃઓનું, અગ્નિનું, શિવનું, બ્રહ્માનું, તથા વિષ્ણુનું માહાત્મ્ય વર્ણવ્યું છે. ભગવાનના તે તે ભગવન્માહાત્મ્ય સમજીને યાગથી સિદ્ધ થયલાઓ પણ પરમ ગતિને પામે છે.

અત એવ હરિવલ્લભસુધોદય નામના પુરાણસમુચ્ચયગ્રન્થને વિષે પાદોત્તરખણ્ડના ૪૨ મા અધ્યાયમાં રુદ્ર તથા ઉમાના સંવાદમાં માત્સ્ય, કૌર્મ, લૈક્ષ્ણ, શૈવ, સ્કન્દ, તથા આગ્નેય—આ ૬ પુરાણોને તામસ કહ્યાં છે. વૈષ્ણવ, નારદ, ભાગવત, ગરુડ, પાદ્મ કથા વારાહ—આ ૬ પુરાણોને સાત્ત્વિક ગણ્યાં છે: બ્રહ્માણ્ડ, બ્રહ્મવૈવર્ત, માર્કણ્ડેય, ભવિષ્યત, વામન તથા આદ્ય—આ ૬ પુરાણોને રાજસ કહ્યાં છે. આ પ્રકારે પુરાણમાં ૬ સાત્ત્વિક, ૬ રાજસ, તથા ૬ તામસ—એમ એક એક પદ્મ વર્ણવ્યું છે તે પણ તે તે સાત્ત્વિક-રાજસ-તામસ-કલ્પાનુસાર સુસંજ્ઞિત છે. વળી સદ્ગુણિકલ્પમાં સત્ત્વ, રજસ, તથા તમસ—આ ત્રણે ગુણો અન્યોન્યની સાથે મિશ્રિત થાય છે. (જુઓ પુરાણનિર્ણય પૃ. ૯૧)

શર્ણા: “ તત્ર વિવિધ સૃષ્ટિ પ્રકારનું તથા વિવિધ ધર્મનું પ્રતિપાદન જેમાં કર્યું છે એવા પુરાણોમાં તે તે પુરાણને વિષે અગ્નિ, શિવ, બ્રહ્મા તથા વિષ્ણુ ઇત્યાદિ તે તે દેવનાં ઇશ્વરસ્વપ્તાનું તથા માહાત્મ્યનું કથન કર્યું છે, તે ત્યાં ઉચ્ચનીચત્વની વ્યવસ્થા શી રીતે થઈ શકશે.” એમ શર્ણા થાય તો તેનું સમાધાન શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે “ સર્વસ્વરૂપી ભગવાન કૃષ્ણ જ તે તે શિવ બ્રહ્માદિ દેવોનું રૂપ ધર્યું છે, અને તે તે સ્થલે તે તે અધિક માહાત્મ્ય તથા ઐશ્વર્ય પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાં જ છે એમ સમજવું. અત્ર આ આશય છે. “અન્યોઽન્યમનુરક્તાસ્તેઽન્યોઽન્યમુપજીવિન: । અન્યોઽન્યપ્રણતાઐવલીલયાપરમેશ્વરા:

અર્થાત્ વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, તથા શિવ, આ ત્રણે પરસ્પર અનુરાગથી-સ્નેહથી યુક્ત છે, અન્યોન્યને આધારે ઉપજીવે છે-સૃષ્ટિ નિર્વાહ કરે છે, તેમજ વળી તેઓ અન્યોન્યને પ્રણામ પણ કરે છે તથા લીલાએ કરીને પરમેશ્વર છે ”-આ પ્રકારે કૃમ્ પુરાણનું વાક્ય છે તેથી (દેવોમાં) ઉચ્ચનીચત્વની વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી, તેમજ જો સર્વે (દેવ) ને ઈશ્વર માનીએ તો અનેક ઈશ્વર માનવાનો દોષ આવી પડશે. ” આ શર્ટ્કાનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કારિકામાં કહ્યું છે કે સર્વસ્વરૂપો કૃષ્ણ इति । તે તે કલ્પના તે તે પુરાણને વિષે તો સર્વસ્વરૂપી પરબ્રહ્મ ભગવાન્ કૃષ્ણ જ તે તે પ્રકારે તે તે શિવાદિરૂપે તે તે કલ્પીય સૃષ્ટિના કર્તા તરીકે નિરૂપિત થયા છે. ભગવાન્ કૃષ્ણ જ સર્વત્ર સર્વસ્વરૂપ ધરે છે તેથી અનેકેશ્વર માનવાનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી.

“ બ્રહ્મ સર્વાકાર છે તથા સર્વકર્તા છે ” એમ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, તથા સૂત્રને અનુસાર ઉપપાદન આ નિબન્ધ ગ્રન્થના પ્રથમ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં કર્યું છે. તેથી બ્રહ્મથી અતિરિક્ત અન્ય કોઈ પણ કર્તા ન હોવાથી સર્વાકાર ભગવાનનું જ તે તે પુરાણમાં તે તે શિવાદિરૂપે કથન કર્યું છે-એવો સિદ્ધાન્ત સમજવો. કૃષ્ણ શબ્દ અત્રપરબ્રહ્મ વાચક છે કારણ કે કૃષિ ભૂવાચકઃ શબ્દો જશ્વ નિર્વૃત્તિવાચકઃ । તયોરંકર્થ પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણ इत्यभिधीयते ॥ (ગોપાલતાપનીય ઉપ૦) એમ શ્રુતિનું વચન છે. અર્થાત્ “ કૃષ્ણ ” પદમાં “ કૃષ ” પદ “ સત્તા ” વાચક છે, “ જ ” પદ નિર્વૃત્તિ-આનન્દ વાચક છે, એમ કૃષ્ણ=સદાનન્દનું કથન થાય છે. “ અતસ્તત્તન્નામ્નાતસદ્રૂપો ભગવાનેધોક્ત્યત इति व्यवस्थाभावेऽपि न दोष इति भावः । ” અર્થાત્ “ તે તે (બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવાદિ) નામે ભગવાનના તે તે રૂપનું જ સર્વત્ર પુરાણમાં કથન થયું છે એમ વ્યવસ્થા થાય તો પણ દોષ આવતો નથી એવો ભાવાર્થ સિદ્ધ થયો જાણવો. અતએવ ગરુડપુરાણમાં કહ્યું છે કે “ एको नारायणो देवो देवानामोश्वरेश्वरः । परमात्मा परं ब्रह्म जन्माद्यस्य यतोऽभवत् । એક નારાયણ દેવ છે કે જે દેવોના ઈશ્વરેશ્વર છે, જે પરમાત્મા પર બ્રહ્મ છે કે જેમાંથી આ જગતનાં જન્મ, સ્થિતિ, તથા લય, થાય છે. તત્ર જ દ્વિતીયાધ્યાયમાં કહ્યું છે કે—હે શમ્ભુ ! સર્વજ્ઞાન હું છું, બ્રહ્મ હું છું, આત્મા હું છું, શિવ હું છું, બ્રહ્મ હું છું, સર્વલોક હું છું, સર્વ દેવમય હું છું. ” તેજ પ્રકારે શ્રીમદ્ભાગવતનાં ૧૨ મા સ્કન્ધમાં શિવજીનું વાક્ય છે, જે મંક-૧ “ તેઓ અચ્યુતને વિષે, મહારે વિષે, તથા અજ-બ્રહ્માને વિષે સ્વરૂપ પણ ભેદ જોતા નથી. ” વળી તત્ર જ દશમસ્કન્ધમાં અકૂરસ્તુતિમાં કહ્યું છે કે ૨ હે ભગવન્ ! બીજાઓ શિવોક્તમાર્ગે શિવરૂપ એવા આપનેજ બહુઆચાર્યભેદે ઉપાસે છે. કૃમ્ પુરાણના પૂર્વભાગમાં દ્વિતીયાધ્યાયમાં કહ્યું છે કે ૩ “ નારાયણદેવ પૂર્વે હતો, મહારે પર-મહારાથી પર કોઈ નથી, ”-એમ કહીને અગ્ર કહ્યું છે કે ૪ જે ભગવાનના પ્રસાદમાંથી બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. જેમના કોષમાંથી સદ્ ઉત્પન્ન થાય છે, ” ૪ “ હું તથા મહાદેવ પરમાર્થતઃ ભિન્ન

૧. ન તે મર્યચ્યુતેઽજે ચ મિદામણ્વપિ ચક્ષતે (ભાગ ૧૨-૧૦-૨૨) (ભાગ ૧૦-૩૭-૮-૯)

૨. સ્વામેવાન્યેશિષોક્તેનમાર્ગેણ શિવરૂપિણમ્ । બ્રહ્માચાર્યવિભેદેન ભગવન્સમુપાસતે ।

૩. અહં નારાયણો દેવઃ પૂર્વમાસં ન મે પરમ્ । યસ્ય પ્રસાદજો બ્રહ્મા રુદ્રઃ ક્રોધસમુદ્ભવઃ ।

૪. યોઽસૌ વર્કિશ્શકો લોકે તથા યઃ પુરુષોત્તમઃ । ભાસ્કરશ્ચ મહાવાહો પરંબ્રહ્મ ચ કથયતે ।

૬૨ પુરાણોક્તભક્તિમુક્ત્યાદિ] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [પ્રમેયનિર્ણય.

નથી.” વળી, ભવિષ્યપુરાણમાં બ્રહ્માનો ઉપક્રમ કરતાં કહ્યું છે કે જે આ લોકમાં રહે તત્ત્વનો ગણ છે. તથા જે પુરુષોત્તમ છે. ભારકર છે, તે હું મહાબાહો. પરબ્રહ્મ કથાય છે.”

આ પ્રકારે પૂર્વોક્ત અર્થ દેહ થયા બાળુવો. જેમ યજ્ઞરૂપ ભગવાન એક છે તે પણ જેમ શાખાભેદે રૂપભિન્નતામાં વિકૃતિત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેમ અત્ર શિવાદિરૂપે ભેદ હોવા છતાં પણ અબ્રહ્મરૂપત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી, અને જેમ તે તે શાખામાં કહેલા કૌણ્ડપાયયનરયેનાદિમાં વિકૃતિત્વ છે, તેમ અત્ર સૃષ્ટિકર્તૃશિવાતિરિક્ત એકેકગુણના અધિષ્ઠાતાઓને વિષે તે તે અંશે વિકૃતિત્વ છે. આ પ્રકારે પુરાણ-પ્રતિપાદ્ય વિષયનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે તેથી તદ્ભક્તિસ્વરૂપતા પણ નિશ્ચય થઈ ગય છે. વિકૃતતુલ્ય બ્રહ્માદિદેવની ગુણમૂર્તિને વિષે જે ભક્તિ થાય છે તે સગુણ છે, પરંતુ તદાકાર ભગવાન કૃષ્ણને વિષે જે ભક્તિ કરવામાં આવે છે છે તે ભક્તિ ગુણાતીત-નિર્ગુણ છે.—છત્યાદિ પ્રમેયનું પણ પ્રાયઃકથન થયું જેમ સમજવું. આ પ્રકારે શ્રીપુરુષોત્તમજી આચરણમંત્રમાં કહે છે:—“અતસ્તત્તન્નામ્નાતત્તદ્રૂપો ભગવાને-વોચ્યતે” इति व्यवस्थाभावेऽपि न दोष इति भावः। एतेनापि पूर्वोक्तं दृढीकृतं ज्ञेयम्। यथा यज्ञरूपस्य भगवत एकत्वेन शाखाभेदेषु भिन्नरूपतायामपि न विकृतत्वं, तथाऽत्र शिवादिरूपेण भेदेऽपि नाब्रह्मरूपत्वम्। यथा च तत्तच्छाखोक्तेषु कौण्डपाययनरयेनादिषु काम्येषु विकृतित्वं, तथाऽत्र सृष्टिकर्तृशिवातिरिक्तेषु एकैकगुणाधिष्ठातृषु तदंशत्वेन विकृतित्वमिति।” (૫૦-૫૧). હવે જે પ્રકારના વાક્યોમાં કહેલા આચરણથી થતી મુક્તિને વિષે સન્દેહ થાય છે. આ વાક્યો પાંચાંતરખણડના ૮૨ અધ્યાયમાં ત્રિવિધ શાસ્ત્રોનું, પ્રસ્થાનોનું તથા પુરાણોનું કથન કર્યા પછી જ કહ્યાં છે, જેમકે * “સાત્ત્વિકા મોક્ષવાઃ પ્રોક્તા રાજસાઃ સ્વર્ગદા શુભાઃ। તથૈવ તામસા દેવિ નિરયપ્રાપ્તિદેતવે ।” અર્થાત્:—“સાત્ત્વિક પુરાણો મોક્ષ આપનારા કહ્યાં છે, ગુણરાજસ પુરાણો સ્વર્ગ આપનારા છે, તે જ પ્રકારે, હે દેવિ, તામસ પુરાણો નરક પ્રાપ્તિને માટે છે.” પરંતુ આથી વિરુદ્ધ સૂતસંહિતામાં તે મુક્તિખણડમાં તે (તે તામસરાજસાદિ પુરાણમાં) માં કહેલા આચરણથી મુક્તિ થાય છે એમ કહ્યું છે. એજ પ્રકારે અન્યત્ર પણ કહ્યું છે. તત્ર—આ ઉભયે વિરોધિ અર્થયુક્ત વાક્યમાં વ્યવસ્થા શી રીતે કરે છે ?—જેમ આકાંક્ષા થાય તે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ તે સન્દેહનું પણ નિરાકરણ કરે છે:—

સર્વત્રપુરાણોમાં મુક્તિબોધક વાક્યોથી મુક્તિ થાય છે—એ પક્ષમાં સન્દેહ થતો નથી, કારણ કે વિરોધદર્શક બીજા વાક્યો દૃષ્ટિગોચર થતાં ન હોવાથી વિપ્રતિપત્તિ-વિરુદ્ધ અર્થની કોટિ જ ઉદ્ભવતી નથી. પરંતુ “સાત્ત્વિકોને વિષે જ મોક્ષ થાય છે”—આ પદ્મપુરાણના વાક્યથી જે સન્દેહ થાય તે તે દૂર

* सात्त्वं कौर्म तथा लैङ्गं शत्रं स्कान्दं तथैव च। आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निबोधमे।
 वेष्णवं मार्गदीयं च तथा भागवतं शुभम्। गारुडं च तथा पाद्मं वाराहं शुभ दर्शनम् ॥
 सात्त्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै॥ पुराणमां ६ तामस, ६ राजस, ६ सात्त्विकं છે.
 ब्रह्माण्डं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं तथैव च। भविष्यं वामनं ब्राह्मं राजस्थानि निबोधमे ॥

કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે:—સાત્ત્વિકેષ્વિતિ । અન્ય કલ્પના અર્થાત્ તામસ, રાજસ કલ્પના જીવો કરતાં સાત્ત્વિક કલ્પના જીવો તથા તેમનો પરિકર ઉત્તમ છે. આ પ્રકારે ઉપરોક્ત શર્ટ્કાનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ હવે સાત્ત્વિકકલ્પમાં સ્થિત થયેલા-જન્મેલા જીવાદિના ઉત્કર્ષનું ભાન કરાવે છે:—

ત૦ દી૦—સાત્ત્વિકેષુ તુ કલ્પેષુ તત્પ્રકારપુરાણતઃ ।

આચારન્મુક્તિમાપ્નોતિ ભવસ્ત્વન્યેષુ કેવલઃ ॥ ૫૨ ॥

ધર્મહીનસ્તત્સહિતો રાજસેષુ સુખં તતઃ ।

અપેક્ષિતં તુ સર્વત્ર સર્વોક્તં ગૃહ્યતે ક્વચિત્ ॥ ૫૩ ॥

કારિકા ભાવાર્થ:—(૧) સાત્ત્વિક કલ્પોમાં તો તે કલ્પને અનુસરતા પુરાણોમાં કહેલા ધર્મના આચરણથી તાદશ-તેવો અધિકારી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. પરન્તુ અન્ય કલ્પોમાં તો કેવલ ભવ-સંસાર પ્રાપ્ત થાય છે. (૨) તામસ કલ્પમાં જીવ ધર્મહીન (ધર્મથી રહિત) હોઈને તેને કેવલ ભવ અર્થાત્ જન્મ તથા દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, નથી તો તેને સુખ પ્રાપ્ત થતું કે નથી તો તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો. (૩) રાજસ કલ્પોમાં જીવ ધર્મસહિત હોય છે અર્થાત્ તે જીવ ધર્મથીયુક્ત થયેલો હોય છે, અને તેથી તે જીવ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. પરન્તુ અપેક્ષિત ધર્મો વા પુરુષાર્થો તો સર્વે કલ્પોમાં ગ્રહી શકાય છે. સર્વે પુરાણોમાં કહેલું ક્વચિત્ અર્જુન સર્વત્ર ગ્રહણ કરી શકાય છે. અર્થાત્ જે શ્રદ્ધાદિક ધર્મો વા પુરુષાર્થો અપેક્ષિત છે તે યદ્યપિ કલ્પાન્તરનાં પુરાણોમાં કહ્યા હોય તો પણ તેમનું અર્જુન તરીકે પરિગ્રહણ સર્વે કલ્પોમાં કરાય છે. (૫૨-૫૩)

વિવેચન:—સાત્ત્વિકેષ્વિતિ । સાત્ત્વિક જીવો મુક્તિ પામે છે-એમ પદ્મપુરાણે જે સાત્ત્વિક જીવોની મુક્તિ કથી છે તે મુક્તિ તાદશ-તેવા અધિકારીને સાત્ત્વિકકલ્પને અનુસરે એવા પુરાણમાં ઉપદેશેલા ધર્મોનું આચરણ કર્યાથી પ્રાપ્ત થાય છે, પરન્તુ તેવો અધિકારી પણ જે પાપણ્ડાદિ દુષ્ટ ધર્મોનું આચરણ કરે તો તેને મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી—એમ અર્થ જાણવો. અન્ય-બીજા તામસ કલ્પોમાં જીવને ભવ એટલે જન્મ તથા દુઃખ થાય છે. એમાં હેતુ એ છે કે આ તામસકલ્પના જીવો ધર્મહીન છે-ધર્મથી રહિત છે. આ હેતુ જાણાવવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કારિકામાં ધર્મહીન-એવું પદ યોજ્યું છે. અર્થાત્ અન્ય તામસકલ્પના જીવો ધર્મચરણ કરતા ન હોવાથી એમને કેવલ ભવ અર્થાત્ જન્મ તથા દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, નથી તો એમને સુખ પ્રાપ્ત થતું વા નથી તો તેમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો. (૩) રાજસકલ્પમાં જે જીવો યથોક્ત ધર્મોનું આચરણ કરે તો તેમને કેવલ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, પરન્તુ તેમને સાત્ત્વિક કલ્પીય જીવોની માફક મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી તેમ દુઃખ પણ થતું

૧૦૪ સાત્ત્વિકાદિકપોક્ત]તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[પુરાણોક્તમુક્તિનિર્ણય.

નથી. અત્ર સુખનું હેતુ ધર્મસાહિત્ય છે, અને એ હેતુ જણાવવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કારિકામાં ધર્મસહિતઃ—એવું પદ યોજ્યું છે. આ પ્રકારે અન્ય રાજસ વા તામસ કલ્પના જીવાદિ કરતાં સાત્ત્વિકકલ્પના જીવાદિનો ઉત્કર્ષ સિદ્ધ થાય છે, અને તે એ છે કે તેઓ યથોક્ત ધર્માચરણથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે અન્યકલ્પીય જીવોને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી. આ પ્રકારે અન્ય કલ્પના જીવાદિ કરતાં સાત્ત્વિક કલ્પસ્થ જીવાદિનો ઉત્કર્ષ છે—એવું જ્ઞાન થાય છે. આમ સાત્ત્વિકના પ્રતિયોગિ એવા જે તામસ તથા રાજસ છે તેમની હીનફલતાનું જ્ઞાન થવાથી અત્ર પદ્મપુરાણે સાત્ત્વિકોને વિષે જ કેમ મોક્ષ કથ્યો છે?—એ ઉપરોક્ત શર્ટ્કાનો નિરાસ થઈ જાય છે.

અપેક્ષિતમિતિ । સર્વે કલ્પોમાં કલ્પાન્તરોક્ત ધર્મે વા પુરુષાર્થો પરિ-
ગ્રાહ્ય છે; જો તે તે કલ્પાનુસારિ જીવો હોય તો; જેમ તીર્થમાં વિવિધ દેશ-
વાસિઓ સ્વસ્વ સમ્પ્રદાયના ધર્માચાર પાલે છે, તેમ સર્વે કલ્પોમાં કલ્પાન્તરોક્ત
ધર્મેનું તથા પુરુષાર્થનું પરિગ્રહણ કરવું યોગ્ય છે. તેનું નિરૂપણ કરવા
શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે કારિકામાં કહે છે કે અપેક્ષિતમિતિ । અપેક્ષિત શ્રદ્ધાદિક ધર્મે
તો સર્વત્ર અર્જુનને ગ્રહણ કરી શકાય છે. સર્વે કલ્પોમાં શ્રદ્ધાદિક ધર્મે ગ્રાહ્ય છે.

અત્ર આ આશય છેઃ—કેવલ વા સર્વોર્ણ—એમ સર્વ કોઈ કલ્પમાં
જો અન્યકલ્પાનુસારિ જીવો હોય તો તેમણે તે તે બીજા બીજા કલ્પોમાં કહેલા
સાધનોનો—ધર્મેનો તથા પુરુષાર્થનો સ્વીકાર કરવો. જેમકે વિવિધ દેશમાંથી તીર્થમાં
આવેલા લોકો જો કે તીર્થમાં સ્નાનાદિક કરે છે તો પણ તેઓ પોતપોતીકા
દેશ, કુલ, વર્ણ, તથા આશ્રમના સમ્પ્રદાયને અનુસરીને જ તે તે તીર્થસ્નાનાદિક
કરે છે, પરંતુ તેઓ કંઈ ત્યાં પોતપોતીકા દેશ, કુલ, વર્ણ તથા આશ્રમની
પરમ્પરાનું અતિક્રમણ કરીને તો તીર્થસ્નાનાદિક કરતા નથી. તે જ પ્રકારે
સર્વોર્ણ કલ્પમાં વા અસર્વોર્ણ કલ્પમાં તેવા તેવા જીવો પોતપોતીકા કલ્પને
અનુસરી તે તે કલ્પના સાધનોનો, ધર્મેનો તથા પુરુષાર્થનો સ્વીકાર કરે છે
અને તે પ્રકારે જ તેઓ પ્રવર્તે છે. આમ સર્વોર્ણ વા અસર્વોર્ણ—એમ સર્વ
કલ્પમાં કલ્પાન્તરોક્ત સાધનો તથા પુરુષાર્થો તાદૃશ અધિકારીઓએ સર્વથા ગ્રહણ
કરવા એ ઉચિત છે. સર્વત્ર પુરાણમાં અધિકારિને માટે “શ્રદ્ધાદિક” વિશેષણ
કહેલું છે. અર્થાત્ અધિકારી શ્રદ્ધાદિક ધર્મથી યુક્ત હોવો જોઈએ. તેથી
શ્રદ્ધાદિક ધર્મનું પણ કવચિત્ અર્જુન તરીકે ગ્રહણ કરવું—એવો અર્થ સૂચવવા
શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે મૂલકારિકામાં અપેક્ષિતમ—એવું પદ યોજ્યું છે (૫૨-૫૩).

પ્રકૃત-વર્તમાન—હમણા ચાલી રહેલા શ્વેતવારાહકલ્પમાં સાત્ત્વિક,
રાજસ તથા તામસ એમ ત્રિવિધ જીવોને માટે ત્રણ પ્રકારના પુરાણો છે એમ
હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે નિરૂપિત કરે છેઃ—

તત્તપુરાણોક્ત] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [મુક્તિક્લનિર્ણય. ૧૦૫

ત૦ દીપ૦:-ઈદાનીં ત્રિવિધા જીવાસ્તેન ત્રિતયમીર્યતે ।

પ્રવૃત્ત્યર્થે તુ સર્વત્ર મુક્તિઃ ફલમુદીર્યતે ॥

તદવસ્થાપરિત્યાગાદ્યચનં સત્યમેવ હિ ॥ ૫૪ ॥

કારિકાશબ્દાર્થ:-સામ્પ્રતકાલમાં સાત્ત્વિક, રાજસ તથા તામસ-એમ ત્રણે પ્રકારના જીવો છે. તેથી સાત્ત્વિક, રાજસ, તથા તામસ-એમ ત્રણે પ્રકારના પુરાણોનો ઉપદેશ કરેલો છે. તે તે પુરાણોમાં કહેલા મુક્તિના સાધનોમાં જીવોની પ્રવૃત્તિ થાય-એ અર્થે જ સર્વત્ર પુરાણોમાં “મુક્તિ” નામનું ફલ કહેલું છે. તે તે તામસ, રાજસ, તથા સાત્ત્વિક અવસ્થાનો પરિત્યાગ થાય છે એ હેતુથી તે તે પુરાણે કહેલું મુક્તિ નામનું ફલ વચન તો સત્ય જ છે. (૫૪)

ત૦ પ્ર૦ વિવેચન:-ઈદાનીમિતિ-રાજસાદિપ્રકૃતિના જીવોને રાજસપુરાણના પ્રકાર વિના અન્ય કોઈ પણ રીતે પુરાણનો ઉપદેશ હૃદયારૂઢ થતો નથી. તેમને માટે રાજસ-પુરાણના અભાવમાં તેઓ સ્વેચ્છાચારી થઈ કેવલ લૌકિક થઈ જાય અને કલ્પાન્તરમાં તેઓ તામસ થઈ જવાથી એમના ઉત્કૃષ્ટ રાજસસ્વભાવનો પણ ઉચ્છેદ થઈ જાય. પરંતુ જો તેઓ સ્વસ્વભાવને રુચે એવા રાજસપુરાણમાં કહેલા ધર્મનું આચરણ કરે તો તો તેમને ઉત્તરોત્તર સાત્ત્વિકતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે જ પ્રકારે તામસ જીવોને વિષે પણ જાણવું. એવા તામસ જીવોના અતિ દુષ્ટ તામસસ્વભાવનું નિવારણ થઈ જાય તથા એમનો ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ થાય અર્થાત્ એમના તે તે તામસાદિ દુષ્ટ ગુણોનો એમનાથી ત્યાગ થાય એ ઉદ્દેશથી તામસપુરાણો પ્રકટ થયાં છે એમ અર્થ સિદ્ધ થયો જાણવો. તામસ, રાજસ, તથા સાત્ત્વિક એમ ત્રિવિધજીવોને માટે તામસ, રાજસ, તથા સાત્ત્વિક એમ ત્રણે પ્રકારના પુરાણો આવશ્યક છે: પ્રકૃત-હુમણાં જે આ શ્વેતવારાહ નામનો કલ્પ ચાલે છે તેમનું વિષે શિવાદિમાંથી સૃષ્ટિ થઈ એમ કહેલું ન હોવાથી આ કલ્પ સફળીયું હોય એમ ભાસે છે. તેથી આ કલ્પમાં ત્રણે પ્રકારના જીવો છે. તેથી આ કલ્પમાં ત્રણે પ્રકારના પુરાણો પણ વિદ્યમાન છે. રાજસજીવોને જો રાજસપુરાણના પ્રકારે ઉપદેશ કરવામાં આવે તો જ તેમને તે તે રાજસપુરાણોક્ત ધર્મમાં રુચિ થાય અને તેઓ ક્રમે કરીને સાત્ત્વિક થાય છે એમ ઉત્તરોત્તર એમના ઉત્કર્ષ થાય છે. આ રાજસસ્વભાવના જીવોને અન્ય કોઈપણ પ્રકારે ઉપદેશોલા ધર્મો હૃદયારૂઢ થતા નથી. આ જીવોને સત્વર-એકદમ જ કંઈ સાત્ત્વિકપુરાણનો ઉપદેશ રુચતો નથી. તામસપુરાણમાં વા સાત્ત્વિકપુરાણમાં કહેલા ધર્મો એમને માટે નિરર્થક છે. એમને માટે રાજસપુરાણનો યોગ જ શ્રેયસ્કર છે. આવા રાજસસ્વભાવના જીવોને જો રાજસધર્મોનો ઉપદેશ કરવામાં ન આવે તો તેઓ કેવલ લૌકિક થઈ જાય, સ્વેચ્છાન્દ આચરણ કરતા થઈ જાય, અને કલ્પાન્તરમાં તેઓ તામસ થઈ જાય. આથી ઉલટો

તેમનો જે ઉત્તમ રાજસસ્વભાવ છે તેનો પણ ઉચ્છેદ થઈ જાય. આ પ્રકારે તેઓ અન્ય કલ્પમાં રાજસ અવસ્થામાંથી નીચ તામસ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે આ રાજપ્રકૃતિના જીવોની અધોગતિ ન થાય અને એ જીવો ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે એ ઉદ્દેશથી એમને માટે રાજસપુરાણોનો ઉપદેશ કલ્યાણકારક છે. રાજસપુરાણોક્ત ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરતાં કરતાં તેમને અગ્રે ક્રમે ક્રમે કાલાન્તરે સાત્ત્વિકતા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે એમને સાત્ત્વિકપુરાણો રુચે છે. એમ ઉત્તરોત્તર એમનો ઉત્કર્ષ થાય છે. એવા રાજસ જીવોને અર્થે જે રાજસપુરાણો ન હોય તો એવા જીવોની શી ગતિ થાય ? એ જીવોને માટે સાત્ત્વિકપુરાણોક્ત ધર્મનું આચરણ અશક્ય હોવાથી એ જીવો સ્વેચ્છાચારિ થઈ, તામસ થઈ, અધોગતિને પામે. આ પ્રકારે એમની રાજસાવસ્થાના પરિત્યાગ કરાવી એમને સાત્ત્વિક અવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવવા રાજસપુરાણો આવશ્યક છે.

તેજ પ્રકારે તામસપુરાણો પણ આવશ્યક છે એમ જાણવું. તામસ જીવોનો જે અતિ તામસ સ્વભાવ છે તે નિવૃત્ત થાય એ અર્થે એ જીવો તે તે તામસાવસ્થાનો પરિત્યાગ કરી ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત કરે એ અર્થે તામસપુરાણો પ્રવૃત્ત થયાં છે. જે તામસજીવોની ઉત્તરોત્તર શુભ પ્રવૃત્તિને અર્થે તેમને રુચિ કરે એવો ધર્મોપદેશ કરનારા તામસપુરાણો ન હોય તો તેઓ સ્વેચ્છાચારિ કરી અતિ તામસ થઈ જાય અને નરકગતિને પ્રાપ્ત થાય. આ તામસ જીવોને સત્ત્વર રાજસ વા સાત્ત્વિક પુરાણોનો ઉપદેશ કંઈ રુચતો નથી. પરંતુ જે તેમની રુચિને અનુસરીને જ ધર્મોપદેશ કરે એવા તામસપુરાણો હોય તો તેઓ તે તામસપુરાણોક્ત ધર્મનું આચરણ કરે પણ ખરા અને તેથી તેમનું અતિતામસત્વ નિવૃત્ત થાય, અને અગ્રે કાલાન્તરે ઉત્કૃષ્ટ રાજસધર્મનું આચરણ કરવાની એમની વૃત્તિ થાય પણ ખરી. આ પ્રકારે તામસ જીવોપૂર્વની તામસ અવસ્થાનો પરિત્યાગ કરી રાજસ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. તે પછી રાજસપુરાણમાં કહેલા શુભપ્રદ ધર્મોનું આચરણ કર્યાથી તેમને ક્રમે કરીને સાત્ત્વિકતા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે એમને સાત્ત્વિકપુરાણોક્ત ધર્મોને વિષે રુચિ થાય છે. તે પછી સાત્ત્વિક પુરાણોક્તધર્મોના આચરણબદ્ધે તે જીવો લગવન્નિષ્ઠ થઈ નિર્ગુણ થાય છે, અને અન્તે નિર્ગુણ થઈ તેઓ મુક્તિ નામનું યથાર્થ ફલ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રકારે તે તે જીવો તામસાવસ્થાનો પરિત્યાગ કરી, રાજસાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે, તે પછી રાજસાવસ્થાનો પરિત્યાગ કરી સાત્ત્વિકાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે, તે પછી સાત્ત્વિકાવસ્થામાંથી નિર્ગુણતા પ્રાપ્ત કરે અને અન્તે નિર્ગુણ થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે—એમ ક્રમે ક્રમે તે તે તામસ રાજસ જીવો તે તે તામસ રાજસાદિ હીનઅવસ્થાનો પરિત્યાગ કરે અને ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત કરી અન્તે

નિર્ગુણ થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે—એ ઉદ્દેશથી તામસ, રાજસ, તથા સાત્ત્વિક એમ ત્રણે પ્રકારના પુરાણો ત્રિવિધ જીવોને માટે આવશ્યક છે.

શર્કા:—“તે તે પુરાણમાં ઉપદેશ કરેલા તે તે આચારથી મુક્તિ જ થાય છે—એમ નિરૂપણ થયલું છે, તો પછી આ પ્રકારે તે તે તામસરાજસાદિ પ્રકૃતિના ગુણોનો ત્યાગ કરાવીને તે તે પુરાણો તે તે ઉપદેશોલા આચારથી જીવોનો ઉત્કર્ષ સિદ્ધ કરી આપે છે—એમ પ્રતિપાદન કરવાનું શું પ્રયોજન છે? વળી, સાત્ત્વિકો જ મુક્ત થાય છે, અને અન્ય જીવો મુક્ત થતા નથી—એ તો સાત્ત્વિકકલ્પની વ્યવસ્થા છે. જેમ રાજાઓ તે તે અવસરે તેમની પ્રજા ઉપર અનુગ્રહ કૃપા, તથા નિગ્રહ-દણ્ડ એમ ઉભયે કાર્ય કરે છે. કેવલ દણ્ડવા કેવલ અનુગ્રહમાત્ર કરતા નથી, તેમ સર્વકલ્પમાં તે તે પુરાણોક્તધર્મથી મોક્ષ થતો હોવો જોઈએ, અને અધર્મથી બન્ધ થતો હોવો જોઈએ. તેથી આ કલ્પમાં પણ ત્રણે પ્રકારના જીવોની (સાક્ષાત્) મુક્તિને અર્થે જ ત્રણે પ્રકારના પુરાણો પ્રકટ થાય છે એમ શા માટે ન માનવું ? ”

અત્ર શર્કાનો આશય એમ છે કે “તે તે તામસરાજસાદિ પ્રત્યેક પુરાણોક્ત ધર્માચરણથી સાક્ષાત્ મોક્ષ નામનું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માનો.તમે સિદ્ધાન્તી કહો છો તેમ તામસાદિ જીવોના તામસાદિ ગુણોનો ત્યાગ કરાવી એ જીવોના ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ પરમ્પરાથી ત્રિવિધ થાય—એ ઉદ્દેશથી ત્રિવિધ પુરાણો પ્રવૃત્ત થયા છે એમ શા માટે માનવું ? ” આ શર્કા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણે તેનું સમાધાન કરવા કહે છે કે પ્રવૃત્ત્યર્થમિતિ । સર્વે જીવોને મુક્તિનો અભિલાષ હોય છે. તે મુક્તિને અર્થે જ સર્વ કંઈ પણ પ્રવૃત્ત થાય છે, નહિ કે સંસારને અર્થે. એટલે સર્વેની મુક્તિના સાધનોમાં પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ થાય એ ઉદ્દેશથી *બાહ્યાનુશાસનન્યાય પ્રમાણે તે તે તામસરાજસાદિ પુરાણોએ પણ મુક્તિરૂપી ફલ કશું છે.

*અર્થાત્ “તું દુધ પી જા તહારા કેશ દીધ થશે !”—એમ કહીને બાલકને કેશ વધવારૂપી વિચિત્ર લાલચ આપી તેનો દુરાગ્રહ છોડાવી તેને દુધનું પાન કરાવવામાં આવે છે.તત્ર બાલકના કેશ દીર્ઘ કરવા એવું તાત્પર્ય નથી, પરન્તુ કોઈપણ પ્રકારે દુરાગ્રહી બાલક દુધ પીવામાં પ્રવૃત્ત થાય—એ તાત્પર્ય છે. તે જ પ્રકારે અત્ર તે તે તામસરાજસાદિ પુરાણે કહેલી મુક્તિનું તાત્પર્ય પણ ખરેખર જીવોને મુક્તિના તે તે સાધનોમાં પ્રવૃત્ત કરાવવા એજ છે. પરન્તુ તે તે તામસરાજસાદિ પુરાણે કહેલા ધર્માચરણ કર્યાથી જ કંઈ તેમને સાક્ષાત્ મુક્તિફલ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે—એવું કંઈ તાત્પર્ય તે તે તામસરાજસપુરાણોક્ત મુક્તિ નામના ફલનું નથી. અતિતામસ તથા સંસારાસક્ત જીવોને તામસ તથા રાજસપુરાણે કહેલા ધર્મોથી મુક્તિની લાલચ કોઈપણ પ્રકારે આપવામાં આવે છે કે જેથી ક્રમે ક્રમે એમના આચરણ શુદ્ધ થાય અને

અન્તે અમને ઉત્તરોત્તર નિર્ગુણ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. પરન્તુ તેથી કંઈ રાજસકર્મ કર્યાથી મુક્તિ થાય છે એવો નિયમ નથી, કારણ કે “મધ્યે તિષ્ઠન્તિ રાજસાઃ । અધો ગચ્છન્તિ તામસાઃ । (૧૪-૧૮ ભગવદ્ગીતા) રાજસ જીવો મધ્યમાં સ્થિતિ કરે છે તથા તામસ જીવો અધોગતિ પ્રાપ્ત કરે છે ”- ઇત્યાદિ ગીતામાંકહેલા લગવદ્વાક્યરૂપી પ્રમાણથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે રાજસજીવોની ગતિ મધ્યલોકમાં થાય છે તથા તામસ જીવોની ગતિ નીચે અધોલોકમાં થાય છે.

શરૂંઃ—“કારણ વૈજ્ઞત્યે ફલ વૈજ્ઞત્ય જોવામાં આવતું હોવાથી મોક્ષમાં જ વૈજ્ઞત્ય સ્વીકારો. અર્થાત્ તે તે તામસાદિપ્રકૃતિના જીવોને અર્થે તે તે તામસરાજસાદિપુરાણે ભિન્ન ભિન્ન વિવિધ જ્ઞાતિના મોક્ષ કથ્યા છે—એમ મોક્ષરૂપીફલનું વૈજ્ઞત્ય સ્વીકારો. જેવો જીવ તે પ્રકારનો મોક્ષ—એમ માનો.” આ શરૂં થાય તો શ્રોમહાચાર્યચરણ સમાધાન કથે છે કે:—
પરમાનન્દલક્ષણસ્ય મોક્ષસ્ય વૈજ્ઞાત્યાભાવત્ । સાર્થિકાનાં નૈર્ગુણ્યં તેન ચ મોક્ષઃ ।
પરમાનન્દ જંતુ લક્ષણ છે એવા મોક્ષનું વૈજ્ઞત્ય હોતું જ નથી. સર્વેને મોક્ષ ફલ તો એક સમાન જ પ્રાપ્ત થાય છે. સાર્થિકોને નૈર્ગુણ્ય પ્રાપ્ત થાય અને તે નૈર્ગુણ્યથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. (પ્રકૃતિની ત્રિગુણાવસ્થાને પેલે પાર જવું તે નૈર્ગુણ્ય.)
સાર્થિકાનાં ચ નૈર્ગુણ્યં તેન ચ મોક્ષઃ । તત્ર સાધનતા સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધેનૈવા-
વચ્છિદ્યતે ન તુ જ્ઞાનિત્વેન ભક્તિત્વેન વા । ‘મામેવ ચે પ્રપચન્તે’ (૭-૧૪ ભગવદ્ગીતા)
इति वाक्यात् । तमे विदित्वाऽतिमृत्युमेति’ (શ્વ. ઉપ. ૬-૧૫) इत्यादि (વાક્યંતુ)
परम्परया (=નૈર્ગુણ્યજનકવ્યાપારાન્તરદ્વારા મોક્ષસાધનતાબોધકમ્) इति
ज्ञातव्यम् । सर्वथा सम्बन्धे पुनर्वह्नि कारणानि । तत्रावान्तरजातिभेदेऽपि न
काचित् क्षति दृण्डवत् । अतः स एव परमपुरुषार्थः । तत्साधनेष्वपि मोक्षपद
प्रयोगो यथालोके । नहि तादृशीमवस्थामापन्नो मुच्यते । अतस्तदवस्थापरित्यागो
वक्तव्य एव । अतो मुक्तिप्रतिपादकं वाक्यं सत्यमेवेत्याह । तदवस्थापरित्यागादिति
(જુઓ ભા. ૧૧-૨૫) સાર્થિકોને નૈર્ગુણ્ય પ્રાપ્ત થાય અને તે નૈર્ગુણ્યના બલથી
મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. તત્ર-તે મોક્ષમાં સાધનતા લગવત્સમ્બન્ધે કરીને જ અવચ્છિન્ન
થાય છે નિશ્ચિત થાય છે, પરન્તુ જ્ઞાનિત્વે કરીને વા ભક્તત્વે કરીને સાધનતા નિશ્ચિત
થતી નથી. કારણકે ‘જે જીવો મૃદુને-લગવાનને જ પ્રપન્ન થાય છે-શરણે આવે
છે તેઓ આ માયાને તરે છે’-આ લગવદ્વાક્ય પ્રમાણે સર્વથા લગવત્સમ્બન્ધ જ
માયા તરવામાં સાધન છે એમ નિર્ણય કરલો છે. “તે પરબ્રહ્મનું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરીને મૃત્યુને પેલે પાર જાય છે”-ઇત્યાદિ શ્રુતિ વાક્ય પણ નૈર્ગુણ્ય ઉત્પન્ન કરે
એવા વ્યાપારાન્તરદ્વારા પરમ્પરાએ કરીને મોક્ષસાધનતાનો બોધ કરે છે એમ
જાણવું. વળી, સર્વથા લગવત્સમ્બન્ધ થવામાં બહુ કારણો છે. તત્ર (ભજન કરનારા
જીવોમાં) અવાન્તર જાતિ ભેદ હોય તો પણ કાંઈ પણ ક્ષતિ નથી. અત્ર દૃષ્ટાન્ત
કહ્યું છે કે “દણ્ડવત્.” (અર્થાત્ જેમ અનેક જાતિના કાષ્ઠદણ્ડ હોય તો પણ ગમે
તે જાતિના કાષ્ઠરૂપ દણ્ડના સમ્બન્ધથી એકસમાન ઘટરૂપ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.

તેમ કોઈ પણ પ્રકારના કામ ક્રોધ રોધાદિ ભાવે કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ યોનિના જીવને જે ભગવત્સમ્બન્ધ થાય તે તે ભગવત્સમ્બન્ધબદ્ધે જ તે જીવને સર્વથા એકસમાન મુક્તિરૂપ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે જ.) અતઃ-આથી તે (પરમાનન્દરૂપી) મોક્ષ જ પરમપુરુષાર્થ છે. તે મોક્ષના સાધનોમાં પણ મોક્ષપદનો પ્રયોગ થાય છે, જેમકે લોકમાં સાધનવાચક શબ્દ પણ લક્ષણાથી સાધ્ય-ફલના અર્થમાં વપરાય છે. (જેમકે આરોગ્ય પ્રથમ સુખમ્-આરોગ્ય પ્રથમ સુખ છે-આવા વાક્યમાં આરોગ્યને કે સુખનું સાધન છે પરંતુ તે કંઈ સાક્ષાત્ સુખ નથી છતાં પણ તે સુખસાધન થયલા “આરોગ્ય” શબ્દનો પ્રયોગ પણ ફલ્લાત્મક સુખરૂપી અર્થમાં થાય છે. અત્ર સાધનવાચક શબ્દ પણ લક્ષણાથી સાધ્ય-ફલનું કથન કરે છે.)

તાદશી-તે તે તામસ રાજસાદિ પુરાણોક્ત ધર્માચરણથી તામસ રાજસાદિ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયલો જીવ કંઈ ખરેખર મુક્તિ પામતો નથી. અતઃ-એથી અત્ર મોક્ષ એટલે તે તે તામસાદિ અવસ્થાનો પરિત્યાગ થાય એ જ અર્થ વક્તાવ્ય છે. અતઃ તે તે તામસ રાજસાદિ પુરાણોએ જે મુક્તિ પ્રતિપાદક વાક્યનું કથન કર્યું છે તે સત્ય જ છે-ઘટી શકે છે. તે તે તામસરાજસાદિ હીન અવસ્થાનો પરિત્યાગ થઈ નૈર્ગુણ્યપર્યન્ત ઉત્તરોત્તરોત્કર્ષ સિદ્ધ થયે અન્તે જીવને ક્રમશઃમુક્તિ થાય છે. (નિર્દુષ્ટ ભક્તિમાર્ગે પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત એવા ભગવત્સ્વરૂપમાં સ્થિત થવું તે નૈર્ગુણ્ય.)

‘ પરમનાન્દની પ્રાપ્તિ થવી એ મોક્ષનું લક્ષણ છે. મોક્ષ સદા એક જ વસ્તુ છે, તેથી તેમાં વૈવિધ્ય-વિભિન્ન-વસન્નભવતું નથી. તેથી તામસજીવ તામસપુરાણોક્ત સાધનો કર્યાથી અત્રે રાજસ થાય છે, પુનઃ રાજસ જીવ રાજસપુરાણોક્ત સાધન કર્યાથી અત્રે સાત્ત્વિક થાય છે; અને સાત્ત્વિક જીવ સાત્ત્વિકપુરાણોક્ત ધર્માચરણથી નિર્ગુણ થાય, તે પછી નૈર્ગુણ્યથી મોક્ષ થાય છે-આ પ્રકારે અત્ર ક્રમે ક્રમે મુક્તિરૂપ ઉત્તમ ફલ નિરૂપિત કર્યું છે એમ સિદ્ધ થયું. શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમસ્કન્ધમાં (૨-૨૪) શ્લોક આ પ્રમેય કથ્યું છે. શ્રીસુખોદિની તથા પ્રકાશમાં આનું સુંદર વ્યાખ્યાન છે:- પાર્થિવાદ્દારુણો ધૂમસ્તસ્માદગ્નિસ્ત્રયીમયઃ । તમસસ્તુ રજસ્તસ્માત્સત્ત્વં યદ્બ્રહ્મદર્શનમ્ । (ભાગ૦ ૧-૨-૨૪) અર્થાત્ પૃથિવીમાંથી કાષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં જલનો ભાગ હોવાથી ધૂમ થાય છે. શુષ્ક કાષ્ઠમાંથી અગ્નિ થાય છે, એ અગ્નિ વૈદિક કાર્યમાં ઉત્તમ ગણાય છે. તેમાં ભીના કાષ્ઠથી સૂકાં ઉત્તમ, તેનાથી અગ્નિ ઉત્તમ, તે અગ્નિ કરતાં વૈદિક કાર્યોપયોગિત્રયીમય અગ્નિ ઉત્તમ. એજ પ્રકારે જે બ્રહ્મ તમસ્ છે તેના કરતાં જે બ્રહ્મ સત્ત્વ છે તે ઉત્તમ છે. તે સત્ત્વબ્રહ્મ તો જ્ઞાનરૂપ છે. તેના દર્શનથાય, તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય એ ઉત્તમ છે. તેજનાંજ ઉપાધિવૈલક્ષણથી ઘટ અગ્ન્યાધાર થઈ વિવિધ ઉપકાર સમ્પાદિત કરી આપે છે. તે પ્રકારે બ્રહ્મ પણ તમોબ્ધે લૌકિક ભોગ સમ્પાદિત કરી આપે છે, રજોબ્ધે (પવિત્ર) કર્મ સમ્પાદિત કરી આપે છે, અને સત્ત્વબ્ધે જ્ઞાન સમ્પાદિત કરી આપે છે. एवं तेजोददोपाधिभूतानां दारुणां स्वावान्तरोपाधिवशेन त्रयीमयत्वं पर्यन्तं हीनमध्यमोत्तमकार्यजनकत्वं व्याख्यातम् । જેમ કાષ્ઠ સ્વોપાધિવશ થઈને પણ અન્તે ત્રયીમય અગ્નિ-વૈદિક આહુવનીયઅગ્નિ પ્રકટ કરી હીન, મધ્યમ તથા ઉત્તમ કાર્ય

૧૧૦ સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધથી] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણય પ્રમાણ પ્રકરણાનુવાદ. [મોક્ષ સાધન નિર્ણય.

કરે છે, તેમ પુરાણો પણ કહે છે તે જીવની તામસરાજસાદિ હીન અવસ્થાનો ત્યાગ કરાવી અન્તે નૈર્ગુણ્ય સિદ્ધ કરાવી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે છે. અત્ર આ આશય છે:-
તમસસ્તુ રજસ્તસ્માત્સત્ત્વં ચદ્વલ્લદર્શનમ્ । અર્થાત્ જ્ઞે બ્રહ્મ તમસ્ છે તેના કરતાં જે બ્રહ્મ રજસ્ છે તે ઉત્તમ છે, જે બ્રહ્મ રજસ્ છે તેના કરતાં જે બ્રહ્મ સત્ત્વ છે તે ઉત્તમ છે. તે સત્ત્વ બ્રહ્મ તો જ્ઞાનરૂપ છે, તે બ્રહ્મનું દર્શન કરવું-બ્રહ્મનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવો-એ ઉત્તમ છે. (ભાગ ૦ ૩-૩૨-૩૨; ૨-૧-૬) સાત્ત્વિકોને નૈર્ગુણ્ય સિદ્ધ થાય અને તે નૈર્ગુણ્યબલે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

શર્પ્કા:-“ આમ છે તો પછી સાત્ત્વિકકર્મમાંથી પણ મુક્તિ કયે પ્રકારે સંભવે? કારણ કે તે પુરાણોક્ત કર્મથી થતા મોક્ષમાં પણ તામસપુરાણોક્ત કર્મથી થતા મોક્ષની માફક ગુણ-જન્યત્વ તો એક સરખું જ-સમાન પ્રકારનું જ છે.” આ શર્પ્કાનું શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરે છે કે સાત્ત્વિકોને પ્રથમ નૈર્ગુણ્ય સિદ્ધ થાય છે, અને તે નૈર્ગુણ્યબલે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેથી કંઈ તે સાત્ત્વિક કર્મમાંથી જ સાક્ષાન્મુક્તિ થાય છે-એમ તો અમારું પણ કથન નથી, કે જેથી આ દ્વંડુ અમારા મતમાં આવી પડે. તે સાત્ત્વિક કર્મ નાન્તરીયક અર્થાત્ કોઈપણ પ્રકારના પ્રતિબન્ધ વિનાનો દ્વંડુબોધ્યતા આપે એવો અધિકાર સંપાદિત કરી આપે છે. અર્થાત્ સાત્ત્વિકકર્મનો અભાવ હોય તો મોક્ષના અધિકારનો અભાવ હોય છે-અત્ર “**કુર્ક્ષ્ણં ગચ્છન્તિ સત્ત્વસ્થાઃ** (૧૪-૧૮ મં ૦ ગી ૦) સાત્ત્વિક કર્મ કરનારાઓ બુદ્ધિ-સત્યાદિ લોકમાં ગમન કરે છે,”-આ ગીતાના પ્રમાણવાક્યથી આ સિદ્ધાન્ત સ્વીકારાય છે. (મોક્ષનો) અધિકાર સત્ત્વબલે જ પ્રાપ્ત થાય છે. **સત્ત્વં ચદ્વલ્લદર્શનમ્** । (ભાગ ૨-૨૪)-વાક્યનો અર્થ એમ છે કે સત્ત્વ નૈર્ગુણ્યને સંપાદિત કરતું હોવાથી એ સત્ત્વ બ્રહ્મદર્શન કરાવે છે. એથીમાત્ર મોક્ષનો અધિકાર જ સત્ત્વબલે જ પ્રાપ્ત થાય છે, સાત્ત્વિકોના નૈર્ગુણ્ય સિદ્ધ થયે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્ત્વબલે જ કંઈ સાક્ષાન્મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી એ સિદ્ધાન્તમાં કોઈ આવડો નથી.

વાદી પુનઃ શર્પ્કા કરે છે કે:-“ સર્વપુરાણમાં નિષ્કામકર્મવિશેષથી મોક્ષ થાય છે એમ કણ્ઠોક્ત વચન હોવાથી શ્રીતકર્મવત્ આ કર્મોમાંથી પણ જ્ઞાન થશે અને જ્ઞાનથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થયે વ્યાપાર સંપન્ન થયેલો હોઈને સર્વે જ કર્મોમાંથી મોક્ષ થશે. અથવા તો કર્મો જ્ઞાનને વા ભક્તિને ઉત્પન્ન કરીને ભક્તે ક્ષીણ થાય અને તદ્વક્ત જ્ઞાનભક્તિથી જ મુક્તિ થાય એમ સ્વીકારો. અન્યથા મુક્તિબોધક વાક્યનો અથ બાધિત થવાથી તે વાક્યો અપ્રમાણ થઈ જશે ! ”-આ શર્પ્કાનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે તત્ર સાધનતા સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધે નૈવાવચ્છિદ્યતે । ન જ્ઞાનિત્વેન ભક્તત્વેન વા । મામેષ ચે પ્રપદ્યન્તે ” (૭ ૧૪ ગીતા) इति वाक्यात् । “**तमेव विदित्वा ऽतिमृत्युमेति**” (શ્લે ૦ ઉપ ૦ ૬-૧૬) इत्यादि परम्परयेति ज्ञातव्यम् ॥ “**नैर्गुण्य**” ના અર્થ માટે જુઓ ભાગવત ૧૧-૨૫, તથા મહાભારત ૨-૧૬-૧૫)

તત્ર: નૈર્ગુણ્યમાં-મોક્ષમાં સાધનતા જ્ઞાનિત્વે કરીને અથવા તો ભક્તત્વે કરીને નથી પરંતુ સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધે કરીને જ સાધનતા છે એવો સિદ્ધાન્ત નિશ્ચિત થાય છે, કારણકે મામેષ ચે પ્રપદ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે (૭ ૧૪-મં ૦ ગી ૦) અર્થાત્ ‘ જેઓ મહુને-લગવાનને જ પ્રપન્ન થાય છે-શરણે આવે છે તેઓ જ આ માયા તરી જાય છે. ’ ઇત્યાદિ ભગવદ્વચનથી ભગવત્પ્રપત્તિ જ-ભગવત્સમ્બન્ધ જ (નહિ કે જ્ઞાન) માયા તરવાનો અતન્ય ઉપાય છે એમ સિદ્ધ થાય

છે. મોક્ષ થાય છે તે પણ સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થાય ત્યાર પછી જ શક્ય છે-એવો સિદ્ધાન્ત છે. અત્ર પ્રપત્તિ શબ્દનો અર્થ જ્ઞાનવિશેષ ન કરવો કારણકે ધાત્વર્થનો વિરોધ આવે છે. ધાત્વર્થપ્રમાણે પ્રપત્તિ=શરણપ્રાપ્તિ એમ અર્થ છે. આ પ્રકારે ગીતાવાક્યમાં કહેલા ઘણ-જ કારથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ભગવત્પ્રપત્તિથી જ ગુણમયી માયાને તરાય છે, અર્થાત્ નિર્ગુણતા પ્રાપ્ત થાય છે. એમ નિર્ગુણત્વ પ્રાપ્ત કરવામાં ભગવત્સમ્બન્ધ જ કારણ છે-અન્ય કંઈ પણ કારણ નથી-એવો નિશ્ચય થાય છે. પરંતુ રાજસ તામસ પુરાણનાં જ્ઞાન તથા ભક્તિ રૂપાન્તરવિષયક છે અર્થાત્ તેઓ ભગવદ્રૂપ વિના અન્ય રૂપનું પ્રતિપાદન કરે છે. તેથી તેવા જ્ઞાન તથા ભક્તિ સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ ઉત્પન્ન કરતા નથી. એમ નિશ્ચય થાય છે. એટલે એવા રૂપાન્તરવિષયક જ્ઞાનથી તથા ભક્તિ થાય તો પણ તેઓ અકિન્નિયત્કર છે-નિરર્થક છે-તેવા રૂપાન્તરવિષયક જ્ઞાન તથા ભક્તિથી કંઈ પણ કાર્ય સરતું નથી. વસ્તુતઃ અનન્ય ભગવત્પ્રપત્તિજ-ભગવત્સમ્બન્ધ જ નૈર્ગુણ્ય સાધી આપી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે છે. ‘અત્ર રૂપાન્તરવિષયક જ્ઞાન નિરર્થક છે’ એમ સંકન ન કરતો વાદી શકું કરે છે કે “તમે વિદિત્વાડતિમૃત્યુમેતિ । આ મ્હેતાશ્વતર ઉપનિષદનું વાક્ય શિવને પ્રક્રમીને કહે છે કે ‘તે-શિવરૂપને જાણીને જ મૃત્યુને પેલે પાર જાય છે.’ અત્ર પૂર્વ વાક્યે કહેલા શિવના જ્ઞાનને અર્થાત્ રૂપાન્તરવિષયકજ્ઞાનને જ મોક્ષસાધન કહ્યું છે તેથી તમારું કથન નિરર્થક છે.” આ શકુંનું સમાધાન કરવા શ્રીમદાચાર્યચરણ કહે છે કે:—“તમેવ વિદિત્વાડતિમૃત્યુમેતિ ” (શ્વે० ઉપ० ૬-૧૫) इत्यादि (श्रौत वाक्यम्) परम्परया-नैर्गुण्यजनकव्यापारान्तरद्वारा मोक्षसाधनताबोधकम् इति ज्ञातव्यम् । अर्थात् ते परब्रह्मणुं ज्ञान प्राप्त करीने मृत्युने पेले पार जाय છે-इत्यादि जे श्रुति वाक्य છે ते तो परब्रह्मविषयक છે, અને આવા વાક્ય પણ પરમ્પરાએ કરીને-નૈર્ગુણ્યજનક વ્યાપારાન્તરદ્વારા મોક્ષસાધનતાનો બોધ કરે છે-એવો અર્થ સમજી શકાય છે. (જ્યાં પ્રકૃતિના સત્ત્વાદિ ગુણો હોતા નથી એવો ભગવદ્ભક્તિયોગ તે નૈર્ગુણ્ય.)

તે પરબ્રહ્મનું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને—એમ શ્રુતિવાક્યે કહેલા ઘણ-જ કારથી સિદ્ધ થાય છે કે રૂપાન્તરનું જ્ઞાન-પરબ્રહ્મ-ભગવાન્ વિના અન્યદેવાદિરૂપનું જ્ઞાન સાક્ષાત્ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવતું નથી. પરંતુ આ પુરાણોક્ત રૂપાન્તરવિષયકજ્ઞાન ક્રમે ક્રમે સર્વથાભગવત્સમ્બન્ધ કરાવીને અન્તે નિર્ગુણતા સિદ્ધ કરાવે છે. અન્તે અન્તે નૈર્ગુણ્યથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે આમ પરમ્પરા ન સ્વીકારે તો ઉપરોક્તગીતાવાક્યનો વિરોધ આવે છે. (જુઓ ભાગ૦ ૩-૩૨-૩૨; ૨-૧-૯; ૧૧-૨૫)

વળી, સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધથવામાં બહુ કારણો હોય છે. તત્ર અવાન્તર જાતિભેદ હોય તો પણ કંઈ ક્ષતિ નથી, દણ્ડવત્ સર્વથેત્યાદિ ॥ કામંક્રોધં મયં સ્નેહમૈકયં સૌહૃદમેવથા । નિત્યં દુરો વિદધતે યાન્તિ તન્મયતાં હિ તે ॥ (ભાગ૦ ૧૦-૨૬-(૨૯) (૧૫) । કેશલેન હિ ભાવેન ગોપ્યો ગાઘઃ સ્વના મૃગાઃ” । (ભાગ૦ ૧૧-૧૨-૮) इत्यादि वाक्यैस्तस्यनानासाधनकतायाःशास्त्रसिद्धत्वात्तत्र-सम्बन्धेऽवान्तरजातिभेदे शेषत्वादिजातिभेदेऽपि न काचित्क्षतिः । वृषपर्वा बलि-र्षाणो मयश्चापि विभीषणः । (भाग० ११-१२-५-१) इति तत्तद्रूपभक्तानुपक्रम्य “बहवोमत्पदं प्राप्ता स्त्वाष्ट्रकायाधवादयः । (भाग० ११-१२-५-१) इत्युपसंहारे

સ્વપદપ્રાપ્તિકથનાન્નફલવૈજ્ઞાત્યં યથા નાનાજાતીયદળૈર્ઘટરૂપં ફલં તદ્વત્ ।
સિદ્ધમાહુઃ । અયં ચ (ભગવત્સમ્બન્ધઃ) તન્મયત્વરૂપઃ સર્વાત્મભાષાક્રયઃ । “ યાન્તિ
તન્મયતાં હિ તે ” ઇતિ વાક્યાત્ । પ્રપત્તિશબ્દવાચ્યોઽપ્યયમેવ । ન ચ જ્ઞાનવિશેષ
પથ પ્રપત્તિરિતિ વાચ્યમ્ । ધાત્વર્થવિરોધાત્ । ન ચોપસર્ગેણ તદ્વગમઃ પ્રાપ્તિર્અર્થસ્યાપિ
શક્યવચનત્વાત્ । સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થવો-ઇત્યાદિનો આશય આ છે:—

“ જે જીવો ભગવાન્ હરિને વિષે નિરન્તર કામ, ક્રોધ, ભય, ર્નેહ,
ઐક્ય અથવા તો સૌહૃદ, કરે છે, તેઓ, ખરેખર, ભગવાનને વિષે તન્મય
થઈ જાય છે. ” વૃષિઓ, સમ્બન્ધથી, ભક્તિથી, સત્સર્જીથી મ્હને પ્રાપ્ત
થયા; ગોપીઓ, ગાયો, પક્ષિઓ, તથા મૃગો, ખરેખર, કેવલ ભાવથી જ
મ્હને પ્રાપ્ત થયા.- ઇત્યાદિ વાક્યોથી સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થવામાં અનેક
સાધન હોય છે એમ સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ ભગવત્સમ્બન્ધ થવામાં
ભલે અવાન્તર જાતિ ભેદ હોય, વા ભલે શૈવત્વાદિ જાતિભેદ હોય તો
પણ કામ, ક્રોધ, ભય, ર્નેહ, ઐક્ય, સૌહૃદ-ઇત્યાદિ કોઈ પણ ભાવે જે કોઈ પણ
યોનિનો જીવ ભગવાનને ભજે તો તો તેને સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થાય છે
જ-એ સિદ્ધાન્તને કદાપિ કંઈ પણ હાનિ પહોંચતી નથી. વૃષપર્વા, બલિ
બ્રાહ્મસુર, મયદાનવ તથા બિલીપણુ-ઇત્યાદિ અસુર રાક્ષસયોનિના જીવો
પણ ભગવાન્ના તે તે સ્વપત્નું ભજન કરીને ભગવત્પદને પ્રાપ્ત થયા છે. આમ
ઉપક્રમ કરીને ઉપસંહાર કર્યો છે કે ‘ આ પ્રકારે વૃષાસુર, તથા કયાધૂનો
પુત્ર પ્રહ્લાદ-ઇત્યાદિ અનેક આસુર યોનિના જીવો પણ કોઈ પણ પ્રકારે
ભગવદ્ભાવ પ્રાપ્ત કરી ભગવત્પદને પ્રાપ્ત થયા છે. ’ પશુપક્ષ્યાદિયોનિ મનુષ્યયોનિ
તથા રાક્ષસાદિયોની ઇત્યાદિ અવાન્તર જાતિભેદ ભલેને હોય તેમજ શૈવત્વાદિ જાતિ-
ભેદ પણ ભલે હોય તો પણ ગમે તે યોનિમાં વા ગમે તે જાતિમાં જન્મેલો કોઈ પણ
જીવ કામ, ક્રોધ, ભય, ર્નેહ, સૌહાર્દ, ઐક્ય સત્સર્જી-ઇત્યાદિ પ્રકારે જે ભગવદ્ભાવ
પ્રાપ્ત કરી ભગવાનને ભજે તો તેને સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થાય છે, અને
તે ભગવત્સમ્બન્ધ બલે તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે-એ સિદ્ધાન્ત અવિચલિત
રહે છે. ભયથી કંસ રાજાને, દ્રેવથી શિશુપાલને, સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થયો
છે. કેવલ સર્વાત્મભાવ ભલે ગોપીઓ, ગાયો, પક્ષીઓ તથા મૃગો (હરિણો)
પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત થયા છે. કોઈ પણ યોનિમાં વા ગમે તે જાતિમાં જન્મેલો
જીવ હોય-પછી ભલે તે પશુ હોય, પક્ષિ હોય, પાંપી જીવ હોય, આસુર હોય,
દૈત્ય હોય, રાક્ષસ હોય, યક્ષ હોય, સ્ત્રી હોય, શૂદ્ર હોય, વ્રજસ્થ હોય, વા
પતિત હોય પરન્તુ જે તે કામ ક્રોધ ભય ર્નેહાદિ કોઈ પણ ભાવે તન્મયતાથી
ભગવાનને ભજતો હોય તો તેથી તેને સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થઈ ભગવત્પદ
પ્રાપ્ત થાય છે જ એ સિદ્ધાન્ત અસ્થલિત છે. “ આ અવાન્તર જાતિભેદને

લીધે મોક્ષરૂપી ફલ પણ વિન્નતીય (જુદા જુદા પ્રકારનું) થતું હશે ”-એવી શરૂના પણ ન કરવી. આ શરૂના થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે સમાધાન કર્યું છે કે “ દણ્ડવદિતિ । જેમ ઘટ પ્રાપ્ત કરવામાં કોઈપણ પ્રકારનો દણ્ડ હોય તો ચાલે અને તેથી ઘટ પ્રાપ્ત થઈ શકે; પરંતુ નાના (વિવિધ) જાતિના દણ્ડથી કંઈ ઘટરૂપ ફલમાં વૈજ્ઞત્ય (જુદાપણું) આવતું નથી, તેમ કોઈપણ પ્રકારે કોઈપણ યોગિના જીવને જે સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધ થાય તો તેથી તેને એક સમાન મોક્ષરૂપી ફલની-અર્થાત્ ભગવત્પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.” અત્ર આ સિદ્ધ થાય છે:-જેમ અનેક જાતિના કાળદણ્ડમાંથી ગમે તે જાતિના કાળદણ્ડના સમ્બન્ધથી એક સમાન ઘટરૂપ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ કોઈ પણ પ્રકારે કોઈપણ યોગિના જીવને જે કોઈપણ કામ-કોધ-વૈર-સૌહૃદ-સ્નેહાદિ ભાવે ભગવત્સમ્બન્ધ થાય છે તો તે સર્વકોઈ જીવને એકસમાન મોક્ષરૂપ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે જ, તેથી ભગવત્સમ્બન્ધ જ પરમપુરુષાર્થ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ ભગવત્સમ્બન્ધનો અર્થ ઉપર કહ્યું તેમ ભગવાનમાં તન્મય થવું એમ સિદ્ધ થાય છે. એનું નામજ સર્વાત્મભાવ છે.(જુઓ ભાગ ૦૭- ૧-૨૫-૩૨ તથા શ્રીરાસ પગ્ગાધ્યાયીના શ્લોકો પૃ. ૧૨૫-૧૩૦). આરોગ્ય પ્રથમ સુખ છે-એ વાક્યમાં જેમ લોકમાં આરોગ્ય શબ્દ જે સુખનું સાધન છે જતાં પણ આ સુખસાધન થયલા આરોગ્યપદનો અર્થ આરોગ્ય=સુખ એમ લક્ષણથી સાધ્ય-ફલના અર્થમાં કર્યો છે, તેમ મોક્ષસાધન થયલા જે તે તે પુરાણોક્ત દેવાદિરૂપવિષયો છે તેમને વિષે મોક્ષપદનો પ્રયોગ લક્ષણથી થયો છે-જેમ સમજવું. અતઃ તે તે તામસાદિ અવસ્થાના પરિત્યાગ થાય એ અર્થમાં તે તે તામસાદિપુરાણે મોક્ષ પદનો પ્રયોગ કર્યો છે. તે તે જીવની તામસાદિહીનાવસ્થાના પરિત્યાગ થયે ક્રમે ક્રમે મુક્તિ થાય છે.

અતઃ મુક્તિનું પ્રતિપાદન કરનારા વાક્યો સત્ય જ છે એમ સિદ્ધ કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે તદવસ્થાપરિત્યાગાદિતિ । તે તે રાજસતામસાદિ હીનઅવસ્થાનો પરિત્યાગ કર્યાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે; અને એ પ્રકારેજ રાજસાદિ પુરાણોમાં કહેલા મુક્તિપ્રતિપાદક વાક્યો યથાર્થ રીતે સત્ય થાય છે-ઘટી શકે છે. એમ નિષ્કર્ષ છે. અત્યુત્તમ અધિકારીને અન્તે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સર્વોત્કૃષ્ટ અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

અત્રેઈ સિદ્ધ્યતિ । મુત્તચર્થે પાષણ્ડાદિરહિતેનાધિકારિણા ક્રિયમાણેસ્તામસધર્મેસ્તામસાવસ્થાત્યાગેન રાજસત્ત્વં, તતસ્તેન તથા ક્રિયમાણૈ રાજસધર્મેઃ સાર્થિકત્વં, તતસ્તાદ્દશેન ક્રિયમાણેસ્તૈઃ સર્વથા ભગવત્સમ્બન્ધે નૈર્ગુણ્યમ્ । જ્ઞાનાર્થે ક્રિયમાણેસ્તુ રાજસતામસૈર્વહુજન્મવિપાકે તત્તદ્રૂપવિષયકજ્ઞાનપરિપાકઃ । ઇદં ભક્ત્યર્થે ક્રિયમાણેસ્તાદ્દશભક્તિપરિપાકસ્તતઃ સર્વથા તદ્રૂપભગવત્સમ્બન્ધે (સતિ) નૈર્ગુણ્યમ્ । તેન મોક્ષ, इति તામસાનાં ચિત્તમ્બવાહુલ્યં, રાજસાનાં તતો ન્યૂનં, સાર્થિકાનાં તદભાવ इति પૌરાણિકમુક્તિવ્યવસ્થેતિ । एवमत्र क्रममुक्तिरूपं फलं निरूपितम् । अयमेवार्थं ब्रह्मपुराणे समाप्तिदशायां विष्णुमायानुकीर्तनाध्यायेऽपि प्रतिपादितो व्यासवाक्येषु । अत्रપુરાણે તે તે હીનાવસ્થાના પરિત્યાગ થયે ક્રમે મુક્તિ કર્યો છે.

શૃણુધ્વંમુનિશાદૃલાઃ પ્રવક્ષ્યામ્યનુપૂર્વશઃ । યથા કૃષ્ણે ભવેદ્ભક્તિઃ પુરુષસ્ય મહાકલા ।
સંસારેસ્મિન્મહાઘોરે સર્વભૂતભયાઘટે । મહાભયઢુરે નૃણાં નાનાદુઃખસમાકુલે ॥
નિમ્નયોનિમહદ્દેપુ જાયમાનઃ પુનઃ પુનઃ । કથંઙ્ગિહ્મભતેજન્મ દેહી માનુષ્યકં દ્વિજા ।
મનુષ્યત્વેડપિ વિપ્રત્વં વિપ્રત્વેડપિ વિવેકિતા ॥વિવેકાદ્ધર્મબુદ્ધિસ્તુ બુદ્ધયા તુ શ્રેયસાં ગ્રહઃ ॥
યાવત્પક્ષદ્વયં પુંસાં ન ભવેજ્જન્મસશ્ચિતમ । તાવન્નજાયતે બુદ્ધિર્વાસુદેવે જગન્મયે ॥
તસ્માદ્વક્ષ્યામિ મો વિપ્રાઃ કૃષ્ણે ભક્તિર્યથા ભવેત્ । અત્ર ક્રમેક્રમે કૃષ્ણભક્તિનો પ્રકાર કહ્યો છે.
અન્યદેવેપુ યા ભક્તિ પુરુષસ્યેહ જાયતે । કર્મણા મનસા વાચા તદ્રતેનાન્તરાત્મના ॥
તેન તસ્ય ભવેદ્ભક્તિર્યજને મુનિસત્તમાઃ । સ કરોતિ તતો વિપ્રા ભક્તિ ચાગ્નેઃ સમાહિતઃ ।
તુષ્ટે હુતાશને તસ્ય ભક્તિર્ભવતિ ભાસ્કરે । પૂજાં કરોતિ સતતમાદિત્યસ્ય તતો દ્વિજાઃ ॥
પ્રસન્નેભાસ્કરે તસ્ય ભક્તિર્ભવતિ તત્ત્વતઃ । સેવાં કરોતિ વિધિવત્સ તુ શમ્ભોઃ પ્રયત્નતઃ ॥
તુષ્ટે ત્રિલોચને તસ્ય ભક્તિર્ભવતિ કેશવે । સમ્પૂજ્ય તેં જગન્નાથં વાસુદેવાહ્યમઘ્યયમ્ ।
તતો મુક્તિં ચ મુક્તિં ચ સ પ્રાપ્નોતિ દ્વિજોત્તમા । હીનાઅધિકારી પણ ક્રમે ક્રમે કૃષ્ણભક્તિ થઈ
ભુક્તિમુક્તિપ્રાપ્ત કરે છે.ગીતાયાં ચ“યેડપ્યન્યદેવતાભક્તા ભજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ । તેડપિ
મામેષ કૌન્તેય યજન્ત્યવિધિપૂર્વકમ્ ॥ અન્તઃસત્ત્વફલં તેષાં તદ્ભવત્યલ્પમેધસાં ।
દેવાન્દેવયજો યાન્તિ મદ્ભક્તા યાન્તિ મામપિ ।” ઇતિ । અતો રાજસાદિપુરાણસ્થાનાં
મુક્તિવચનાનાં તદવસ્થાપરિત્યાગ એવ મુક્તિપદાર્થ ઇતિ નિષ્કર્ષઃ ॥ અત્રેદં
સિદ્ધયતિ । પુરાણ વેદવદેવ ભગવન્નિશ્વાસરૂપં તત્તત્કલ્પીયભુવનદ્રુમાન્મકસ્ય
ભગવતો લીલાં પ્રતિપાદયચ્છિદ્રવાદિરૂપસ્ય માહાત્મ્યં પરબ્રહ્મણ એવ વદતિ
શ્રૌતધર્મકાલાદિવ્યવસ્થાં સર્વપદાર્થસ્વરૂપશ્ચનિર્દ્ધારયતિ । તદુક્તરીત્યા તદ્ધર્મા-
ચરણે તુ તત્તદવસ્થાનિવૃત્તિરૂપેવ મુક્તિઃ ક્રમેણ પરમાડપિ મુક્તિઃ ભવતિ ।
તથૈષ તદુક્તભક્ત્યાપિ । તેન તત્તત્કલ્પાત્મકકાલાધોનમેષ તદ્બલં ન તુ તન્નિરપેક્ષમિતિ ।

અત્ર આ સિદ્ધ થાય છેઃ—મુક્તિનં અર્થ પાપાણાદિરિદિત અધિકારિ નં તામસ
ધર્મ કર્યો જાય છે તેને તેના ધર્મજાતે તામસઅવસ્થાનો પરિત્યાગ થઈને રાજસત્ત્વ
સિદ્ધ થાય છે. તે પછી રાજસધર્મોનું આચરણ કરીને તેને સાત્ત્વિકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. તે
પછી તાદૃશ અધિકારી નં સાત્ત્વિકધર્મોનું આચરણ કરે છે તેને તેથી સર્વથા ભગવત્સ-
મ્બન્ધ થયે નૈર્ગુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જાનાર્થે કરાતા રાજસતામસ ધર્મબંધે બહુ જન્મ
વિપાક તત્તદ્રૂપવિપયક જ્ઞાનપરિપાક થાય છે. એ પ્રકારે ભક્ત્યર્થે કરાતા ધર્મબંધે તાદૃશ
ભક્તિનો પરિપાક થાય છે. તે પછી સર્વથા તદ્રૂપભગવત્સમ્બન્ધ થયે નૈર્ગુણ્ય પ્રાપ્ત
થાય છે, અને તે નૈર્ગુણ્યથી ભક્ષ થાય છે. એ રીતે તામસાને બહુ વિલમ્બ થાય છે.
રાજસાને તેથી પણ ન્યૂન વિલમ્બ થાય છે; જ્યારે સાત્ત્વિકાને વિલમ્બ થતો નથી. આ
પ્રકારે પૌરાણિક મુક્તિની વ્યવસ્થા છે. આ પ્રકારે અત્ર ક્રમમુક્તિરૂપ ફલ નિરૂપિત
થયું. બ્રહ્મપુરાણમાં આજ અર્થ શ્રીમદ્વ્યાસે ત્રીયેનાં વાક્યોમાં પ્રતિપાદિત કર્યો છેઃ—

“આ મહાઘોર સંસાર સર્વ પ્રાણિમાત્રને ભય ઉત્પન્ન કરે છે, મનુષ્યોને મહા-
ભયંકર છે, તથા અનંક પ્રકારના દુઃખથી ભરેલો છે. અનંક સદસ્ર નિન્ધ યોનિમાં વારંવાર
જન્મ પામતા પામતા કાઈક પ્રકારે આ દેહધારી જીવ ક્યયિત્ મનુષ્યયોનિને પ્રાપ્ત થાય

હીનાવસ્થાપરિણામે] તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [ક્રમમુક્તિનિર્ણય. ૧૩૫

છે. મનુષ્ય યોનિમાં પણ વિપ્રત્વ પ્રાપ્ત થાય, વિપ્રત્વ અર્થાત્ વિશેષ આત્મસન્તોષ આપે એવું જ્ઞાન થયે વિવેકબુદ્ધિ—(ધર્મ—અધર્મનું જ્ઞાન) થાય, વિવેકબુદ્ધિથી ધર્મબુદ્ધિ થાય, અને ધર્મબુદ્ધિથી અનેક પ્રકારના શ્રેય—કલ્યાણનું પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યોને સમિચ્છત પક્ષદ્વય (આત્મસન્તોષ તથા વિવેકાદિ—આ બે પાંખ) પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધી જગન્મય એવા વાસુદેવ ભગવાનને વિષે તેમની ભતિ થતી નથી. તેથી, હે વિપ્રો! હું તમને કૃષ્ણ ભગવાનને વિષે જે પ્રકારે ભક્તિ થાય તે પ્રકાર કહું છું. અન્યદેવોને વિષે ક્રમેથી, મનથી, વાણીથી, તથા તેમને વિષે પહેલેથી જ અન્તરાત્માથી પુરુષને જે ભક્તિ આ લોકમાં થાય છે તેથી તેને યજ્ઞન—યજ્ઞ—યાગાદિ કરવા વિષે ભક્તિ થાય છે. તે પછી, હે વિપ્રો, તે ભક્ત સાધના થઈને અગ્નિની ભક્તિ કરે છે. હુતાશન—અગ્નિ સન્તુષ્ટ થયે ભાસ્કર—સૂર્યને વિષે તેને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પછી હે દ્વિજે, તે નિરન્તર આદિત્યની પૂજન કરે છે, અને એમ ભાસ્કર—સૂર્ય પ્રસન્ન થયે તેને તત્ત્વતઃ ભક્તિ થાય છે. તે પછી તે શમ્ભુની સેવા પ્રયત્ન કરીને વિધિપૂર્વક કરે છે. ત્રણ નેત્રવાળા શમ્ભુ પ્રસન્ન થયે કેશવ ભગવાનને વિષે તેને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હે દ્વિજેતમે! અવ્યય, જગન્નાથ, તથા વાસુદેવ જેમનું નામ છે એવા ભગવાનનું સારી રીતે પૂજન કરીને તે મનુષ્ય ભુક્તિને તથા મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.” આમ તે તે હીન અધિકારીને ક્રમે ક્રમે સૂર્ય, અગ્નિ, ભાસ્કર, શમ્ભુ—આદિ દેવની ભક્તિ થયે અને તેને જગન્નાથ કેશવ એવા વાસુદેવ ભગવાનને વિષે ભક્તિ થાય છે. વળી, ગીતામાં પણ કહે છે કે “અન્યદેવને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજનારા જીવો પણ અન્તે મહાન—ભગવાનને ભજે છે. પરન્તુ તેમનું ભજન અધિધિપૂર્વક છે. તે અદ્યબુદ્ધિના જીવોને ફક્ત પણ અન્તવત્—વિનાશિ ફક્ત પ્રાપ્ત થાય છે. દેવયાગિ—દેવનું યજ્ઞન કરનારાઓ દેવને પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે મહાકંતો—મહારા ભક્તો મહાન—ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે.” આમ ક્રમે ક્રમે હીનજીવો પણ અત્યુત્તમ ભગવદ્ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે—એમ તત્ત્વપુરાણોક્તદેવભક્તિનું પણ અન્તિમસ્વારસ્ય ભગવદ્ભક્તિને વિષે છે—એમ આવરણ-ભક્ષમાં શ્રીપુરુષોત્તમજી સમાધાન કરે છે જે ભક્તિમાર્ગીય મહાદારદષ્ટિબિન્દુ સૂચવે છે:—

[અત્ર પુરાણો વિષે આ નિર્ણય થઈ શકે છે:—પુરાણગ્રન્થ વેદવત્ જ ભગવન્નિઃશ્વાસરૂપ છે, અને તે તે કલ્પસમ્બન્ધિ ભુવનદ્રુમાત્મક ભગવાનની લીલાનું પ્રતિપાદન કરે છે. આ ભુવન વૃક્ષાત્મક ભગવાનની લીલાનું પ્રતિપાદન કરવામાં પુરાણ જે શિવાદિરૂપનું માહાત્મ્ય કથે છે તે પણ એ પ્રકારે પરબ્રહ્મનું જ માહાત્મ્ય કથે છે એમ સમજવું. પુરાણો શ્રૌતધર્મની તથા કાલાદિની વ્યવસ્થાનો તેમજ સર્વ શ્રૌત પદાર્થોના સ્વરૂપનો ચોક્કસ નિર્ણય કરી આપે છે. પુરાણોક્ત રીતિએ જે ધર્મનું આચરણ કરવામાં આવે તથા તદુક્ત ભગવદ્ભક્તિ કરવામાં આવે તો જીવ તે તે પૂર્વની તામસ તથા રાજસ એવી જે હીનઅવસ્થા છે તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ અન્તે ભગવત્સમ્બન્ધ પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રકારે તે તે પૂર્વની હીન અવસ્થામાંથી મુક્ત થઈ તે જીવને ક્રમે ક્રમે પરમ મુક્તિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પુરાણનું આવું બલ તે તે કલ્પના કાલને જ અધીન છે, પરન્તુ આ બલ કંઈ કાલથી નિરપેક્ષ છે એમ સમજવું નહિ.] (૫૪).

૧૧૬ ચતુર્યુગેવ્યાસકૃત]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[પુરાણાર્થનિર્ણય.

શર્કા:—“ પુરાણનું બલ કલ્પાત્મક કાલને અધીન છે-એ કથન કેમ ધટી શકે ?” આ શર્કા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરે છે:—

ત૦ દીપ:—ચતુર્યુગે તુ વ્યામાનાં નાનાત્વાત્ સ્વસ્વકાલજમ્ ।

વૃત્તાન્તમાહુ નાન્યસ્ય કલ્પાન્તાસ્તેન કીર્તિતા: ॥૧૬॥

કારિકાભાવાર્થ:-પુરાણા * કલ્પાત્મક કાલને અધીન છે. પ્રત્યેક પુરાણ એક એક કલ્પનું પ્રતિપાદન કરે છે. એક કલ્પમાં સહસ્રચતુર્યુગના સહસ્ર વ્યાસો થાય છે. આમ એક કલ્પમાં અનેક+ વ્યાસો થતા હોવાથી ચતુર્યુગમાં તો વ્યાસો પોતપોતીકા ચતુર્યુગમાં આવેલા કાલનો જ વૃત્તાન્ત કથે છે, નહિ કે તેઓ (પોતપોતીકા ચતુર્યુગ વિના) બીજા કાલનો વૃત્તાન્ત કથે છે. પુરાણાર્થો કલ્પાન્ત છે એટલે કે પુરાણનો અર્થ *કલ્પનું પ્રતિપાદન કરે છે એમ ગવાયું છે. (૫૫).

*કલ્પો નામ પૂર્વાક્તિરોતિકં બ્રહ્મણો દિનાદિકમ્ । एकैककल्पप्रति-
पादकत्वं द्वापरान्ते व्यासनिवेशनं चास्माभिः पूर्व मात्स्योपवचनोपन्यासेन
प्रदर्शितमेव । न दोष इति-चतुर्युगवार्ताप्रतिपादकत्वं न कल्पप्रतिपादकता-
-बाधकं भवतीत्यर्थः । मूलं कल्पान्ता इति पुराणार्था इत्यर्थः ॥ चतुर्युगसहस्रं
च ब्रह्मणो दिनमुच्यते । स कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते । तदन्ते प्रलय-
स्तावान्ब्राह्मी रात्रिरुदाहता । त्रयोલોકा इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ।
(भाग० ૧૨-૪-૨-૩) જુઓ કારિકા ૫૦-૫૧ નું પ્રિપાણ. ૧૨૦૦૦ દિવ્ય સંવત્સર=૧
ચતુર્યુગ; ૧૦૦૦ ચતુર્યુગ=૧ કલ્પ; ૭૧ ચતુર્યુગ+૫૧૧ દિવ્ય વર્ષ=૧ મન્યન્તર; ૧૪
મન્યન્તર=૧ દૈનન્દિન કલ્પ, જેમાં ભગવાન્ અક્ષાનો એકદિવસપૂરો થાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતના
તૃતીયસ્કન્ધના શ્રીસુબોધિનીમાં, ભાગવતાર્થ નિબન્ધ તથા દ્વાદશસ્કન્ધમાં કલ્પનું તથા પ્રલયાદિતું સુંદર
વર્ણન આપ્યું છે. અક્ષાજી અક્ષાકરચના—પૃથિવ્યાદિજાકરચના પોતીકા દિવસના પ્રારંભમાં કરે
અને અને તે બેટકો સમય આજ્યા કરે તેને દૈનન્દિન કલ્પ કહે છે. કલ્પ્યતેઽસ્મિન્નિતિ—
કલ્પ: ।) વિવિધ કલ્પમાં વિવિધ જાકરચના હોય છે. કલ્પો દૈનન્દિન, તથા સંવત્સરાત્મક
પણ હોય છે. અક્ષાજી પોતીકા દિનમધ્યમાં વચ્ચે વચ્ચે સદ્યુકલ્પો પણ સર્જે છે. સામ્પ્રત-
સમયમાં શ્વેતવારાહ કલ્પ ચાલે છે. વ્યાસો અનેક થાય છે.+ એમના પ્રયોજન કાર્યાદિ
માટે જુઓ વિવેચન કા. ૫૬. શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ (ભાગ૦ ૧-૩-૨૧; ૧-૪-૧૪-૨૪;
તથા) નિમ્નોક્ત શ્રીસુબોધિનીજીમાં શ્રીમદ્ વ્યાસાવતારના પ્રયોજનાદિ વિષે વિવેચન કરે છે:—

કાલેન મીલિતદ્વશામશ્વમૃશ્ય નૃણાં સ્તોકાયુષાં સ્વનિગમો બત દૂરપાર: ।
આવિર્હિતસ્ત્વનુયુગં સ હિ સન્યવત્યાં વેદદ્રુમં વિટપશો વિભજિષ્યતિ સ્મ ॥
(ભાગવત ૨-૭-૩૬) શ્રીસુબોધિની:- ભગવતો હિ ચિન્તા વ્યાસરૂપા વ્યાસો
હિ ચિન્તયા સર્વવેદાર્થ વિનિશ્ચિત્ય ભગવતસ્વરૂપં લોકેભ્ય ઉપદિશતિ ।
દ્વાપરાદિના મીલિતા આચ્છાદિતા દૃષ્ટિ રેષાં પતાદશાનાં નૃણામ્ સ્વનિગમો
દૂરપાર: આકાલમિતુમશક્યમિતિ સ્વયમાવિર્ભૂત: । અનુયુગમિતિ વેદદ્રુમં વિટપશો

વિવેચન:—“પુરાણો એક એક કલ્પનું પ્રતિપાદન કરે છે—અર્થાત્ એક એક પુરાણ એક એક કલ્પનું પ્રતિપાદન કરે છે”—એ મત અસર્જીત છે કારણકે કલિયુગમાં સર્વે યુગોનું પર્યાવસાન થઈ જતું હોવાથી પુરાણો ચતુર્યુગની વાર્તાનું જ કથન કરે છે. તેથી આઠાદશ=૧૮ ચતુર્યુગની વાર્તા જ ૧૮ પુરાણો કરે છે—એવો અર્થ કેમ ન સમ્ભવે ?”—આ શર્કા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ તેનું સમાધાન કરવા કહે છે કે ચતુર્યુગેતિ । એક કલ્પમાં સહસ્ર ચતુર્યુગના સહસ્ર વ્યાસો થાય છે. આમ એક કલ્પમાં અનંક વ્યાસો થતા હોવાથી ચતુર્યુગમાં તો વ્યાસો પોતપોતીકા ચતુર્યુગમાં આવતા કાલનો જ વૃત્તાન્ત કથે છે, પરંતુ તેઓ (પોતપોતીકા ચતુર્યુગ વિના) બીજા કાલનો વૃત્તાન્ત કથતા નથી. પુરાણોનો અર્થ કલ્પનું પ્રતિપાદન કરે છે. એક એક પુરાણ એક એક કલ્પનું પ્રતિપાદન કરે છે. એક કલ્પમાં સહસ્ર વ્યાસો થાય છે. તે વ્યાસોનો અધિકાર દ્વાપર યુગના અન્તમાં છે. ત્યાર પછી પુનઃકૃતયુગમાં—સત્ય યુગમાં સર્વવિદ્યાની પૂર્ણતા થાય છે. પુનઃ ફરીથી દ્વાપરયુગના અન્તે અન્ય (વ્યાસ)નું વ્યાસાર્થ—વ્યાસપદ્ધે નિવેશન થાય છે. તેથી તે વ્યાસો પોતપોતીકા ચતુર્યુગની વાર્તાનું જ કથન કરે—તેમાં દોષ નથી.(બ્રુઓ નીચે ભાગવતમત્યપુરાણો પન્થાસ.)

વિભજિષ્યતીત્યનેન સમ્બધ્યતે । પ્રતિદ્વાપરં વેદવિભાગઃ । અત પુરાણાન્યપ્યેકસ્ય ચતુર્યુગસ્ય વ્યવસ્થાં કથયન્તીતિ સ્પષ્ટિતમ્ । વિટપશ્વેતિ વેદાનાં વિભાગે કૃત્રિમત્વશઙ્કાનિવૃત્યર્થમ્ । શાસ્ત્રાસ્વરૂપં તુ નિબન્ધે નિરૂપિતમ્ । એકસ્ય ભગવન્મૂર્તેઃ સ્વરૂપપ્રતિપાદકો વેદરાશિઃ શાસ્ત્રેતિ । વેદસ્ય દૂમત્વમપિ પૂર્વ નિરૂપિતમ્ । સ્મેતિ પ્રસિદ્ધં । તસ્માદત્ર બહુ ન વક્તવ્યમિતિભાવઃ । ૩૬॥ મન્દમુદ્ધિવાણા તથા સ્વરૂપ આયુષ્યવાણા મનુષ્યોની દષ્ટિ કાલે કરીને આચ્છાદિત થઈ છે—અને તેથી, અરેરે આવા મનુષ્યોને સ્વનિગમ—સર્વવેદના અર્થનો બોધ થવો એ સર્વથા અશક્ય છે—એ જોઈને ભગવાનને પણ ચિન્તા થઈ છે કે હવે આવા સ્વરૂપ આયુષ્યવાલા તથા મન્દમતિવાલા મનુષ્યોના હિતાર્થે વેદના શાખાવિભાગાદિની વ્યવસ્થા કરવી એ આવશ્યક છે. તેથી પોતે દ્વાપરયુગને અન્તે સત્યવતીને વિષે વ્યાસાવતારરૂપે પ્રકટ થયા, અને આ પ્રકારે વેદવ્રક્તોના શાખાવિભાગ કર્યો. આ પ્રકારે પ્રત્યેક દ્વાપરયુગને અન્તે ભગવાન વ્યાસરૂપે વેદવ્રક્તોના શાખાવિભાગ કરે છે, કે જોઈ સ્વરૂપઆયુષ્યમાં જીવો સમગ્ર વેદરાશિનું દુષ્કર તથા અપાર અધ્યયન ન કરે તો ખર, પરંતુ પોતપોતીકી શાખા પૂરતું તો વેદધ્યયન અવશ્ય કરી શકે. શ્રીવ્યાસાવતાર ચિન્તન કરીને સર્વવેદાર્થોના વિશેષ કરીને નિશ્ચય કરીને મુખ્યત્વે લોકોને ભગવત્સ્વરૂપનો ઉપદેશ કરે છે. દ્વાપરયુગને અન્તે કલિકાલખલે મનુષ્યોની દષ્ટિ—મતિ આચ્છાદિત થઈ ગઈ છે. આવા મનુષ્યો સ્વનિગમ—વેદાર્થ સર્વથા દુષ્પાર છે—એમની મતિથી એમને વેદાર્થ કલીશકાય એ અશક્ય છે—એમ વિચારીને ભગવાન પોતે એમના ઉદ્ધારાર્થે વ્યાસાવતારરૂપે પ્રકટ થાય છે, અને પ્રત્યેક દ્વાપરયુગને અન્તે વેદવિભાગ કરી આપે છે કે જોઈ, કલિયુગના મનુષ્યો સ્વરૂપઆયુષ્યમાં પણ પોતપોતીકી શાખા પૂરતું વેદધ્યયન

અત્ર આ આશય દિશે છે:—એક એક પુરાણ એક એક કલ્પનું પ્રતિપાદન કરે છે. એક કલ્પમાં ૧૦૦૦ ચતુર્યુગ થાય છે. પ્રત્યેક ચતુર્યુગમાં દ્વાપર યુગને અન્તે ભગવાન હુરિ જ્ઞાન કલાએ કરીને વ્યાસરૂપે માનુષ લોકમાં પ્રકટ થાય છે; અને તે વ્યાસાવતાર વેદવિભાગ, વેદ-વિસ્તાર, શાખાવિભાગ તથા પુરાણસમસન—અર્થાત્ વિસ્તૃત પુરાણનાં સંક્ષિપ્ત સંગ્રહ કરવાનું અર્માદ દેવી જ્ઞાનકાર્ય જીવોદ્ધારાર્થે કરી આપે છે. શ્રીમાર્કણ્ડેયપુરાણમાં તથા કૂર્મપુરાણના ૪૯ મા અધ્યાયમાં તથા અન્ય ભાગવતાદિપુરાણગ્રન્થોમાં વેદપ્રાદુર્ભાવ, વેદસ્વરૂપે પુરાણપ્રાકટ્ય, તથા પુરાણસમાસ ઈત્યાદિ લોકોદ્ધારાર્થે વેદવ્યાસનું દેવી જ્ઞાનકાર્ય—ઇત્યાદિ સર્વસૃષ્ટિ વિષયક પદાર્થનો સ્પષ્ટ નિર્ધાર કર્યો છે. ૨૮ મો દ્વાપરયુગ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે પરાશરસુત કૃષ્ણ-દ્વૈપાયન વ્યાસ સત્યવર્તાને વિષે પ્રકટ થયા અને એમણે સર્વે વેદો, પુરાણો તથા ભારત ભાગવતાદિ ભક્તિગ્રન્થો પ્રદર્શિત—પ્રકટ કર્યા છે. પુરાણો એક એક કલ્પનું પ્રતિપાદન કરે છે, તથા દ્વાપરયુગને અન્તે પુનઃ જીવન નવા વ્યાસનું નિવેશન થાય છે—એ મતનું પ્રતિપાદન માત્સ્યપુરાણનાં વચનનો ઉપન્યાસ કરી પૂર્વે કર્યું છે. (જુઓ પૃષ્ઠ ૮૬—૮૬).

કરે અને અવશિષ્ટ સમયમાં ભગવદ્ભક્તિ કરી યથાકથમિચિત્ ભવસાગર તરી જાય. અતઃશ્રેય શ્રીવ્યાસભગવાન પ્રતિદ્વાપરયુગે વેદવિભાગની વ્યવસ્થા કરી આપે છે. અતઃ પુરાણગ્રન્થો પણ એક ચતુર્યુગની વ્યવસ્થા કથે છે—એમ સૂચિત થાય છે. વેદોના વિભાગ કૃત્રિમ છે એવી શંકા થાય તો તે નિવૃત્ત કરવા કહ્યું છે કે શ્રી વ્યાસ ભગવાન ચિટ્પશ્ચ:—શાખા પ્રમાણે વેદવિભાગ કરે છે. શાખાસ્વરૂપ આગ નિબન્ધગ્રન્થના સર્વનિર્ણય પ્રમાણકરણમાં પ્રતિપાદિત કર્યું છે. [જુઓ અત્ર કારિકા ૨૫-૩૩ પૃ. ૪૭-૫૫, કા. ૫૫, ૬૨ (પૃ. ૧૧૩-૧૨૦)]

શાખાવિભાગ:—આ પ્રકારે કારિકા ૨૭ ના આવરણભક્ષમાં શ્રીપુરુષોત્તમજી કહે છે:—શાખાભેદશ્ચ મન્દાર્થમેવ, ન ત્વધિકારિભેદજ્ઞાપનાર્થઃ । एतेन पूर्वम् आयुषा तथाऽनुष्ठानेनाभिव्यक्त्यादि । इदानीमेतावत्करणेऽपि तदिति भगवतो व्यासस्य च कृपालुताऽपि सूचिता ज्ञेया ॥ ૨૭ ॥ “એક ભગવન્મૂર્તિનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદિત કરે એટલા જ વેદશાંખિ-વેદવિભાગ છે” તેને શાખા સમજવી. વેદનું વૃદ્ધત્વ પૂર્વે નિરૂપિત કર્યું છે. તેથી અત્ર એ વિષે બહુ કથન કરવું ઉચિત નથી. વેદશાખાવિભાગાદિનું પ્રયોજન:—યદ્યપિ મરીચ્યાદિ પૂર્વજ ઋષિઓ યજ્ઞને વિંભાગવન્મૂર્તિત્વ સિદ્ધ કરવાને અર્થે એક જ કર્મના સાંજોપાંજી સર્વ પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કરી સર્વ નિર્દાર કરવા સમર્થ હતા તથાપિ આધુનિક દિગ્ને સર્વ વેદોના પાઠ કરવા, તેનું અભ્યાસ કરવા તથા તેનું સર્વથા સાંજોપાંજી અનુષ્ઠાન કરવા અશકત છે, તેમની શક્તિ મન્દ છે તથા મતિ મૂઢ છે. તેમનું ભાગ્ય પણ મન્દ છે, તેમજ તેઓ ઉપદ્રવયુક્ત છે—એમાં સંશય નથી. તેથી દ્વાપરયુગના અંતમાં ભગવાન શ્રીહુરિએ વ્યાસાવતાર ધરી આતુર્ણ્યના વિભાગ વડે વેદાર્થની પૃથક્ વ્યવસ્થા કરી અને શાખા વિભાગો કર્યા, એ શાખાઓના પણ અનંક વિભાગો શ્રીવ્યાસાવતારના શિષ્યોએ તેમની પ્રેરણાથી કર્યા. આ પ્રકારે શાખાભેદ મન્દ જીવોને અર્થજ થયો છે. પૂર્વે જ મરીચ્યાદિ ઋષિ-ઓને દીર્ઘાયુષ્યમ્ભે તથા સર્વ વેદના સમગ્ર અનુષ્ઠાનમ્ભે યજ્ઞમાં યજ્ઞનારાયણ વિજ્યભગવાનના પ્રકટ દર્શન થતા હતા તેની જ અભિવ્યક્તિ આધુનિક મન્દ જીવોને પોતાં પોતાં શાખા પૂરતાં કર્મ કર્યાથી થઈ જાય—એ ઉદ્દેશથી શાખાભેદ થયો છે. આ પ્રકારે વેદના શાખા વિભાગાદિ કરીને શ્રીવ્યાસાવતારે તો આધુનિક અતિ મન્દ જીવો ઉપર કૃપા કરી છે એમ સૂચિત થાય છે.

પ્રત્યેક ચતુર્યુગમાં દ્વાપરયુગના અન્તે વ્યાસજી પ્રકટ થાય છે. આ વ્યાસ પોતીકા ચતુર્યુગનો વૃતાન્ત પુરાણોમાં કહે છે. તેમજ આ વ્યાસો પોતપોતીકા ચતુર્યુગના વેદનો ચતુર્થ વ્યાસ-પૃથક્કાર, શાખાવિભાગ, તથા પુરાણસમસનનું કાર્ય કરે છે. જ્યારે ૨૮ મા વ્યાસ કે જે પોતે સત્યવતી સુત કૃષ્ણદ્વૈપાયન વ્યાસ તથા તે તો ૧૭ મા ભગવદવતાર છે કે જે વ્યાસાવતારે (શ્રીશૂદ્રાદિ) સર્વોદ્ધાર કરે એવા ભારતાખ્યાનાદિ તથા ભાગવતાદિ ભક્તિપ્રતિપાદક ગ્રન્થો પ્રકટ કર્યાં. આ પ્રકારે અન્યજીવવ્યાસો કરતાં આ સત્યવતી સુત વ્યાસાવતારનું સર્વોદ્ધારક કાર્ય સર્વોન્નત છે—સર્વતોધિક છે. આ પ્રકારે પુરાણપ્રમેયનો નિર્ણય કર્યો. (૫૫)

હવે ઇતિહાસ પણ પુરાણતુલ્ય હોવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ઇતિહાસના પ્રમેયનો નિશ્ચય કરે છે. તેમાં મુખ્યત્વે ભારતગ્રન્થ ઇતિહાસ હોવાથી તેનું પ્રમેય નિશ્ચિત કરે છે:—

ત૦ દી૦—સર્વનિર્ધારણાર્થાય **વ્યાસો *ભારતમુક્તવાન્ ।

एकं कल्पमुपाश्रित्य श्रीशूद्राणां हिते रतः ॥ ५६ ॥

धर्मनिर्धारणं तत्र सर्वेषां समुदाहतम् ।

प्रत्यब्दं वृक्षवत्कल्पा भुवनद्रुमरूपिणः ॥ ५७ ॥

ભાવાર્થ:— સર્વ નિર્ધાર થાય એ ઉદ્દેશથી (અર્થાત્ શ્રીશૂદ્રાદિ સર્વે કોઇનો આચાર નિરૂપિત થાય એ અર્થે) શ્રીઓના તથા શૂદ્રોના હિતને વિષે રતિ—

***ભારતમ્ ।—** મારું ચતુર્વેદાદિશાસ્ત્રેભ્યોડપિ સારાંશં તનોતીતિ ભારતમ્ ॥

ગ્રન્થભેદ: । મેદિની । પ્ર૦ ૧૩૮ ॥ તત્તુ વ્યાસપ્રણીત લક્ષશ્લોકાત્મક મહાભારત સંજ્ઞકેતિહાસ: । ચતુર્વેદાદિ શાસ્ત્રમાંથી પણ સારાંશ જેમાં અણુ કર્યો છે એવો ગ્રન્થ ભારત છે. એના પ્રણેતા શ્રીવ્યાસાવતાર છે, એમાં એક લક્ષ શ્લોક છે, એને મહાભારત એવી સંજ્ઞા પણ આપી છે. આ ભારત ગ્રન્થ ઇતિહાસરૂપ છે. (જુઓ ભાગ૦ ૧-૪-૨૦, ૨૫, ૨૬; ૧-૫-૩.)

****શ્રીમદ્ વેદ વ્યાસના અવતારનું પ્રયોજન:—**લોકહિતાર્થે શાખાવિભાગ, ભારત ભાગવતાદિશાસ્ત્રપ્રકટન તથા પુરાણસમસન. વેદવ્યાસ:—વેદનો પૃથક્કરી આપે તે વેદ વ્યાસ આ વેદવ્યાસ મુનિ વિશેષ છે, કે જે એક વેદના ૪ વિભાગ કરી સેંકડો શાખામાં વેદના વિભાગ કરી આપે છે. દ્વાપર યુગના અન્તે તો ભગવાન્ વિષ્ણુ પોતે વ્યાસરૂપ ધરી જગતના હિતને અર્થે એક વેદના બહુ પ્રકારે શાખાવિભાગ કરી આપે છે—વેદનો વ્યાસ અર્થાત્ પૃથક્કાર-વિસ્તાર કરી આપે છે. કલિયુગના જીવો અહ્યપુદ્ધિવાદા છે અને તેઓ સમગ્ર વેદનું સાગ્રીપાઙ્ગ અધ્યયન કરી શકશે નહિ—એમ સમજી વેદના પૃથક્ પૃથક્ વિભાગ કરી પ્રત્યેક વેદના સેંકડો શાખા વિભાગ કરી આપે છે કે જેથી અહ્ય પુદ્ધિવાદા જીવો પણ આ કલિકાલના સ્વરૂપાયુષ્યમાં ભગવાન્ના પ્રમેયબલનો આશ્રય કરી માત્ર પોતપોતીકો શાખા પૂરતો જ વેદાભ્યાસ કરે, અને ભગવદ્ભક્તિ કરવા માટે ભાગવતાદિપુરાણનાં શ્રવણાદિ કરવા માટે યોગ્ય અવકાશ કલાંડે અને એ રીતે તેઓ આ કલિકાલમાં ભગવદ્ભક્તિપાત્રે કૃતાર્થ થઈ જાય. આ પ્રકારે કલિકાલના સ્વરૂપાયુષ્યવાદા તથા મન્દ પુદ્ધિવાદા જીવોના ઉપર કૃપા કરી તેમના હિતાર્થે વેદવ્યાસ શાખાવિભાગ કરી આપે છે, કે જેથી કલિયુગમાં ભગવાન્ના પ્રમેયબલનો આશ્રય કરી જીવો પોતીકું સ્વરૂપ આકૃષ્ય

પ્રીતિ રાખીને શ્રીવ્યાસાવતારે ગમે તે કોઈ એક (સર્વોદ્ધારક) કહ્યો. આશ્ચર્ય લઈ ભારત અન્ય પ્રકટ કર્યો છે. તે *ભારત અન્યમાં સર્વે જીવોના ધર્મનો નિર્ધાર-નિર્ણય સારી રીતે પ્રતિપાદિત કર્યો છે. વૃક્ષની માફક પ્રતિવર્ષ કહ્યો ભુવનદ્રુમનું-ભુવનવૃક્ષનું સ્વપ્ન ધારણ કરે છે. (અર્થાત્ જેમ વૃક્ષ પ્રત્યેક વર્ષે નૂતન વિચિત્રતા ધરે છે, તેમ કહ્યો પણ બ્રહ્માજીના પ્રત્યેક વર્ષે ભુવનદ્રુમસ્વપ્ન ધારણ કરનારા ભગવાનના ચિત્રવિચિત્ર સ્વપ્ન ધારણ કરે છે.) (૫૬-૫૭).

પણ સફલ કરી શકે. આગ મન્દ જીવો પણ દુષ્કર એવું સમગ્ર વેદોનું અધ્યયન કરવામાં પોતીકા સ્વરૂપ છતાં અમૂલ્ય આયુષ્યકાલ વ્યતીત કરવા કરતાં થોડોક સમય જ પોતપોતીકી શાખા પૂરતું જ વેદાધ્યયન કરે અને બીજાં જે કાલ અર્વાશિષ્ટ રહે તેમાં ગીતાભાગવતાદિ ભગવદ્ભક્તિનું પ્રતિપાદન કરે એવા અન્યનું પરિશીલન કરી યથાકથગિચિત્ આ ભવસાગરને તરી શકે છે. મધુદ્વિષ-ભગવાન હરિની ભૂતિ જ “વેદવ્યાસ” એવું નામ ધરે છે, કે જે વેદવ્યાસરૂપે પ્રભુ એક વેદના પૃથક્ પૃથક્ વિભાગ કરી આપે છે. આ વેદવ્યાસના પચાસો અર્થાત્ અનેક નામો નિર્દિષ્ટ કર્યા છે:—માહર, દ્વૈપાયન, પારાશર્ય, કાનીન, બાદરાયણ, વ્યાસ, [હિમચન્દ્ર]. કૃષ્ણદ્વૈપાયન, સત્યભારત, પારાશરિ, સાત્યવ્રત, [ત્રિકાણ્ડશેષ]. બાદરાયણિ, સત્યવતી-સુત, સત્યરત, પારાશર, [શબ્દરતનાવલી]. (બુદ્ધિ સુબોધિની ૧-૩-૨૧; ૧-૪-૧૪-૩૩; ૧-૫-૩-૯; ૨-૭-૩૬) *વ્યાસ:—(૧) મુનિવિશેષ. (૨) વ્યાસ=વિસ્તાર સમાસ=સંક્ષેપ [અમરકોશ.] આમ, વ્યાસનું કર્તવ્ય સમન્વયનું છે. આ ઋષિમુનિ વ્યાસ કહેવાય છે કારણકે, આ વ્યાસજી જે વેદનું મહાજ્ઞાન છે તેનું વિસ્તૃત કથન કરે છે, તથા જે વિસ્તીર્ણ પુરાણશાસ્ત્ર છે તેનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરે છે, કારણ કે કોઈકમાં વેદાદિશાસ્ત્રનું જ્ઞાન વ્યસ્તરૂપે તથા પુરાણાદિશાસ્ત્રનું સમસ્તરૂપે ધારણ થઈ શકે—આ વિદ્વદ્ભરતોને હજી છે. આમ વેદવ્યાસ તથા પુરાણસમાસ નામના ઉભયે કાર્ય પ્રત્યેકવેદવ્યાસ દ્વાપરયુગના અન્તે લોકહિતાર્થે કરી આપે છે. અર્થાત્ આ શ્રીવ્યાસનું પ્રથમ કર્તવ્ય વેદને વ્યસ્ત કરવાનું—પૃથક્કૃત કરવાનું—વિસ્તૃત કરવાનું છે, તેમજ દ્વિતીય કર્તવ્ય સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વે કોઈના ઉદ્ધારાર્થે વિસ્તૃત પુરાણને સમસ્ત-સંક્ષિપ્તરૂપે વર્ણન કરવાનું છે. સત્યવતીને વિષે પરાશર મુનિથી જે વ્યાસ તથા તે વ્યાસ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કલાવતાર છે. આ સત્યવતીસુત (કૃષ્ણદ્વૈપાયન) વ્યાસે વેદવિભાગ, તથા પુરાણસમાસ કર્યા, ઉપરાન્ત વધારામાં સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વ કોઈ જીવના ઉદ્ધારને અર્થે ભારતાખ્યાન કર્યું, આ ભારતઅન્યમાં આશ્ચર્યકથાઓમાં ભગવત્કથા પ્રવેશિત કરી સર્વ કોઈ મનુષ્યનું ચિત્ત ભગવાનશ્રી હરિની કથામાં આકર્ષાય છે. આ પ્રકારે ભગવત્કથામાં સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વે જીવની ભૂતિ સુકરતાથી આકર્ષે એવો આ ભારત અન્ય છે, અને તે ભારત અન્ય તો સત્યવતીસુત શ્રીવેદવ્યાસાવતારનું જ વિશેષ કાર્ય છે. ભગવાનના આ શ્રી વ્યાસાવતારે એ ભારતઅન્યથી પણ સન્તુષ્ટ ન થતાં અન્તે અત્યુત્તમ ભગવદ્ભક્તિ પ્રતિપાદક શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું. તેમાં પોતે અનેક પ્રકારે ભગવદ્ગુણાનુવાદ ગાયા છે. આ ભાગવતનો પ્રતિપાદ્ય વિષય સર્વાત્મા ભગવાન હરિ કૃષ્ણ છે કે જેનું સર્વદા શ્રવણ કરીને, સ્મરણ કરીને, તથા સંકીર્તન કરીને સર્વ કોઈ જીવ આ કલિકાલમાં મૃત્યુમાંથી અભયદાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રકારે અન્ય યુગના વ્યાસો કરતાં આ સત્યવતીસુત વ્યાસનું કાર્ય લોકહિતાર્થે અધિક છે કારણ કે એમણે આ કલિકાલમાં

વિવેચન:—પુરાણોમાં જે પ્રકાર કહ્યો છે તેના કરતાં ભારત ગ્રન્થમાં **ભિન્ન પ્રકાર** નિરૂપિત કર્યો છે. ત્યાં પણ કલ્પભેદ માનવાથી સમાધાન થાય છે—એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ હવે નિરૂપિત કરે છે:—સર્વનિર્ધારણાર્થયેતિ । હાલમાં ત્રણ પ્રકારના પુરાણો હોવાથી સફીણું જીવેએ (અર્થાત્ સાર્ત્ત્વક, રાજસ, તથા તામસ—એમ ત્રિવિધ ગુણોથી મિશ્રિત સ્વભાવવાલા જીવેએ) કયા પુરાણમાં કહેલા ધર્મો આચરવા તે સમજી શકાતું નથી. વળી, પુરાણો વેદાર્થનું ઉપબૃંહણ કરતા હોય છે; અને એમ જો પુરાણાર્થને વિષે સન્દેહ થાય તો વેદનો અર્થ પણ સન્દિગ્ધ થાય. એમ સન્દેહ થાય તો તે દૂર કરવા સત્યવતી સુત શ્રીકૃષ્ણદ્વૈપાયન વેદવ્યાસાવતારે ભારત નામનો ગ્રન્થ રચ્યો છે. એ ગ્રન્થ રચવામાં શ્રીવ્યાસાવતારે એવા કોઈ એક (સર્વોદ્ધારક) કલ્પનો આશ્રય કર્યો છે કે જેમાં તે ભારતને અનુકૂલ

સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વે કોળનો ઉદ્ધાર કરાવે એવા ભારતભાગવતાદિ ગ્રન્થ પ્રકટ કર્યા છે. આ સત્યવતી સુત શ્રીવ્યાસાવતારે જે વેદવ્રક્ષના શાખાવિભાગાદિ કર્યા તેનું પણ અન્તિમ પ્રયોજન કલિકાલમાં અલ્પ મતિવાલા તથા અલ્પ આયુષ્યવાલા જીવો ભગવદ્ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે યથાકથમિત્યત્ અવકાશ પ્રાપ્ત કરી પોતીકું અમૂલ્ય મનુષ્ય જીવન સફલ કરે એ અર્થે છે એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રીસુખોદિનીજીમાં સિદ્ધ કરે છે:—
તત્ત્વઃ સમદશ જાતઃ સત્યવત્યાં પરાશરાત । ચક્રે વેદતરોઃશાખા દૃષ્ટ્વા પુંસો
ડલ્પમેધસઃ (શ્રી. ભાગવત ૧-૩-૨૧) શ્રીમુખોદિનીજી:—ઉપરિચરવસોર્મતયગર્ભા-
જ્ઞાતાયાંદાશકન્યાયાં પરાશરાજ્ઞાતો વેદવ્યાસઃ સમદશઃ (અવતારઃ) વેદસ્ય
તદ્ભૂત્વં પૂર્વં નિરૂપિતમ્ । અનન્તમૂર્તે યજ્ઞસ્ય બ્રહ્મશિરસ પદ્મા મૂર્તિર્યાવતા
વેદભાગેન પ્રતિપાદ્યતે સા પદ્મા શાખા એવમન્યાશ્ર । યદ્યપિ બ્રાહ્મણેન સર્વા વેદઃ
પઠનીયસ્તથાપિ પ્રમેયચલમાલમ્બ્ય “ એકૈવ મૂર્તિઃ સર્વા મૂર્તય ” इत्यल्पમેધસોऽपि
પુરુષસ્ય વેદાધ્યયનં ભક્ત્યર્થમપરશ્ચ કાલોયથાઽવશિષ્યતે તદર્થે ચ્ચણ્ડશઃ
કૃતવાનિત્યર્થઃ । ૨૧ । ધર્મસ્ય દ્વિપરતાયાં સન્દેહે ભક્તિપ્રવર્તનાર્થમેવ તસ્યાવતારઃ ।

૧-૪-૬૪-૨૪ । શાખાવિભાગઃ—“જેટલો વેદવિભાગ અનન્તમૂર્તિ યજ્ઞસ્વરૂપ બ્રહ્મશિરસ
ભગવાન વિષ્ણુ—પરબ્રહ્મપુરોહિતમતી એક મૂર્તિનું પ્રતિપાદન કરે તે વેદની એક શાખા છે.” એ
પ્રકારે અન્ય શાખાઓ પણ એ અનન્ત મૂર્તિ ભગવાનની અન્ય મૂર્તિઓનું પ્રતિપાદન કરે છે. યદ્યપિ
બ્રાહ્મણે સર્વ વેદનું પઠન કર્યું છે તથાપિ અલ્પબુદ્ધિવાલા શક્તિહીન મન્દ જીવેએ ભગવાનના
(ભુક્તિભુક્તિદાયક) પ્રમેયબલનો આશ્રય કરી “ એક જ મૂર્તિ સર્વ મૂર્તિ છે ”—એમ સમજી
પોતપોતીકી વેદ શાખાનું જ અધ્યયન કર્યું છે, કે જેથી આ કલિકાલમાં પણ ભગવદ્ભક્તિ
કરી ભવસાગર તરવાને અથે તેમને બીજો કાલ અવશિષ્ટ રહે. આ પ્રકારે ત્રૈવર્ણિકદ્વિજ્ઞેને
પણ ભગવદ્ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય એ અર્થે શ્રી વ્યાસાવતારે અનન્તમૂર્તિ એવા વેદવ્રક્ષના
શાખાવિભાગાદિ કર્યા, તથા સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વ કોઈ જીવને ભગવદ્ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય એ
અર્થે પુરાણસમાસાદિ તથા ભગવદ્ભક્તિદાયક ભારત ભાગવતાદિ સુગમ ગ્રન્થ પ્રકટ કર્યા.
એમ શ્રીભગવાનના આ શ્રીવેદ વ્યાસાવતારનો પ્રયાસ સર્વોદ્ધારાર્થે છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

૧૨૨ સર્વધર્મનિર્ધારક] તત્ત્વદીપનિબંધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [ભારતગ્રંથ.

હોય એવા સર્વે ઉત્તમ પદાર્થો કહેલા છે અને જેમાં કહેલા ધર્મોનું આચરણ કર્યાથી સ્ત્રીઓનું તથા શૂદ્રોનું પણ મહત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રકારે ભારતનું સર્વોદ્ધારક ધ્યેય સચવાય છે, કારણકે ભારત ગ્રંથમાં સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વે વર્ણનો આચાર નિરૂપિત કર્યો છે. ‘ન શૂદ્રાય મતિ દદ્યાત્’ । (મનુસ્મૃતિ ૪-૮૦) ‘શૂદ્રને મતિ આપવી નહિ’—ઈત્યાદિ નિષેધ જે મન્વાદિએ કહ્યો છે તે નિષેધ ભારતગ્રંથને વિષે લાગુ પડતો નથી, કારણકે શ્રીવ્યાસાવતારે સ્ત્રીશૂદ્રાદિનું પણ હિત ધ્યાનમાં રાખીને સર્વે કોઈ જીવોના આચારનું નિરૂપણ કરે એવો સર્વસાધારણ મૂલભૂત ભારતગ્રંથ પ્રકટ કર્યો છે. આ ભારતગ્રંથ પ્રકટ કરવાના નિમિત્તે શ્રીવ્યાસાવતારે આમ્નાયનો અર્થાત્ વેદનો અર્થ દર્શાવ્યો છે, કે જેમાં સ્ત્રીશૂદ્રાદિકોથી પણ ધર્માદિ પાલી શકાય છે—એવાં વાક્ય છે. શર્કા:—“જે કંઈ મનુએ કહ્યું છે તે જરેખર ભ્રમજ્ઞ પશ્ય-ઐપથ્ય છે,”—ઈત્યાદિ શ્રુતિ હોવાથી સ્ત્રીશૂદ્રાદિકને ઉત્તમ શ્રુત્યાદિના જ્ઞાનનો યોગ આપી શકાતો નથી, છતાં ભારતગ્રંથને વિષે સ્ત્રીશૂદ્રાદિક સર્વે કોઈનો અધિકાર છે—આમ કહેવું ઉચિત નથી”-આ શર્કા થાય તો શ્રીમદાચાર્યચરણે પશ્ચાન્તર કહ્યો છે કે “કૃતે નૃમાનવાધર્માઃ ત્રેતાયાં દક્ષગૌતમાઃ । દ્વાપરે શાહ્વલિખિતાઃ કલ્કો પારાશરાઃ સ્મૃતાઃ ॥ (પારાશર સ્મૃતિ ૧-૧૦) । માનવ ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલા ધર્મો તો કૃત-સત્યયુગમાં પાલવાના છે, ત્રેતાયુગમાં દક્ષગૌતમના ધર્મો, દ્વાપરયુગમાં શાહ્વલિખિત ધર્મો, તથા કલિયુગમાં પારાશરે કહેલા ધર્મો પાલવા એમ સ્મૃતિઓ કહે છે.”—આ પ્રકારે પારાશરસ્મૃતિનું વાક્ય હોવાથી ઉપરોક્ત સ્ત્રીશૂદ્રાદિને જ્ઞાન ન આપવું એવો જે મન્વાદિએ નિષેધ કર્યો છે તે નિષેધ ભારતના સર્વોદ્ધારક ધર્મને બાધ કરી શકતો નથી. વેદાદિશાસ્ત્રનો પણ સારાંશ જેમાં છે એવા શુભ ભારતગ્રંથના શ્રવણમાં સર્વેનો અધિકાર છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

*ભારત ગ્રંથમાં તો સર્વ કોઈનું કલ્યાણ કરે એવો આચાર નિરૂપિત કર્યો છે. આ ભારતગ્રંથનું સેવન કરવાનો અધિકાર સર્વકોઈનો છે—સ્ત્રીશૂદ્રાદિનો પણ અધિકાર આ ભગવદ્વક્તિનું જ્ઞાન કરે એવા ભારતગ્રંથને વિષે છે. માટે “ન શૂદ્રાય મતિ દદ્યાત્ । શૂદ્રને જ્ઞાન ન આપવું”-ઈત્યાદિ નિષેધ જે મન્વાદિ શાસ્ત્રે કર્યો છે તે નિષેધ ભારત ગ્રંથને માટે લાગુ પડતો નથી. કલિયુગમાં કંઈ માનવધર્મો પાલવા જ નોમએ એમ નથી. કલિયુગમાં તો પરાશરે કહેલા ધર્મો પાલવાના છે. *ધર્મે ચાર્થે ચ કામે ચ મોક્ષે ચ ભરતર્ષભ । યદિહાસ્તિ તદન્યત્ર યન્નેહાસ્તિ ન તત્ ક્વચિત્ ॥ ‘હે ભરતર્ષભ ! ધર્મ, અર્થ, કામ, તથા મોક્ષ—આ વિષે જે અત્ર કંઈયું છે તે અન્યત્ર કંઈયું છે, અને જે અત્ર નથી કંઈયું તે અન્યત્ર કોઈ પણ સ્થાને કંઈયું નથી’—આ વાક્ય પ્રમાણે ભારતગ્રંથમાં પુરાણોક્ત અર્થસ્વરૂપનો યોગ કર્યો છે. વળી, ભારતઘ્યપદેશેન આમ્નાયાર્થઃ દર્શિતઃ । દૃશ્યતે યત્ર ધર્માદિઃ સ્ત્રીશૂદ્રાદિભિરપ્યુત ॥ (૧-૪-૨૧ ભાગ૦) શ્રીકૃષ્ણદ્વૈપાયન વેદવ્યાસે ભારતગ્રંથને નિમિત્તે લોકહિતાર્થે વેદાર્થ પ્રદર્શિત કર્યો છે, જ્યાં સ્ત્રીશૂદ્રાદિકોથી પણ

ધર્માદિ પાલી શકાય છે ! અન્યથા (જો શ્રી વ્યાસાવતારે ભારતગ્રન્થ ન પ્રકટ કર્યો હોત તો) ધર્મમોક્ષાદિ પુરુષાર્થમાં ક્યાંય પણ સ્ત્રીશૂદ્રાદિનો અધિકાર ન રહે. વળી, વિશેષ અર્થનું જાપન કરતો હોતને ભારતગ્રન્થ સર્વેનાં શ્રુત્યુક્ત અર્થને વિશે સન્દેહનિરાસ કરે છે. આ પ્રકારે ભારત ગ્રન્થનું પ્રયોજન શું છે એ કથન કરીને આર્યાશ્રીએ ભારતગ્રન્થ સર્વનિર્દારક છે—સર્વનિર્ણય કરી આપે છે એમ સિદ્ધ કરી એનું પ્રમાણસ્વરૂપ કહ્યું. હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ વ્યાસે ભારત ગ્રન્થમાં તેવા સર્વોદ્ધારક કદપનો આશ્રય શા માટે કર્યો તેનું પ્રયોજન કથે છે કે: સ્ત્રીશૂદ્રાણાં હિતે રતઃ
 इति। स्त્રीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयो न श्रुतिगोचरा। कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एव भवेदिह।
 इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥ (ભાગ૦ ૧-૪-૨૨) સ્ત્રી, શૂદ્ર, તથા દ્વિજબન્ધુને ત્રયી-વેદનું શ્રવણ કરવાનો અધિકાર નથી. તેથી કર્મશ્રેયસમાં મૂઢ એવા તે જીવોનું પરમશ્રેય-કલ્યાણ જ કાંઈ પણ પ્રકારે આ લોકમાં થાય એ ઉદ્દેશથી કૃપા કરીને શ્રીવ્યાસ-મુનિએ સ્ત્રીશૂદ્રાદિનું હિત વિચારી ભારતગ્રન્થનું આખ્યાન કર્યું—એમ શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમ સ્કન્ધમાં કહ્યું છે. સ્ત્રિયોઽધન્યાઃ શૂદ્રોઽધન્યઃ—સ્ત્રીઓને ધન્ય છે, શૂદ્રને ધન્ય છે કે એમને અર્થે સુકર એવા ભારતભાગવતાદિ ગ્રન્થ શ્રીવ્યાસજીએ પ્રકટ કર્યા. વિષ્ણુપુરાણમાં પણ આ ઉપાખ્યાન પ્રસિદ્ધ છે. આમ વ્યાસાવતાર લોકમાં ફલરૂપ ભક્તિના પ્રવર્તનાર્થે જ થયો છે.

“કદપ” એટલે અહાબ્દીના પુર્વોક્તરીતિવાળા દિનાદિક—દૈનન્દિનસંપ્તિરચનાનો સમય. તે કદપનો ઉપાશ્રય કર્યાથી ધર્માદિનું વૈલક્ષણ્ય કેમ થાય કે જંથી સ્ત્રીશૂદ્રાદિનું હિત સિદ્ધ થાય?—એમ આકાંક્ષા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કદપનું સ્વરૂપ કહે છે કે પ્રત્યક્ષમિતિ। પ્રતિવર્ષ જંમ વૃક્ષને નાના-ભિન્ન પ્રકારના પત્રપુષ્પાદિક નવા નવા આવ્યા જાય છે, તેમ (અહાબ્દના) પ્રત્યેક વર્ષે જં નૂતન કદપો રચાય છે તેમને વિશે ભુવનસ્વરૂપ વૃક્ષને વિશે તે તે કલ્પાનુસાર ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના લૌકિકધર્મા તથા ચિત્રવિચિત્ર લોક સંસ્થાઓ અનંક પ્રકારે ભગવદ્વચ્છાનુસાર ચાલ્યા આવે છે એટલે પૂર્વકલ્પીયધર્મથી વિલક્ષણરીતિએ સર્વસાધારણ સર્વોદ્ધારક માર્ગે સ્ત્રીશૂદ્રાદિકનું પણ જંમાં હિત સિદ્ધ થાય એવા કાંઈ એક સર્વોદ્ધારક કદપનો આશ્રય લઈ શ્રીવ્યાસાવતારે ભારતાદિ ગ્રન્થો પ્રકટ કર્યા એમાં આશ્ચર્ય નથી. જંમ તે તે કલ્પોની સ્વરૂપવિલક્ષણતાએ કરીને લોકસંસ્થાઓ-લોક-રચનાઓ નાના-ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, તેમ તે તે કલ્પના લૌકિકધર્માદિ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, એટલે સ્ત્રીશૂદ્રાદિની હિતસિદ્ધિ સુખેથી થઈ જાય છે. આ પ્રકારે કામ્યફલ પણ કહ્યું. (૫૬-૫૭) અતઃ પર-હવેથી મુખ્ય પ્રમેયાદિક વક્તવ્ય છે. તે મુખ્ય પ્રમેય શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતામાં સ્ફુટ છે. તેથી હવે શ્રીમદ્ભાગવદ્ગીતાનું પ્રમેય વિચારવું ઘટે છે. પરન્તુ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા શાસ્ત્રની શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્ર સાથે એક કાંટિ હોવાથી શ્રીમદ્ભાગવતનું પ્રયોજન કહીને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ મુખ્ય ફલ વિચારે છે:—

ત૦ દીપ૦:—અન્યકલ્પોક્તરીત્યાઽપિ કથિતો ભગવાન્ સ્વયમ્ ।

કલ્પેઽસ્મિન્સર્વમુક્તયર્થમવતીર્ણસ્તુ સર્વતઃ ॥ ૬૮ ॥

સર્વતત્ત્વં સર્વગૂઢં પ્રસજ્ઞાદાહ પાણ્ડવે ।

શુકવત્તદ્વ્યાસગીતં સત્ત્વેનાસ્યાવતારતઃ ॥ ૬૯ ॥

ईशवाक्यं तु तस्यापि दुर्बोधं भजनादृते ।

जीवा एव हि सर्वत्र व्यासाः साम्प्रतमेव हि ॥ ६० ॥

स्वयम्भूत्वा हरिः कृष्णः स्वांशं व्यासं चकार सः ।

स्वज्ञापनाय भक्तानां पदप्राप्त्यै ततः परम् ॥ ६१ ॥

શબ્દાર્થઃ—અન્ય (સારસ્વત) કલ્પમાં કહેલે પ્રકારે વર્ણવેલા શ્રીભગવાન પોતે પણ આ (શ્વેતવારાહ) કલ્પમાં સર્વ (જીવ) ને સર્વતઃ મુક્તિ આપવાને અર્થે અવતીર્ણ થયા છે, અને શ્રીભગવાને પણ વળી (યુદ્ધના) પ્રસંગે અર્જુનને ભગવદ્ગીતામાં સર્વગૃહ (સાધન તથા ફલનો તેમજ વેદાદિ પ્રમેયનો પણ નીચોડ જેમાં આવી જાય છે એવા) સર્વતત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે. શ્રીવ્યાસે જે ભગવદ્ગીતાનું (ભારતગ્રન્થમાં) ઉપનિબન્ધન કર્યું તે (એમને કેવલ) શુદ્ધવત્ દિશતું, કારણકે સત્ત્વાંશના વ્યવધાનથી શ્રીવ્યાસનો અવતાર થયો હતો, અને તેથી જ ભગવદ્વાક્યોનો અર્થ તેમને (શ્રીવ્યાસજીને) પણ, ભગવદ્જન વિના, દુર્બોધ રહ્યો હતો. (અન્ય દ્વાપર યુગોના અન્તમાં તો) સર્વત્ર જીવો જ વ્યાસરૂપ ધરી અવતરે છે. પરંતુ સામ્પ્રત દ્વાપર યુગના અન્તમાં તો ભગવાન હરિ—શ્રીકૃષ્ણે પોતે, ભક્તોને નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાપન કરાવવાને અર્થે તથા નિજ (ભગવત્) પદની પ્રાપ્તિ કરાવવાને અર્થે સ્વપત્નીદાનો તિરોભાવ કર્યા પછી નામલીલાથી કીડા કરવાને ખરેખર નિજ *અંશરૂપ શ્રીવ્યાસાવતારને પ્રકટ કર્યા. (મુખ્યત્વે શ્રીકૃષ્ણ પોતે ભાગવતનિર્માણુથે જ વ્યાસરૂપ થયા છે) (૫૮-૬૧)

વિવેચનઃ—શર્દૂલઃ—“ભગવાન કૃષ્ણ સર્વેની મુક્તિને અર્થે પ્રકટ થયા છે. તેમનાસ્વરૂપનું કથન કરવાને અર્થે શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પ્રવૃત્ત થયું છે. છે. તે ભાગવત તો સારસ્વત કલ્પને અનુસરે છે” —એમ મત્સ્યપુરાણમાં પ્રદર્શિત કર્યું છે, અને આ તો (હમણું તો) શ્વેતવારાહ કલ્પ આવે છે. તો પછી સારસ્વત કલ્પને અનુસરતું જે ભાગવત છે તે તો સારસ્વત કલ્પના જીવોને ફલ આપવામાં ઉપયોગી હોય એમ ઘટી શકે, પરંતુ તેવા સારસ્વત કલ્પાનુસારિ ભાગવતથી આધુનિક શ્વેતવારાહ કલ્પના એવોને ભક્તિ વા જ્ઞાન શી રીતે થઈ શકે? અર્થાત્ આ કલ્પના એવોની મુક્તિ સારસ્વત કલ્પાનુસારિ ભાગવતથી થઈ શકે નહિ. ”

આ શર્દૂલનું સમાધાન શ્રીમદ્વાયાર્યચરણ ૧૥ કારિકામાં કરે છે કે અન્યકલ્પોક્તિ ॥ શ્રીવ્યાસાવતારે શ્રીમદ્ભાગવતમાં અન્ય કલ્પની રીતિએ ભગ-

* આ વ્યાસ ભગવદ્વતાર છે કારણકે અહં યુગાનાં ચ કૃતં ધીરાણાં દેવલોડ-
સિતઃ । દ્વેપાયનોડસ્મિ વ્યાસાનાં કવીનાં કાવ્ય આત્મધાન ॥ (ભાગ૦ ૧૧-૧૬-૨૮)
આ ભાગવતના વાક્યમાં વ્યાસોમાં દ્વેપાયનવ્યાસ તો શ્રીભગવાન પોતે જ થયા છે—એમ કહ્યું છે. બુદ્ધો દ્ર. ૫૬ તું વિવેચન તથા ભાગ૦ પ્રથમ સ્કન્ધના ૩-૪-૫-૭ અધ્યાયના સુબોધિની.

સર્વભાવેકૃણુભજને]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[સર્વપ્રાણિમાત્રનોઉદ્ધાર.૧૨૫

વાનનું વર્ણન કર્યું છે. એવા લગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતે આ કલ્પમાં પણ સર્વને મુક્તિનું દાન કરવા અવતર્યા છે તથા એ શ્રીલગવાને પોતે શ્રીમુખે લગવદ્ગીતાના સર્વગૂઢતત્ત્વનો ઉપદેશ ‘મન્મનામવ’ (મં. ગી. ૧૮-૬૬; ૧-૩૪) “તું મહારામાં—લગવાનમાં મન પરોવ” —ઈત્યાદિ શ્લોકમાં અર્જુનને કર્યો છે. એટલે સારસ્વત કલ્પના લગવાન હુમણાનાં આ શ્વેતવારાહ કલ્પના જીવોનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. તેથી સારસ્વત કલ્પમાં કહેલી રીતિનો જ આદર ભારત ગ્રંથને વિષે શ્રીમદ્ભાગવદ્ગીતામાં કરવામાં આવ્યો છે. આમાં પ્રમાણ એ છે કે ભારતના સમ્બન્ધમાં સર્વત્રપુરાણમાં આ પ્રકારેજ નિર્ણય કર્યો છે. તેથી લગવાન સારસ્વત-કલ્પીય જીવને જ મુક્તિ આપે છે—એમ ન સમજવું. તે જીવો તો મુક્ત થઈ ગયા છે. તેમ લગવાન (સારસ્વતકલ્પના) રાજસ જીવોને જ મોક્ષનું દાન કરે છે એમ પણ ન સમજવું. પરંતુ પોતે સર્વ કોઈ પ્રાણિમાત્રનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રકટ થયા છે, તેથી સારસ્વતકલ્પીય લગવાન આ કલ્પના પણ સર્વજીવોને સર્વતઃ—કામ-ક્રોધ-દ્રેષ વૈરાદિભાવે, વા સખ્ય-સૌહૃદ-સ્નેહાદિભાવે, વા બીજા ગમે તે કોઈ પ્રકારે પણ નિજલગવત્સમ્બન્ધ કરાવીને મુક્તિનું દાન કરે છે—એમ અર્થ સિદ્ધ થાય છે. [શ્રીમદ્ભાગવતના સપ્તમસ્કન્ધ (૭-૧-૨૫-૪૨) માં શ્રીનારદજીએ તેમજ રાસપદ્યાધ્યાયીમાંથી શ્રીશુકદેવજીએ આ સિદ્ધાન્ત કહ્યો છે. સ્નેહાદિભાવે લગવાનને વિષે તન્મયતા થયે અખિલ વિશ્વ મુક્તિપામે છે.

*તસ્માદ્વૈરાનુબન્ધેન નિર્વૈરેણ ભયેન વા। સ્નેહાત્કામેન વા યુજ્જ્યાત્કથશ્ચિન્નેક્ષતે પૃથક્ ॥૨૫॥
યથા વૈરાનુબન્ધેન મર્ત્યસ્તન્મયતામિયાત્। ન તથા ભક્તિયોગેન ઇતિ મે નિશ્ચિતા મતિ ॥૨૬॥
કીટઃ પેશસ્કૃતા રુદ્ધઃ કુઙ્યાયાં તમનુસ્મરન્। સંરમ્ભભયયાંગેન વિન્દતે તત્સરૂપતામ્ ॥૨૭॥
एवं कृष्णं भगवति मायामनुज ईश्वरे। वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया ॥૨૮॥
કામાદ્દ્વેષાદ્વ્યાત્સ્નેહાદ્યથાભક્ત્યેશ્વરે મનઃ। આવેશ્ય તદગ્રં હિત્વાબહવસ્તદ્વર્તિ ગતાઃ॥૨૯॥
गोप्यः कामाद्द्व्यात्कंसोद्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः। सम्बन्धाद्वृष्णयः स्नेहाद्ययं भक्त्यावर्धयिभो ॥
કતમોઽપિ ન વેનઃ સ્યાત્પશ્ચાનાં પુરુષપ્રતિ। તસ્માત્કેનાપ્યુપાયેન મનઃ કૃષ્ણે નિવેશયેત્ ॥૩૧॥

જમરે પોતીકા દરમાં રુંધી રાખેલો કીડો જેમ દ્વેષ તથા ભયના યોગથી જમરનું એકાગ્રચિત્તે નિરન્તર સ્મરણકર્યાથી તે જમરનુંજ રૂપ પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ નિજજીવો ઉપર કૃપા કરીને માનુષરૂપ ધરનારા સર્વસમર્થ લગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે વૈરભાવે પણ તેમનું *સતત ચિન્તન કરીને શિશુપાલ જેવા દ્વેષિજીવો

*યદિ ભગવન્નિન્દાકારિણામપિ સર્વેષાં દ્વેષાદિવિસ્મારકભાવના પ્રકર્ષઃ સ્યાત્, તર્હિ સ્યાદેવ તેષાં મુક્તિઃ ઇતિ ન કોઽપિ વિરોધઃ। ભાગવતચન્દ્રચન્દ્રિકા નામની રામાનુજીયટીકામાં શ્રીવીરરાઘવાચાર્ય કહે છે કે— *આ કામ, ક્રોધ, સ્નેહ, સમ્બન્ધ, તથા ભય પણ લગવાનને વિષે અવિચ્છિન્ન રહે-નિરન્તર એવી તો લગવાનને વિષે સતત પ્રખલ ભાવના કરાવે કે જંથી આ જીવોને પોતાનું પણ વિસ્મરણ થાય અને માત્ર

૧૨૬ કામક્રોધસ્નેહાદિભાવે]તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [સર્વેને મુક્તિદાન.

પણ પોતીકા આત્માને પવિત્ર કરી ભગવત્સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. ભગવાનને વિષે કામભાવથી, દ્વેષભાવથી, ભયથી, તથા સ્નેહભાવે પણ ચિત્ત પરોવી પાપનો ત્યાગ કરી બહુ જીવો ભગવાનકૃષ્ણની ગતિને ભગવચ્ચરણને પ્રાપ્ત થાય છે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે કામભાવે શ્રીગોપીજનો, ભયથી કંસ, દ્વેષભાવે શિશુપાલ ઇત્યાદિ રાજાઓ, સમ્બન્ધથી વૃષ્ણિઓ, સ્નેહભાવે, હે રાજન્! તમે, તથા ભક્તિભાવે અમે (નારદજી જેવા ભક્તો) ભગવાનને પ્રાપ્ત થયા. તેથી કામ, દ્વેષ, સમ્બન્ધ સ્નેહ તથા ભક્તિ—આ પાંચ ઉપાયોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના ઉપાયથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિષે ચિત્ત પરોવવું. તેથી સર્વ કોઈ મુક્તિ પામે છે. તેથી નિરન્તર વૈરભાવ, ભક્તિભાવ, ભય, સ્નેહ અથવા કામ ભાવ આ પાંચ ઉપાયોમાંથી ગમે તે કોઈ એક પ્રકારે ભગવાનમાં ચિત્ત પરોવવું. આ પ્રકારે જેના ચિત્તનો સંયોગ ભગવાનને વિષે થાય છે, તે જીવ સર્વત્ર ભગવાન વિના ખીણું કંઈ પણ બુદ્ધું જેતો નથી. તેમાં પણ હે રાજન્! અમારો તો એવો નિશ્ચય છે કે મર્ત્ય માનવી જવો નિરન્તર વૈરભાવે કરીને ભગવાનને વિષે તન્મય થઈ જાય છે તેવો તો તે ભક્તિયોગથી પણ ભગવાનને વિષે તન્મય થતો નથી.]

શર્ણુઃ—“ નૃણાં નિઃશ્રેયસાર્થાય વ્યક્તિર્ભગવતો નૃપ । (ભાગ૦ ૧૦-૨૬-(૨૯)-૧૪) હે રાજન્, મનુષ્યોના નિઃશ્રેયસને અર્થ—આનંદિક કલ્યાણને અર્થે ભગવાનનું પ્રાકટ્ય છે—આ વાક્ય પ્રમાણે ભગવાન નિજ સ્વરૂપઅંગે સર્વની મુક્તિ કરશે. તો પછી શ્રીમદ્ભગવતનું પ્રયોજન છે? શ્રીમદ્ભગવત તો સારસ્વત કલ્પને અનુસરે છે એટલે લક્ષણો ગાત્રતા શ્વેત-વારાહ કલ્પમાં તે કલ્પના સાધન પ્રદાન કરવા અશક્ય છે, અને જે પ્રદાન કરે તો વ્યવસ્થા-ભક્તિનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત થશે. તેથી શ્રીમદ્ભગવતનું લક્ષણ કંઈ પણ પ્રયોજન નથી. અતઃ આ અર્થ છે:—સ્ત્રી યદ્રાહિનું મહત્ત્વસાદૃશ્ય શ્રેયઃપ્રાપ્તિ કરવા વડે થાય છે, શ્રેયઃપ્રાપ્તિ વડે નદિ, શ્રેય તો મોક્ષામિચ્છેજ્જનાર્દનાત । (કર્મલોચન-) મોક્ષ તો ભગવાન જનાર્દન પાસેથી ઇચ્છી શકાય છે,—આ વાક્ય પ્રમાણે મોક્ષ ભગવાનને અર્પીત છે એમ નિર્ણય કર્યું છે. ભગવાને તો આ કલ્પમાં અવતીર્ણ થઈ કામક્રોધસ્નેહાદિએ કરીને જે કોઈ જીવને સર્વથા ભગવત્ સમ્બન્ધ થયો તે સર્વ કોઈ જીવને નિજસ્વરૂપઅંગે મુક્ત કર્યો છે. આજ અર્થ શ્રીમદ્ભગવત (૭-૧-૩૦)માં ગોપ્યઃ કામાદિતિ—શ્રીગોપીજનો કામથી ભગવાનને પ્રાપ્ત થયાં—અ શ્લોક નિરૂપિત કર્યો છે. તેમજ યે વા મૃદ્ધેસમિતિશાલિન આત્તચાપાઃ કામ્બો-જમત્સ્યકુરુકૈકયસૃજ્ઞયાર્ણાઃ । યાસ્યન્ત્યદર્શનમલંબલભીમપાર્થવ્યાજાહ્વયેન હરિણા

ભગવાનનુંજ સતત સ્મરણ રહે તો જ આ કામ, ક્રોધાદિભાવો મુક્તિના સાધન થઈ જાય છે. પરંતુ જે આ કામ, ક્રોધ, સ્નેહભયાદિ ભાવો સતત ભગવાનને વિષે ન થતાં પ્રપન્થના સ્ત્રીપુત્રાદિને વિષે નિરન્તર થાય તો તેથી નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી સર્વેજ વિચ્છિન્ન પ્રકારે યદ્વાતદ્વા બકવાબેર ભગવન્નિદોકોની મુક્તિ થાય છે એમ સમજવું નહિ, પરંતુ જે ભગવન્નિદોકોને દ્વેષાદિભાવે પણ સતત ભગવત્સ્મરણ થતું હોય તેઓજ મુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે એમ સમજવું. સતત ભગવદ્ભાવના કર્યાથી જગત્ પણ ભગવદાત્મક રહ્યું છે.

નિલયં તદીયમ્ । આ (૨-૬-૩૫) ભાગવતશ્લોક પણ આજ અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. તે કામ્યોજ દેશના ક્ષત્રિયો, મત્સ્યો, કુરુઓ, કૈક્યો, સુગન્ધ્યો, પાન્ડ્યાઓ તથા દશાર્ણી ઇત્યાદિ ક્ષત્રિયો કે જેમણે યુદ્ધમાં પરાક્રમિ હોઈને ધનુર્બાણ સજ્જ કર્યા છે તેઓ પણ બલભદ્ર, ભીમ, પાર્થ ઇત્યાદિ નિમિત્તને નામે ભગવાન-હરિથી વધ પામી પ્રથમ અદશ્ય થશે. પછી તેઓ મુક્તિ પામી ભગવાન હરિની સાથે વૈકુણ્ઠ ધામમાં જશે. આ પ્રકારે ભગવાનની સાથે દ્વેષભાવ કર્યાથી ભગવાનથી સાક્ષાત્વાનિમિત્તાન્તરથી વધ પામનારા દ્વેષિજીવો*પણ દ્વેષભાવે ભગવત્સમ્યગ્ન્ય પ્રાપ્ત કરી પરમમુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. વળી ગારુડપુરાણમાં પણ આજ અર્થ સમર્થિત કર્યો છે. જેમકે અજ્ઞાનિનો સુરવરેશમધિક્ષિપન્તો યં પાપિનોડપિ શિશુ-પાલસુયોધનાઘાઃ । મુક્તિગતાઃસ્મરણમાત્રવિધૂતપાપાઃ કઃ સંશયઃ પરમભક્તિ-મતાં જનનામ્ । અર્થાત્ “ અજાની એવા શિશુપાલ તથા સુયોધન-ઇત્યાદિ પાપિણ્યો પણ જે સુરવરેશ ભગવાનનો દ્રોહ કરવા છતાં પણ ભગવાનનું માત્ર સ્મરણ કરવાયડે જ પાપ ખંખેરી નાંખીને મુક્તિ પામ્યા છે, તો પછી પરમભક્તિયુક્ત જનો મુક્તિ પામે એમાં તો શો સન્દેહ ?” આ પ્રકારે ભારત ગીતાભાગવતાદિ ગ્રન્થો સર્વે જીવોના ઉદ્ધાર થવાનો માર્ગ નિશ્ચિત કરી આપે છે. પરન્તુ પૂર્વપક્ષીની શરૂના આશય એમ છે કે આ ગ્રન્થો સારસ્વત કલ્પની રીતિને અનુસરતા હોવાથી આ શ્વેતવારાહ કલ્પના જીવોને ઉદ્ધાર થવાનો માર્ગ ક્યાંથી બતાવી શકે ? શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ (૧૧૧ કારિકાથી) સમાધાન કરે છે કે શ્રીવ્યાસાવતારે પોતે જ સર્વજીવોના ઉદ્ધાર થાય એ અર્થે જ ભારતગીતા ભાગવતાદિ ભક્તિ ગ્રન્થો પ્રકટ કર્યા અને આ ભગવદ્ભક્તિ પ્રતિપાદક ગ્રન્થ પ્રકટ કરવામાં બહુ વિચાર કરીને જ પોતે સર્વોદ્ધાર કરે એવી અન્યકલ્પની (અત્રાક્ત સારસ્વતકલ્પની) જ રીતિ અદાણ કરી છે. સર્વત્ર પુરાણમાં પણ આ પ્રકારે જ નિર્ણય કર્યો છે. ભારતગીતાભાગવતાદિ ગ્રન્થોમાં અન્ય કલ્પની રીતિ અદાણ કરી એથી જ કંઈ આધુનિક કલ્પના જીવો માટે આ ગ્રન્થો ઉપયોગિ નથી એમ તો સર્વથા ન સમજવું. સ્ત્રીશૂદ્રાદિસર્વનો ઉદ્ધાર કરે એવા ગંભ તે કોઈક કલ્પની રીતિનો આશ્રય કરીને જ શ્રીવ્યાસે આધુનિક કલ્પના સર્વે જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા ભારતગીતા-ભાગવતાદિ ભક્તિ પ્રતિપાદક ગ્રન્થો પ્રકટ કર્યા. અન્ય-(સારસ્વતકલ્પ)ની રીતિએ પ્રકટ કરેલા ભાગવતાદિ ભારતગ્રન્થદ્વારા આ કલ્પમાં પણ સર્વ કોઈની મુક્તિ થાય છે. અન્યકલ્પમાં અર્થાત્ સારસ્વત કલ્પમાં જે રીતિ કહી છે તે જ રીતિનું અદાણ ભારત ગ્રન્થમાં ગીતાને વિષે કર્યું છે એમ સર્વત્ર પુરાણમાં નિર્ણય કર્યો છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કલ્પાન્તરોનું-**અન્યકલ્પોનું પણ કથન છે તેથી તેમજ મત્સ્ય પુરાણમાં પણ સમકલ્પોનું કથન હોવાથી અન્ય સારસ્વત કલ્પની રીતિએ અત્ર શ્રીમદ્ભાગવતમાં ભગવાન વર્ણુવ્યા છે એટલે આધુનિક કલ્પમાં પણ શ્રીમદ્ભાગવતમાં વર્ણુવેલા ભગવાન સર્વને મુક્તિદાન કરે છે એમ સમજવું. ભગવાન કંઈ કેવલ સારસ્વતકલ્પના રાજસજીવોને જ મોક્ષદાન કરે છે એમ નથી. એટલુંજ નહિ, પરન્તુ આ હમણાં ચાલી રહેલા કલ્પમાં પણ શ્રીમદ્ભાગવતમાં વર્ણુવેલા ભગવાન

*જેમકે શ્રીમદ્ભાગવત(૧૭-૧-૨૫-૩૦).**તત્ર નિમ્નોક્ત શ્લોકે કલ્પાન્તર કથ્યા છે:-અયન્તુ
બ્રહ્મણઃ કલ્પઃ સવિકલ્પ ઉદાહૃતઃ । પાદ્મં કલ્પમથો શ્રુણુ । અયન્તુ કથિતઃ કલ્પો
દ્વિતીયસ્યાપિ ભારત । વારાહ ઇતિ વિખ્યાતો યત્રાસાચ્છકરો હરિઃ । (ભાગ૦ ૩-૧૧-૩૪-૩૬)

૧૨૮ કામક્રોધાદિસર્વભાવે]તત્ત્વદીપનિબન્ધ સર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદઃ.[અખિલવિદ્યોદ્ધાર,

સર્વ ક્રોધ પ્રકારે - કામ, ક્રોધ, ભય, સ્નેહ, ઐક્ય સૌહાર્દ છત્યાદિ ગમે તે ક્રોધ પ્રકારે ભગવત્સમ્બન્ધ કરનારા સર્વ ક્રોધ જીવન મુક્તિનું દાન કરે જ છે એવો સિદ્ધાન્ત સમજવો.

[ઉક્તં પુરસ્તાદેતન્તં ચૈયઃ નિર્દિઃ યથા ગતઃ। દ્વિષન્નપિ દ્વષોકેશં કિમુતાધોક્ષજપ્રિયાઃ॥૧૩॥
કામં ક્રોધં ભયં સ્નેહમૈવ ચં સૌહાર્દમેષ ચ। નિત્યં હરૌ વિદધતો યાન્તિ તન્મયતાં હિ તે ॥૧૫॥
ન ચૈવ વિસ્મયઃ કાર્યા ભયતા ભગવત્યજે। યોગેશ્વરેશ્વરે કૃણે યત ણતદ્વિમુચ્યતે ॥૧૬॥

શ્રી શુકદેવજી કહે છે:-હે રાજન્! હૃષીકેશ-ઇન્દ્રિયપ્રેરક ભગવાન્નો દ્વેષ કરવાં છતાં પણ શિશુપાલ સિદ્ધિને અર્થાત્ સાયુજ્ય મુક્તિને પ્રાપ્ત થયો એમ તમને પૂર્વે કહ્યું છે. તો પછી અધોક્ષજ-ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન જમને પહોંચી શકતું નથી એવા ભગવાન હરિના જ જે પ્રિયભક્તો છે તેઓ પ્રાકૃત દેહમાંથી મુક્ત થઈ ભગવાનને પામે એમાં તો પૂછવું જ શું? કામ, ક્રોધ, ભય, સ્નેહ, ઐક્ય, તેમજ સૌહાર્દ-આ ગમે તે ક્રોધ ભાવે જે જીવોને દુઃખહર્તા ભગવાન હરિને વિષે નિત્ય સમ્બન્ધ પ્રાપ્ત થાય છે તેઓ ખરેખર ભગવાનને વિષે તન્મયતાને પ્રાપ્ત થાય છે-એમાં અંશય નથી. આ દૃશ્યમાન અખિલ જગત્ પણ જે ભગવાન કૃણુથી વિમુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે તે અજન્મા-નિર્દુષ્ટ ભગવાનને વિષે, હે રાજન્! તમારે આમ વિસ્મય પામી અન્દેહ કરવો એ ઘટતું નથી, તમને તો ગર્ભમાંજ ભગવન્માહાત્મ્યનું દર્શન થયું છે. સતત ભગવત્સ્મરણબદ્ધે સર્વે મુક્તિ પામે છે.

યથા શાસ્ત્રદ્વયં ભક્તિજ્ઞાનપ્રતિપાદકં સાધનમ્, તથા ભગવત્સ્વરૂપમપિ। (શ્રીમુખોધિની૦
ભગવાન હિ મુક્તિદાનાર્થમેવાવતોર્ણઃ। સચ્ચિદાનન્દરૂપેણ પ્રકટઃ। (૧૦-૨૬-૧૩-૧૬)
અતો યઃ કશ્ચન યેનકેનાપ્યુપાયેન ભગવતિ સમ્બન્ધં પ્રાપ્નોતિ સ ણ્વ મુચ્યતે।
યત્ર દ્વેષસ્યાપિ મોક્ષસાધકત્વમ્ તત્ર અધોક્ષજપ્રિયાઃ કિમ્ વક્તવ્યા મુક્તિ ગચ્છન્તીતિ।
પ્રાણિમાત્રસ્ય (સાધનરહિતમ્યાપિ) મોક્ષદાનાર્થમેવ ભગવાન્ અભિવ્યક્તઃ। યદિ સાધન નિરપેક્ષાં મુક્તિ ન પ્રયચ્છેત્ તદા વ્યક્તિઃ પ્રયોજનરહિતૈવ સ્યાત્। અતઃ ક્યમભિવ્યક્તિઃ નિઃશ્રેયસાર્થૈવ। જ્ઞાનભક્તયોસ્તુ આ વિર્ભાવાર્થમુપયોગઃ। આ વિર્ભાવશ્ચેદન્યથા સિદ્ધઃ, તદા ન જ્ઞાનભક્તયોરુપયોગઃ। અત્ર તુ ભગવાન્ સ્વતઃ પદાવિર્ભૂતઃ મુક્તિદાનાર્થં સર્વ સાધારણ્યેન, ईश्वरेच्छाया अनियम्यत्वात्। યદપિ દ્વેષકૃતઃ દોષઃ પ્રતિબન્ધકો ભવતિ તથાપિ સ્મરણેન તદગ્રં હત્વા તત્ર સાયુજ્યં પ્રાપ્તઃ। કિન્ન નાડપિત, તસ્ય દોષોડસ્તિ કશ્ચન। દ્વેષાદયોડપિ ભગવતૈવોત્પાદિતા। તદાહ હૃષીકેશમિતિ ઇન્દ્રિય-પ્રેરકોડયંયથાસુખંભાવાનુત્પાદયતિ। નિત્યં તદ્વાવનાયાં જગદેવ તદાત્મકં સ્ફુરતિ।

શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ શ્રીમુખોધિનીમાં અત્ર ભગવાન નું સર્વોદ્ધારકત્વ નિસ્પૃધિત કરે છે:-ભગવાન તો ખરેખર મુક્તિદાનાર્થેજ અવતર્યા છે-સચ્ચિદાનન્દરૂપે પ્રકટ થયા છે. અતઃ ગમે તે ક્રોધ જીવ ગમે તે ઉપાયે પણ જે ભગવાનને વિષે સમ્બન્ધ પ્રાપ્ત કરે છે તો તે અવશ્ય મુક્ત થાય છે જ. જ્ઞાન તથા ભક્તિનો ઉપયોગ તો ભગવાનનો આવિર્ભાવ થવા માટે છે. ભગવાનનો આવિર્ભાવ

અન્ય પ્રકારે સિદ્ધ થયો હોય તો જ્ઞાનલક્ષિતનો પણ ઉપયોગ નથી. અત્ર તો ભગવાન સ્વતઃજ પ્રકટ થયા છે, અને તે પણ સર્વસાધારણ રીતે સર્વકોઈને મુક્તિનું દાન કરવાને અર્થે પ્રકટ થયા છે, કારણ કે સર્વસમર્થ—ઈશ્વર ભગવાનની ઇચ્છાનું નિયમન કરવા કોઈપણ સમર્થ નથી. યદ્યપિ દ્વેષથી થતો દોષ પ્રતિબન્ધક છે તથાપિ દ્વેષભાવે પણ જો ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે તો તેવા ભગવત્સ્મરણના બલે કરીને પણ તેનું પાપ ભગવાન હરી લે છે, અને તેવા ભગવત્સમ્બન્ધિ જીવને ભગવાન સાયુજ્ય મુક્તિનું દાન કરી દે છે. વળી, આમાં દ્વેષભાવે ભગવત્સ્મરણ કરનારા જીવનો કંઈપણ દોષ નથી, કારણ કે દ્વેષાદિ-ભાવોને પણ ભગવાને જ ઉત્પાદિત કર્યા છે. એ અભિપ્રાય જણાવવા ભગવાન હૃષીકેશ છે—એવું પદ શ્રીમદ્ભાગવતમાં યોજાયું છે. આ ભગવાન હૃષીકેશ છે અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના પ્રેરક છે અને તેથી કામ, ક્રોધ, દ્વેષ, મૌહુદ, ર્નેહ, ઐકય ઇત્યાદિ (સર્વાત્મ) ભાવો ને ભગવાન પોતે તે તે જીવમાં યથેષ્ટ પ્રકારે ઉત્પન્ન કર્યા જાય છે, ભગવાનને વિષે જો દ્વેષભાવ કયો હોય તો તે દ્વેષભાવ પણ મોક્ષસાધક થઈ જાય છે, તો પછી અધોક્ષજ—ભગવાન હરિના જે (પ્રયત્નકતો) છે તેઓ મુક્તિને પ્રાપ્ત થાય એમાં તો સન્દેહ જ શો હોઈ શકે?] આ પ્રકારે આ કલ્પમાં પણ કામક્રોધાદિ સર્વ કોઈ પ્રકારે ભગવાન સર્વ કોઈનો ઉદ્ધાર કરે છે એમ સમજવું. હવે ભારત તથા શ્રીમદ્ભાગવતનું ઐકાધિકરણ—એક સમાન ભગવત્પરત્વ છે એમ નિમ્નોક્ત પ્રકારે સિદ્ધ થાય છે. ભારત તથા શ્રીમદ્ભાગવતનું ભગવત્પરત્વ શ્રીમદ્ભાગવતમાં મૈત્રેયને કહેલા વિદુર વાક્યાથી સ્પષ્ટ થાય છે. ભારત ગ્રંથ ભગવાન કૃષ્ણની કથાથી સંકલિત છે:—

મુનિર્વિવક્ષુર્ભગવદ્ગુણાનાં સત્ત્વાડપિ તે ભારતમાહ કૃષ્ણ । કૃષ્ણાનુભાવસંવલિતભારત—
યસ્મિન્નૃણાં ગ્રામ્યસુખાનુષાદૈર્મતિર્ગૃહીતા નુ હરેઃ કથાયામૃત (૩-૫-૧૨ ભાગવત)
અગાધ બોધવાલા તથા સર્વ હિતકર્તા એવા શ્રીમૈત્રેયમુનિને શ્રીવિદુર કહે છે:—“ભગવદ્ગુણોનું જ વર્ણન કરવાની ઇચ્છાવાત્તા થઈને તમારા સખા કૃષ્ણદ્વંધ્યાયન વ્યાસ મુનિએ ભારત કહ્યું કે જે ભારતમાં ગ્રામ્યકથાઓમાં ભગવત્કથા પ્રવેશિત કરી છે, અને એમ ગ્રામ્યસુખ દ્વારા હરિકથામાં જીવોનું ચિત્ત પ્રવેશ કરાવીને તેમની મતિ, ખરેખર, ભગવાન હરિની કથામાં આકર્ષાય છે.” ભારતમાં કહેલી તે તે વિવિધ કથાઓ ગ્રામ્યત્વે કરીને પણ જીવોને ભગવત્કથામાં પ્રેરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન સારું છે, આ વાક્ય પ્રમાણે વ્યાસનો ભારતગ્રંથ કાવિનો પ્રયત્ન પણ સાર્થક છે, કારણ કે મનુષ્યોની મતિ, ભારતમાં કહેલી કૌટુંબિકગ્રામ્યકથાદ્વારા પણ અન્તે ભગવત્કથામાં પરોવાય છે—એવો ખરેખર, શુભ પ્રયાસ લઈને વેદવ્યાસે ભારતગ્રંથ રચ્યો છે. ગીતામાં સાહજ્ય નિરૂપણ કરવાના પ્રસ્તાવમાં ભગવાને નિજ લક્ષ્મી અર્જુન ઉપર કૃપા કરી અતિ ગૂઢ અર્થને નિજ સ્મરણમાં લાવી અત્યુત્તમ બોધ કર્યો. તેમાં હમા અધ્યાયમાં રાજવિદ્યાનું કથન કરવામાં મયા તતમિદં સર્વમ્ । (મં ગી ૯-૪) ઇત્યાદિએ કરીને સર્વતત્ત્વ કે જે વેદાદિનું પણ સારરૂપ પ્રમેય હતું તે ભગવાને કહ્યું. તેમજ અન્તે મન્મનાભવ—સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્ય । ઇત્યાદિએ કરીને ભગવાને અર્જુનને સાધન તથા ફલ કહ્યાં.

આ સર્વગૂઢ તત્ત્વ છે કે જે અન્યને જાણીતું ન હતું. શુકવત્ પુણ્ય પાઠ=અર્થ ન સમજાય તો પણ દેવીવાણીનો શુકપક્ષિની માફક પુણ્ય પાઠ કરી જવો. આમ શુકવત્ ભગવદ્વાક્યો વિદ્યમાન હતા તેવા ને તેવા જ ભારતમાં શ્રીવ્યાસે ઉપનિષદ્ કર્યા. મહાભારતના યુદ્ધના પ્રારંભમાં અર્જુનને વૈરાગ્ય થયો તે પ્રતિબન્ધ દૂર કરવા ભગવાને ગીતાનો ઉપદેશ અર્જુનને કર્યો અને યુદ્ધ પ્રતિબન્ધ દૂર કર્યો. આ પ્રકારે ગીતા યુદ્ધના અર્જુન તરીકે ઉચ્ચારેલી છે. એટલે આ અતિ ગૂઢ દેવી ભગવદ્વાણીના અર્થનો એકાએક સત્ત્વ બોધ થવો કઠિન છે. શ્રીભગવાને ગીતા કહેતાં કહેતાં નિજ ભક્તના કલ્યાણાર્થે ઉપનિષદાદિનું સ્મરણ કરી અતિ ગૂઢ એવા વેદાર્થના પ્રમાણતત્ત્વનો તથા ભગવન્માર્ગના પ્રમેય, સાધન, તથા ફલનો પણ બોધ કર્યો છે. યુદ્ધશેષત્વે ઉચ્ચારેલા સૂક્ષ્મ ભગવદ્ગીતાગ્રન્થમાંથી જીવને આ સર્વતત્ત્વનો ગમ્ભીર અર્થ દુર્બોધ રહે છે એ જોખને શ્રીવ્યાસજીનું પણ ચિત્ત પ્રસન્ન થયું નહિ. એજ પ્રકારે મહાભારતના આનુશાસનિક પર્વમાં પણ જે ગૂઢતત્ત્વોપદેશ કર્યો છે તે પણ કાલાદિશેષત્વે તથા ધર્મત્વે ઉચ્ચારેલો હોવાથી એમને ચિત્ત પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત ન થઈ. અતઃ એવ નારદજીનો ઉપદેશ માની શ્રીવ્યાસાવતારે ભગવદ્ગુણાનુવાદ કરે એવો અન્તિમ શ્રીમદ્ભાગવત ગ્રન્થ પ્રકટ કર્યો, અને તેમાં ભગવાને કહેલા જે ગીતાદિ સર્વશાસ્ત્રો છે તેનો અર્થ વિસ્તાર પૂર્વક સમર્થિત કર્યો. ત્યારે શ્રીવ્યાસાવતારનું ચિત્ત પ્રસન્ન થયું.

*(વેદવ્યાસ કાર્ય માટે જીઓ ચરણુવ્યૂહ તથા અત્ર પૃષ્ઠ ૧૧૬-૧૨૧, ૧૩૨-૧૩૬) મત્સ્યપુરાણાદિમાંકયું છે કે અન્ય વ્યાસોનું કાર્ય માત્ર વિસ્તૃત પુરાણને સંક્ષિપ્તરૂપે વર્ણન કરવાનું છે. આ ઉપરાન્ત વેદવ્યાસનું કાર્ય સનાતન વેદાદિ ગ્રન્થોને વિવિધ શાખાવિભાગમાં વ્યસ્ત કરીને-વિસ્તાર કરીને તેમને વિશેષ કરીને સમ્યક્ પ્રકારે બન્ધખેસતા કરી આપવા એ છે. પરંતુ સત્યવતીસુત કૃષ્ણદ્વંપાયન વેદવ્યાસ તો પુરુષાવતાર છે. ભગવાને એમને વિષે નિજ અંશ સ્થાપિત કર્યો અને એ વ્યાસાવતારે કલિકાલના જીવોના હિતાર્થે વેદના શાખા વિભાગાદિ કરીને તથા પુરાણનું સંક્ષેપમાં કથન કરીને સનાતન વેદપુરાણાદિગ્રન્થોને સમ્યક્ પ્રકારે બન્ધખેસતા કરી આપ્યા એટલું જ નહિ પરંતુ સર્વોદ્ધારાર્થે સ્ત્રીશૂદ્રાદિનું પણ કલ્યાણ કરે એવો ભારત ગ્રન્થ કર્યો. એ ગ્રન્થ ક્યાં પછી પણ એમને *અસન્તોષ રહ્યો ત્યારે પોતે ભગવદ્ગુણાનુવાદથી પરિપૂર્ણ એવું અન્તિમ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું કે જેમાં ભગવાને કહેલો ગીતાર્થ વિસ્તૃત કરીને પોતે શ્રીશુકને કહ્યો છે. વિશેષ કરીને અન્યવ્યાસો કરતાં આ એમનું અધિક કાર્ય છે. જીવોથી આ કાર્ય સર્વથા થઈ શકે નહિ. (૫૭-૫૮)

શર્દૂા:-“ભગવાન્ પોતીકા સ્વરૂપગલથી જ સર્વે જીવોની મુક્તિ કરશે. તો પછી ભાગવતનું શું પ્રયોજન છે?” આ શર્દૂાથાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ ભગવદ્ભિપ્રાય નિરૂપિત કરવા સમાધાન કરે છે કે સર્વતત્ત્વ સર્વગૂઢમિતિ । ભગવાને અવતાર ધારણ કરી અર્જુનને મહાભારતના યુદ્ધના પ્રસર્જમાં ભગવદ્ગીતાના અત્યન્ત ગૂઢ રહસ્યનો ઉપદેશ કર્યો છે. એ ભગવદ્ગીતાના અન્તમાં ભગવાને સર્વ ધર્મના ત્યાગ પૂર્વક ભગવદ્ચરણનો જે ઉપદેશ કર્યો છે તેથી એમ જાપન થાય છે કે આ કલિકાલમાં પણ

*આ અસન્તોષ સ્વરૂપાચ્છાદક સત્ત્વગુણના વ્યવધાનને લીધે થયો છે. આ અન્તરાય ભગવદ્દિચ્છાથી નિવૃત્ત થયો અને પછી એમણે ભગવત્પ્રોક્ત અર્થનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરી ભાગવત પ્રકટ કર્યું.

ભગવાન્ ***શાસ્ત્રદ્વારા જ જીવોને મુક્ત કરે છે. તેમજ વળી ભક્તિ તથા શરણુને અર્થે પ્રવૃત્તિ પણ શાસ્ત્રદ્વારા ભગવાન્ પોતે જ તે તે જીવને સમ્પાદિત કરી આપશે.

ભગવત્પ્રોક્ત ગીતોપદેશથી આ પ્રકારે આશય જણાય છે:—મુખ્ય ફક્તને વિષે તથા સાધનને વિષે સન્દેહ નથી. (૧) ભગવદ્ગીતા વેદપુરાણનો અર્થ નિશ્ચિત કરી આપે છે—એવું એનું (પ્રમાણ) સ્વરૂપ છે. (૨) ભગવદ્ગીતા વેદાદિ-પ્રમેયનો જ નિર્ણય કથે છે. ભગવાને વેદાદિ પ્રમેયનો જ નિષ્કર્ષ—નિષ્કાંડ ગીતામાં ઉપદેશ્યો છે. (૩-૪) તથા અન્તમાં મુખ્ય સાધનનો તથા ફક્તનો પણ ઉપદેશ ભગવાને ગીતામાં કર્યો છે. તેથી આ ભગવદ્ગીતાએ નિરૂપિત કરેલા પ્રમેયનું બધું સર્વતોષિક છે. ગીતોક્ત પ્રમેય વેદપુરાણનો નિર્ધાર કરવામાં પણ ઉપયોગિ છે—એમ નિર્ણય થઈ શકે છે. શર્કુ:—“ આ રીતે જો શ્રીવ્યાસજીએ ભારતગ્રન્થમાં ભગવદ્ગીતાને ઉપનિષદ્ધ (અન્તર્ગત) કરી સર્વ તત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે, તો પછી શ્રીવ્યાસનો આત્મા અસન્તુષ્ટ કેમ રહ્યો? ” આ શર્કુનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે શુકવત્તદ્વચાસગીતમિતિ । શ્રીવ્યાસે ભારતગ્રન્થમાં જે ભગવદ્ગીતાનું ઉપનિષન્ધન કર્યું તે કેવલ શુકના પુણ્યપાઠ જેવું છે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં ભગવાને ગૂઢ અર્થ સૂક્ષ્મ રીતે કહ્યો છે જે દુર્બોધ છે અને તેથી ગીતામાં કહેલો ભગવદર્થ વિસ્તૃત કરે એવો ગ્રન્થ આવશ્યક છે એમ એમને દિશતું.

શ્રીવ્યાસજીએ ગીતાના ઉપનિષન્ધન સમયે ભગવદ્ભજન કર્યું ન હતું, ભગવદ્ગુણાનુવાદ ગાયા ન હતી તેથી ગીતામાં ભગવાને કહેલા વાક્યોમાં યથાર્થ અર્થબોધ થવો કઠિન છે એમ તેમને લાગતું. વળી, શ્રીભગવાને ભગવદ્ગીતાના ઉપદેશ યુદ્ધના પ્રસંગમાં કર્યો છે. તેથી એ ગીતાનો ગૂઢ અર્થ સંક્ષેપમાં કહેના હોવાથી જીવોને દુર્બોધ રહેશે એમ પણ શ્રીવ્યાસાવતારને લાગ્યું. તેથી ભારતગ્રન્થ પ્રકટ કર્યા પછી પણ શ્રીવ્યાસજીનું ચિત્ત પ્રસન્ન થયું નહિ. ભારત જેવા ગ્રન્થ કર્યા પછી પણ ભગવદ્ભજનના અભાવમાં અર્થાત્ પોતે ભગવદ્ગુણાનુવાદ ગાયા ન હોવાથી શ્રીવ્યાસજીના આત્માને પણ અનિર્વૃત્તિ રહી—અસન્તોષરહ્યાં (બુદ્ધિમધ્યમાધિકારપ્રકરણ.)

****વિદ્યમાને સમુદ્ધારસ્તત્રત્યાનાં સ્વયંકૃતઃ । સ્વાભાવે તુ કથૈષ્ઠ સ્યાદિત્ય-
નન્તર ઉક્તવાન્ ॥ ૮૯ ॥ ભાગવતાદેવ સર્વોદ્ધારઃ । અવતોર્ણઃ કૃષ્ણો યાવદ્ભૂમણ્ડલે
સ્થિતસ્તાવદ્ભૂપેઞૈવ સર્વાન્ મોચિતવાન્ । તદનન્તરં ભાગવતમેવ મોચકમ્, નત્થન્ય
ઉપાયઃ । ભાગવતાર્થ નિબન્ધ ૧-કા. ૮૯માં વ્યાચાર્યશ્રી કહે છે કે જ્યાં સુધી ભગવાન્
શ્રીકૃષ્ણ ભૂતલ ઉપર યિરાજ્યા, ત્યાં સુધી તે સમયના જીવોના ઉદ્ધાર ભગવાને નિજ-
સ્વરૂપબળે જ કર્યો છે, પરન્તુ ભગવાન્ની સામ્પ્રત અવતારદશામાં તો શ્રીમદ્ભાગવતની
કથા જ સર્વોદ્ધારક છે, તેથી ભગવાન્ ભૂતલ ઉપરથી પધારી ગયા પછી જ શ્રીશુકે ભાગ-
વતકથા પરીક્ષિતને કહી છે. કે જે ભાગવત જ હવે સર્વે ને મુક્તિદાન કરે એવો એક ઉપાય છે,
બીજો રહ્યો નથી. પ્રાકૃત વિપયરાગથી રહિત એવા વિરક્ત તથા શ્રદ્ધાલુ શ્રોતાને ભાગવત ફક્ત છે.
ઋતએવ શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમસ્કન્ધમાં ભાગવતશ્રવાણના અધિકારનું નિરૂપણ કરવામાં ૪-૬
અધ્યાયમાં દઢવિરક્ત શુક પરીક્ષિતતા કરતા ભગવાન્ વિના અન્યતર્ક કર્મયોગાદિ સાધનાસક્ત
એવા શ્રોતા વ્યાસનો તથા વક્તા નારદનો અધિકારનું મધ્યમ છે—એમ ભાગવતાર્થનિબન્ધ**

૧૩૨ કલિયુગનાર્જીવોદ્ધારાર્થે] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [વ્યાસાવતાર.

“શ્રીવ્યાસને ભગવદભિપ્રાયનું અજ્ઞાન કેમ હતું ?” એ શર્દૂા થાય તો તેનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ હેતુ કથે છે કે +સત્ત્વેનાસ્વાવતારત્ત્વમિતિ । શ્રીવ્યાસજીનો અવતાર સત્ત્વગુણથી થયેલો હોવાથી એમને સત્ત્વ ગુણનું વ્યવધાન પ્રતિબંધ કરતું હતું. (૫૯) શર્દૂા:—“ભગવદ્ગીતાના વાક્ય વિદ્યમાન હોય તો પછી વાક્યાર્થના વિચારકને ભ્રમ કયાંથી થાય ?”—આ શર્દૂાનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચરણ કહે છે કે ર્જીવવાક્યમિતિ । ભગવદ્ગીતામાં ઈશ્વરના-સર્વજ્ઞ એવા સાક્ષાત્ ભગવાનના વાક્યો છે, કે જે ભગવદ્વાક્યનો અતિ ગૂઢ અર્થ ભગવદ્ભજન વિના કેઈથી પણ સમજી શકાતો નથી. વળી શ્રીવ્યાસજીનો અવતાર સત્ત્વશાંતિના વ્યવધાનથી-અર્થાત્ સત્ત્વગુણના આરંભાદિનથી-અન્તરાયથી થયો હતો તેથી ભગવદ્ગીતાના વાક્યો વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ એ વાક્યો સર્વજ્ઞ, નિર્દોષ, તથા પૂર્ણગુણ એવા જે સર્વસમર્થ ઈશ્વર શ્રીભગવાન છે તેમણે ઉપદેશ્યા છે, અને તેથી એ ઈશ્વરના વાક્યોનો યથાર્થ અવબોધ પોતે પ્રથમ ભગવદ્ભજન કરેલું ન હોવાથી શ્રીવ્યાસજીને પોતાને પણ (નિર્મલ સમાધિયોગ વિના) થઈ શક્યો નહોતો. જ્યારે શ્રીવ્યાસજીએ ભાગવતશાસ્ત્રદ્વારા શ્રીભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાયા, ત્યારે એમને પ્રતિબંધ કરતું આવરણ દૂર થયું અને ત્યારે જ એમને આ જે ઈશ્વરપ્રોક્ત ભગવદ્વાક્યો છે તેના ગૂઢ અર્થનો (સમાધિયોગમાં) સાક્ષાત્ અનુભવ થયો. આથી એવો સિદ્ધાન્ત સૂચિત થાય છે કે ભાગવતાર્થનો અર્થાત્ શ્રીભગવાને ઉપદેશેલા વાક્યોનો જે અતિગૂઢ અર્થ છે તે ભગવદ્ભજન કર્યા વિના યથાર્થ રીતે કેઈથી પણ સમજી શકાતો નથી. ભગવદ્ભજન કર્યાથી જ ભાગવતના અર્થનો યથાર્થ બોધ થઈ શકે છે. (જુઓ ભાગવતાર્થ નિબંધ ૧. કા. ૨૮-૩૯, ૭૨-૮૩. વ્યાસને ભગવત્કૃપાથી નારદોપદેશદ્વારા સત્સર્જી ભગવદ્ગુણાનુવાદનું જ્ઞાન થવાથી ભગવદ્દીપ્ય થવારૂપી ફલ પ્રાપ્ત થયું છે)

શર્દૂા:—“ભગવદ્ભજન કર્યા વિના જેમને ભગવત્પ્રોક્ત વાક્યના અર્થનો યથાર્થ અવબોધ થયો નહિ એવા શ્રીવ્યાસ અથ્થે શ્રીમદ્ભાગવતનો તથા બ્રહ્મસૂત્રના તત્ત્વનો ઉપદેશ કેવી રીતે કરી શકશે ?” આ શર્દૂા થાય તો તેનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે જોષા ણ્વ હિ સર્વત્ર વ્યાસામિતિ ।

(કા. ૧-૨૮-૩૬) માં શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે નિર્ણય કર્યો છે. દૃઢજ્ઞાનાત્ કર્મણા તુ મક્કથા ચુક્તેન મોક્ષ્યતે । સ્વતસ્તર્કપરિજ્ઞાનાદધતારાદ્ધ મધ્યમઃ । નાના સાધનવિજ્ઞાનાત્ સંવાદાન્નારદપ્રમા । સ્વતોડપિ તર્કાત્પરિજ્ઞાનમ્ । સાધનવિજ્ઞાનં દૃઢમ્ । નારદોપદેશમ્બુદ્બલઃ । અતો મધ્યમત્વમ્ ॥ સાધન વિજ્ઞાન દૃઢ છે તહિ કે વેરાગ્ય એથી મધ્યમાધિકાર. +જુઓ ભાગવત પ્રથમસ્કન્ધના તૃતીયાધ્યાયના ૬-૨૭ શ્લોકમાં પુરુષાવતાર વિષેનું શ્રીસુબોધિનીનું તથા પ્રકાશનું વિવેચન. શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક તથા મિશ્ર સત્ત્વાત્મક એમ દ્વિવિધ સત્ત્વરૂપ શરીરમાં સર્જમણ કરી જનારેનભગવાન દત્તવ્યાસકપિનાદિરૂપે અવતરી જ્ઞાનકલાથી જ્ઞાન કાર્ય કરે છે. અહં યુગાનાં ચ કૃતં ધીરાણાં દેવલોડસિતઃ । દ્વૈપાયનોડસ્મિ વ્યાસાનાં કવીનાં કવ્ય આત્મવાન ॥ (ભાગ૦ ૧૧-૧૬-૨૮) ભગવાન પોતે જ વ્યાસોમાં દ્વૈપાયન વ્યાસ થાય છે

અન્ય યુગોમાં જીવે જ વ્યાસો થાય છે, પરંતુ સામ્પ્રત દ્વાપરયુગના અન્તે શ્રીમદ્ભાગવતનો તથા તત્ત્વસૂત્રોનો-બ્રહ્મસૂત્રોનો અર્થ (બ્રહ્મમીમાંસાશાસ્ત્રમાં) નિશ્ચિત કરવાના હેતુથી શ્રીભગવાને પોતે જ અંશાવતાર લઈને વ્યાસરૂપ ધારણ કર્યું છે. શર્કા:—“સામ્પ્રતયુગમાં શ્રીભગવાને પોતે જ અંશાવતારથી વ્યાસરૂપે પ્રકટ થવાની ઇચ્છા કરી-એમાં શું પ્રયોજન છે ?” આ શર્કાનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે સ્વજ્ઞાપનાયેતિ । રૂપલીલાનો તિરોભાવ કર્યા પછી નિજ અંશ થયલા ભક્ત જીવોને સ્વસ્વરૂપનું ભાન કરાવવાને અર્થે તથા તેમને નિજ ભગવચ્ચરણારવિન્દની પ્રાપ્તિ કરાવવાને અર્થે શ્રીભગવાને નિજ જીવોને મુક્તિદાન કરે એવી નામલીલાથી કીડા કરવાની ઇચ્છા કરી. આ મોચિકા-મુક્તિદાયક નામ કીડા કરવાને શ્રીભગવાને સ્વાંશ (નિજાંશ) રૂપી શ્રીવ્યાસાવતારને પ્રકટ કર્યા. (જુઓ પૃષ્ઠ ૧૧૬-૧૨૪; કાં ૨૦. પૃ. ૩૩-૩૬.)

અન્યદ્વાપરયુગમાં જીવે જ વ્યાસ થયા છે, પરંતુ હમણા ચાલતા આ દ્વાપર યુગમાં તે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જે રૂપલીલાએ કરીને કીડા કરતા તે શ્રીભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતે રૂપલીલાનું તિરોધાન કર્યા પછી મોચિકા—સર્વ મુક્તિદાયક નામલીલાએ કરીને કીડા કરવાને સર્વોદ્ધાર કરે એવું નિજનામાત્મક શ્રીમદ્ભાગવતનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ ભગવન્નામાત્મક શ્રીમદ્ભાગવતનું સ્વરૂપ એવું છે કે એનું સેવન કરીને આ કલિયુગમાં ભગવાનની નામલીલાનો અનુભવ કરી સર્વ કોઈ જીવ યથાકથમ્નિયત ભગવત્સમ્બન્ધ

એમ આ શ્રીમદ્ભાગવતના વાક્યમાં કહ્યું છે. યુગમેદે વ્યાસમેદ: । અર્થાત્ પ્રત્યેક ચતુર્યુગના દ્વાપરયુગને અન્તે વ્યાસ બદલાય છે - વિષ્ણુપુરાણના ૩ જ્ઞ અંશના ૩ જ્ઞ અધ્યાયમાં આ વૈવસ્વતમન્વન્તરના ૨૮ દ્વાપર યુગના ૨૮ વ્યાસ થયા અને પ્રત્યેક દ્વાપરયુગના અન્તે તે તે વ્યાસે એક વેદના ૪ ભાગ તથા તે તે વેદના શાખાવિભાગ કર્યા, તેનું નિરૂપણ કર્યું છે:—(૧) સ્વયંભૂ, (૨) પ્રજાપતિ, (૩) ઉશના, (૪) બૃહસ્પતિ, (૫) સવિતા, (૬) મૃત્યુ, (૭) ઇન્દ્ર, (૮) વશિષ્ઠ, (૯) સારસ્વત, (૧૦) ત્રિધામા, (૧૧) ત્રિવૃષ, (૧૨) ભારદ્વાજ, (૧૩) અન્તરીક્ષ, (૧૪) ધર્મી, (૧૫) ત્ર્યંબક, (૧૬) ધનન્જય, (૧૭) કૃતઞ્જય, (૧૮) ઋણ્જય, (૧૯) ભરદ્વાજ, (૨૦) ગૌતમ, (૨૧) હર્યાત્મા, (૨૨) વેણુ-વાજશ્રવા, (૨૩) સોમ-મુખ્યાયન-તૃણખિન્દુ, (૨૪) ભાર્ગવ-ઋક્ષ-વાદમીકિ, (૨૫) શક્તિવ્યાસ, (૨૬) હું (પરાશરવ્યાસ), (૨૭) જાતુકર્ણ, (૨૮) કૃષ્ણદ્વૈપાયન, આ ૨૮ પુરાતન વ્યાસ ૨૮ દ્વાપરયુગમાં થયા છે. જ્યારે આ દ્વાપરયુગના વ્યાસ મહારા પુત્ર કૃષ્ણદ્વૈપાયનના વ્યાસપદ્ધતિ સમય પૂરો થશે ત્યારે હવે પછી થનારા દ્વાપરયુગમાં દ્રૌણિનામના વ્યાસ થશે. દૂર્મપુરાણમાં આટલો વિશેષ કહ્યો છે:—૧૨ માં દ્વાપરયુગમાં શતનેજા વ્યાસ, ૧૩માં માં ધર્મ વ્યાસ, ૧૪માં માં તરક્ષુ વ્યાસ, ૧૫માં માં ત્ર્યાયણ વ્યાસ, ૧૬માં માં ઋણ્જય વ્યાસ, ૧૭માં માં વાજશ્રવા વ્યાસ, ૧૮માં માં શુભાપણ વ્યાસ, ૧૯માં માં તૃણખિન્દુ વ્યાસ, ૨૦માં માં વાદમીકિ વ્યાસ, તથા ૨૧માં માં વિષ્ણુ વ્યાસ છે. બીજા વ્યાસો વિષ્ણુપુરાણજીવત કહ્યા છે.

પ્રાપ્ત કરી આ ભવસાગરને તરી શકે છે. આ શ્રીમદ્ભાગવતતત્ત્વ પ્રકટ કરવાને શ્રીભગવાને
*દ્વૈપાયન વ્યાસને સત્ત્વરૂપે અંશાવતારે કરીને પ્રકટ કર્યા. ભગવાનના આ શ્રીવ્યાસાવતારે
સાત્ત્વિક સમાધિયાગબલે સર્વોદ્ધારક શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું છે. શ્રીમદ્ભાગવતાદિ
શાસ્ત્રદ્વારા નામલીલાએ કરીને શ્રીભગવાને સર્વ કાલ જીવને મુક્તિદાન કરે એવી માયિકા
કીડ કરી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આ માયિકા નામલીલા જ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રદ્વારા આધુનિક
કલિઘાતના સર્વ કાલ જીવને ભગવત્પદપ્રાપ્ત કરાવવામાં મુખ્ય કારણ છે. (૬૦-૬૧)

ત૦ દી૦—સત્ત્વસ્ય વ્યવધાનત્વાદાત્માજ્ઞાનાત્તુ +યોગત્ત્વ ।

*વ્યાસકાર્ય **સમસ્તં ચ કૃતવાનધિકં તથા ॥૬૨॥

અનિર્વૃત્તિસ્તનો જાતા તેન ભાગવતં કૃતમ્ ।

***સર્વગોપ્યો હિ ધર્મસ્તુ વેદે મુખ્યતયોદિતઃ॥

બ્રહ્મમાત્રપ્રકાશસ્તુ કૃપયા સનકાદિગઃ ॥૬૩॥

સ હદાનીં તુ ગીતાયાં પ્રકટો ભગવત્કૃતઃ ।

તદ્વ્યાસત્વાદ્ભાગવતં પૂર્વ ભગવતોદિતમ્ ॥૬૪॥

કારિકા ભાવાર્થઃ—સત્ત્વગુણના વ્યવધાનને લીધે—ખાધક આવરણને
લીધે વ્યાસને આત્મા (સ્વસ્વરૂપ) નું જ્ઞાન આચ્છાદિત થયું હતું તેથી
કેવલ યોગબલે શ્રીવ્યાસાવતારે (૧) વેદોનું *વ્યાસકાર્ય અર્થાત્
(કલિયુગના મન્દ જીવોને અર્થે વેદના શાખાવિભાગાદિ કરી આપી) વેદોનો
વિસ્તાર કરવારૂપ કાર્ય, તથા (૨) **સમસ્તકાર્ય અર્થાત્ (સંક્ષિપ્તરૂપે)
પુરાણોનું સમસન કરવારૂપ કાર્ય, તથા (૩) તે જ પ્રકારે ભારત અન્ધ
રત્નવાનું અધિક કાર્ય પણ કર્યું. તેમ કરવા છતાં પણ એમનું ચિત્ત નિર્વૃત્તિને
પામ્યું નહિ—પ્રસન્ન થયું નહિ. ભારતપર્યન્ત વ્યાસે પાંચે સર્વ અન્ધ કર્યા પછી પણ
એમના આત્માને પૂર્ણ સન્તોષ થયો નહિ. તેથી તેમણે શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્ર
પ્રકટ કર્યું. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલો અર્થ વેદમાં મુખ્યતાએ કહેલો છે. પરન્તુ
એ ધર્મ, ખરેખર, સર્વ ગોપ્ય છે. તેનો પ્રકાશ તો કેવલ બ્રહ્માજીને થાય છે.
વેદમાં કહેલા આ ગુહ્ય ભાગવત ધર્મનું જ્ઞાન ભગવત્કૃપાથી સનકાદિને થયું છે.
આધુનિક સમયમાં તે જ (સનાતન) ભાગવત ધર્મ શ્રીભગવાને શ્રીમદ્ભગવદ્ગી-
તામાં પ્રકટ કર્યો છે. ભગવદ્ગીતામાં જે અર્થ શ્રીભગવાને સંક્ષેપમાં કહ્યો છે તે જ
ભગવદુક્તા અર્થને શ્રીમદ્ભાગવતમાં વ્યાસાવતારે આધિક્યથી પ્રતિપાદિત
કર્યો છે, કારણ કે શ્રીમદ્ભાગવત ગીતાના અર્થનો વિસ્તાર કરે છે. શ્રીમદ્ભાગવત

+આ શ્રીપુરુષોત્તમજીનો પાઠ છે, પરન્તુ આત્મજ્ઞાનાત્તુ યોગત્ત્વઃ । એવો પાઠ પણ કાશીની
મુદ્રિતપ્રતમાં છે. **શાખાવિભાગાદિવ્યાસકાર્ય માટે જુઓ ચરણવ્યૂહાદિ. ૧-૨-૩-૪ નો
અર્થ પૃ. ૧૩૭-૧૩૮ ઉપર સ્ફુટ કર્યો છે. હવે વ્યાસાદિ સત્તાત્મકરૂપે ભગવાને જ્ઞાન કાર્ય કર્યું.

તો ગીતાના અર્થનું વ્યાસરૂપ-વિસ્તારરૂપ છે. શ્રીમદ્ભાગવતનું કથન પૂર્વે ભગવાને કર્યું છે. (૬૨-૬૪) (ભગવત્પ્રોક્ત * ગીતાદિને વિષે પણ ભાગવતત્ત્વ છે.)

વિવેચન:— સત્ત્વસ્યેતિ । શર્કુઃ—“ જો આ ગીતાભાગવતાદિ ગ્રંથનો અર્થ બુદ્ધિપરિકલ્પિત માનવામાં આવે તો આ ગીતાભાગવતાદિ ગ્રંથનો અર્થ કાવ્યવત્ અસત્ય થઈ જાય. વળી વેદ તથા પુરાણ વિદ્યમાન હોવાથી જીવોથી પણ આ વ્યાસકાર્ય થઈ શકશે. તો પછી શ્રીવ્યાસાવતારનું શું પ્રયોજન છે ? ”

(આ શર્કુનો આશય એમ છે કે તત્ત્વનું કથન કરવું એ કાર્ય તો જીવોથી પણ થઈ શકશે. તેથી શ્રીવ્યાસાવતારનું કંઈ પણ પ્રયોજન નથી.) આ શર્કુનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાયાર્યચરણ કહે છે કે જીવોથી આ કાર્ય થાય—એ અશક્ય હતું. શ્રીવ્યાસાવતાર આવશ્યક છે. શ્રી વ્યાસાવતારનું પ્રયોજન સાર્થક છે. એમ હવે શ્રીમદ્વાયાર્યચરણ કા કરિકામાં નિરૂપિત કરેછે:—+શ્રીવ્યાસજીનો પુરાણાવતાર સત્ત્વગુણના વ્યવધાનથી—આચ્છાદનથી થયેલો હોવાથી એમનું સ્વસ્વરૂપાજ્ઞાન પણ ઘટી શકે છે. આમ છતાં પણ કેવલ યોગબળે ખોતે +વેદાનો વિસ્તાર કરવાનું કાર્ય, પુરાણોનો સમાસ કરવાનું કાર્ય, તથા તે ઉપરાંત ભારતાખ્યાનાદિ ગ્રંથ રચવાનું કાર્ય કર્યું તેથી અન્ય વ્યાસો કરતાં આ (સત્યવતી સુત) વ્યાસાવતારનું કાર્ય સર્વતો અધિક છે—સર્વોત્કૃષ્ટ છે. મત્સ્ય પુરાણાદિ ગ્રંથથી સિદ્ધ થાય છે કે:—અન્ય વ્યાસો માત્ર પુરાણસમસન જ કરવાનું કાર્ય કરે છે, પરંતુ સત્યવતી સુત વ્યાસાવતારે તો (૧) વેદવિસ્તાર (૨) પુરાણસમસન તથા (૩) ભારતાખ્યાન—એમ સર્વતો અધિક કાર્ય કર્યું છે. સત્યવતી સુત વ્યાસે ભારતાખ્યાન કર્યું—એવું કથન હોવાથી સત્યવતી સુત વ્યાસાવતાર જ ભારત ગ્રંથના કર્તા છે, અન્ય વ્યાસ ભારતના કર્તા નથી એમ કહી શકાય છે. તેથી અન્ય વ્યાસો કરતાં આ સત્યવતી સુત વ્યાસનું કાર્ય અધિક છે એમ કહી શકાય છે.

જો આવા શ્રી વ્યાસાવતારને પણ સ્વસ્વરૂપાત્મક અજ્ઞાન થયું તો પછી અન્ય જીવોની તો વાતજ શી કરવી ? અન્ય વ્યાસો કે જેઓ જીવો જેવા છે તેમને સ્વસ્વરૂપાત્મક અજ્ઞાન હોય એમાં તો પૂછવું જ શું ? આ પ્રકારે સનાતન વેદપુરાણાદિ ગ્રંથોને સુવ્યવસ્થિત કરીને તથા ભારતાખ્યાનાદિ ગ્રંથનું નિર્માણ કરીને તેમજ અન્તે શ્રીમદ્ભાગવત શાસ્ત્ર પ્રકટ કરીને સર્વે જીવોના ઉદ્ધારને અર્થે પ્રયત્ન કરવો—એ ભગીરથ કાર્ય અન્ય જીવોથી—અન્ય વ્યાસોથી

+જુઓ આવરણમ્નઃ । તતઃ સપ્તદશે જાતઃ । ઇતિ (૧-૩-૨૧-ભાગવત)
વાક્યેન પુરુષાવતારતયા સત્ત્વસ્ય વ્યવધાનેન સ્વસ્વરૂપાજ્ઞાનાત્કેવલયોગતો વ્યાસકાર્યં વેદાનાં વ્યાસં સમસ્તં પુરાણસમસનં ચ કૃતવાન્ । તથા તેનૈવ પ્રકારેણ સ્વરૂપાજ્ઞાનસહભૂતયોગેન અધિકં ભારતં ચ કૃતવાન્ । મત્સ્યપુરાણાદિષુ પુરાણસમસનમેવ વ્યાસકાર્યત્વેનોક્ત્વા સત્યવતીસુતો ભારતવ્યાખ્યાનં ચક્ર ઇત્યનેન સત્યવતીસુતસ્યેવ ભારતકર્તૃત્વમુચ્યતે તેન વ્યાસાન્તરાપેક્ષયા કાર્યાધિક્યમુચ્યતે । તેનસિદ્ધમાહુઃ । અતો જીવાનાં સર્વથેદમશક્યમિતિભાવઃ । * (જુઓ. પૃ. ૧૩૮. ભાગ. નિ. ૩-૪૪)

થઈ શકે એ સર્વથા જ અશક્ય હતું. અતએવ શ્રીભગવાને સામ્પ્રત દ્વાપરયુગને અન્તે વ્યાસાવતારે ધારણ કર્યો. આમ શ્રીવ્યાસાવતારનું પ્રયોજન સાર્થક છે. (૬૨)

(જુઓ ભાગવતાર્થનિબન્ધ પ્રથમસ્કન્ધનું ૨જું મધ્યમાધિકારપ્રકરણ) વ્યવધાન:— આચ્છાદન, નિરોધાન, વિચ્છેદ, જવનિકા (ટેરો)—(જુઓ ભાગવત ૪-૨૦-૨૭, ૪-૨૬-૭૭.) અત્ર આ આશય દિશે છે:—શ્રીવ્યાસનો પુરુષાવતાર સત્ત્વગુણના વ્યવધાનથી થયો છે. આ વ્યવધાયક સત્ત્વગુણને લીધે વ્યાસનું સ્વરૂપજ્ઞાન આચ્છાદિત થયું છે અને તેથી જો કે કેવલ યોગથી એમણે વેદવ્યાસનું, પુરાણ સમાસનું, તથા ભારત રચવાનું કાર્ય કર્યું છે તે પાળુ એમનો આત્મા પ્રસન્ન થતો નથી. કારણકે આ કાર્યમાં એમને વ્યવધાયક સત્ત્વગુણનો અન્તરાય નડે છે. એમનો અન્તરાય ભગવદ્વિચ્છાથી સાધુ ભગવદ્ભક્તનારદના ઉપદેશથી ભગવદ્ગુણજ્ઞાન કર્યા પછી નિવૃત્ત થયો છે. જ્યારે સર્વોત્કૃષ્ટ નિર્મલ સમાધિયોગથી એમનું સ્વરૂપાચ્છાદક વ્યવધાન નિવૃત્ત થયું, ત્યારે એમણે ભગવદ્ધર્મનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરીને ભગવત્પ્રોક્તગીતાર્થનો શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રરૂપે વિસ્તાર કર્યો છે. એમ ભગવદ્ગુણાનુવાદ કરે એવો સર્વોદ્ધારક શ્રીમદ્ભાગવત ગ્રન્થ જ્યારે પોતે પ્રકટ કર્યો ત્યારે એમનો આત્મા પ્રસન્ન થયો. આમ અન્યાસક્તિરૂપ પ્રતિબન્ધ ભગવદ્કૃપાથી નિવૃત્ત થવાથી વ્યાસને ભગવદ્દીપતા પ્રાપ્ત થઇ. ભાગવતના ૪-૫ અધ્યાયમાં વ્યાસ પોતે ચિત્તખેદ જણાવે છે.

આ આશય નિરૂપિત કરવા શ્રીમદાચાર્યચરણ કહે છે કે *ભારતા-ખ્યાન પ્રકટ કર્યા પછી પણ (સ્વરૂપાચ્છાદક અજ્ઞાનને લીધે) શ્રીવ્યાસાવતારનો આત્મા પ્રસન્ન થયો નહિ. એમના ચિત્તને અનિવૃત્તિ—અપ્રસન્નતા જ રહી. ત્યાર પછી જ્યારે એમણે ભગવદ્ગુણાનુવાદ ગાયા અને જ્યારે શ્રીભગવાનની ઇચ્છાથી એમને અન્તરાય—પ્રતિબન્ધ કરતું સત્ત્વગુણનું વ્યવધાન દૂર થયું ત્યારે શ્રીવ્યાસાવતારે શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું. (જુઓ ભાગવતાર્થનિબન્ધ ૧-૭૨-૮૩.)

શર્કા:—“ શ્રીમદ્ભાગવતમાં શ્રીવ્યાસાવતારે જે અર્થ કહ્યો છે તે અર્થ પૂર્વસિદ્ધ છે કે નહિ ? ”—આ શર્કા થાય તો શ્રીમદાચાર્યચરણ સમાધાન કરે છે કે સર્વગોપ્યો હોતિ । શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલો અર્થ નવીન નથી, પ્રત્યુત ભાગવતાર્થ જરેજર સનાતન વેદાર્થ જ છે—એમાં સંશય નથી. પરંતુ એ વેદાર્થ ગુપ્ત છે. જ્યારે શ્રીભગવાનની ઇચ્છા પુનઃ સર્વોદ્ધારાર્થે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રયત્ન કરવાની થઈ ત્યારે પરમ્પરાનો અભાવ હોવાથી અન્ય (જીવ) વ્યાસોથી આ ભાગવતાર્થનું કથન થાય એ અશક્ય હોવાથી શ્રીભગવાને પોતે વ્યાસાવતાર ધરી ભાગવતાર્થ પ્રકટ કર્યો. સ્વાભિપ્રાય—ભગવાનને પોતીકો અભિપ્રાય જ્ઞાપિત થાય—પ્રકટ થાય એ ઉદ્દેશથી વેદમાં મુખ્યતાએ કહેલો તથા સુગોપ્ય એવો આ **ભાગવતાર્થ જ શ્રીભગવાને પોતે શ્રીમદ્ભાગવદ્ગીતામાં પ્રકટ

*ભવતાડનુદિપ્રાયં યશો મગચતોડમહમ્ । ચે નૈવાડસૌ ન તુષ્યેત મન્યે તદ્દર્શનં ચિલ્લમ્ ॥ શ્રીમદ્ભાગવત (૧-૫-૮) શ્લોકમાં શ્રીવ્યાસજીને ચિત્તની અપ્રસન્નતા દૂર કરવા ભગવદ્દર્શોગાન કરે—એમ શ્રીનારદજી ઉપદેશ કરે છે. તે પછી શ્રીવ્યાસાવતારે ભગવદ્ભક્તિપ્રતિપાદક શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પ્રકટ કરી ભગવદ્ગુણાનુવાદ ગયા ત્યારે એમનો આત્મા પ્રસન્ન થયો.

કર્થો છે. શર્દૂા:—“ત્યારે તો તેટલો જ ગીતાર્થ જ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રમાં વક્તવ્ય હતો. શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રમાં શ્રીવ્યાસાવતારે ગીતામાં કહેલો સંક્ષિપ્ત ભાગવતાર્થ જ કહેવો જોઈતો હતો, આધિક્યે વિસ્તારથી વર્ણન કરવાનું શું પ્રયોજન છે?” આ શર્દૂાનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે તદ્વ્યાસત્વાદિતિ । ભગવદ્ગીતા કરતાં શ્રીમદ્ભાગવતમાં ભાગવતાર્થનું— ભાગવતધર્મનું વિસ્તૃતકથન કર્યું છે; કારણકે શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર ઃગીતાશાસ્ત્રનો વ્યાસ છે-વિસ્તાર છે. (બુચો ભાગવતાર્થ નિબન્ધ ૩ કા. ૪૪ પ્રકાશ ૪૩-૪૮.).

અત્ર આ આશય છે:—“ભાગવતાર્થ પ્રથમથી ચાલ્યો આવે છે કે નવીન જ કર્યો છે? ભાગવતનો સિદ્ધાન્ત પૂર્વસિદ્ધ છે કે નવીન છે?” આ શર્દૂા થાય તો તેનું સમાધાન કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે શ્રીમદ્ભાગવત નિશ્ચયપૂર્વક સનાતન વેદાર્થ જ છે, ભાગવતધર્મ વેદમાં મુખ્યત્વે કરીને કહેલો છે. પરંતુ આ વેદાર્થ ગુપ્ત છે, સર્વગોપ્ય છે. ભાગવતપ્રાપ્ત આ સર્વગોપ્ય મુખ્ય વેદાર્થનો પ્રકાશ માત્ર બ્રહ્માણ્ડે થયો એમ દ્વિતીયસ્કન્ધના ૬૩ પુરુષ-મૂક્ટાધ્યાયથી નિશ્ચિત થાય છે, વળી આ સર્વગોપ્ય ભાગવતાર્થને વેદમાં વિરાગે છે તેનું બાન ભગવદ્કૃપાળે સનકાદિકોને થયું છે—એમ હંસગીતામાં કહ્યું છે. ભગવદ્વતારસર્વોદ્ધારાર્થ જ છે એમ નિમ્નોક્ત પ્રમાણ વાક્યોથી સિદ્ધ થાય છે:—“યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ” તથા યતણતદ્વિમુચ્યતે । ત્યારે ત્યારે ધર્મની બ્લાનિ થાય છે તથા અધર્મનો ઉદય થાય છે ત્યારે, હે ભારત, હું મહારા આત્માને પ્રકટ કરું છું.” અને ભગવત્સ્વરૂપના યક્ષથી આ અખિલ વિશ્વ પાળુ નિમુક્ત થાય છે.” (બુચો ગીતા ૪-૭; પૃષ્ઠ ૧૨૪-૧૨૮, ભાગવત (૧૦-૨૬-૧૬) સુખોધિનીનું વિવેચન.) ઃઆચાર્યશ્રીએ અત્ર (૬૨-૬૩)ના કારિકામાં શ્રીભાગવતનું પ્રમેય કહ્યું છે, તથા એનું ગીતાસામાનાધિકરણ અર્થાત્ ગીતા તથા ભાગવતના પદનો ભગવત્પરત્વે એકસમાન અર્થ છે એમ ઉપદેશ કર્યો છે. ભાગવતપ્રાપ્ત અર્થ વેદમાં મુખ્યતાએ કહ્યો છે એમ નીચેના વેદમન્વ્રના તથા ભાગવતના પ્રમાણ વાક્યોથી જણાય છે. “મગવાન્ બ્રહ્મ કાત્સ્ન્યેન ચિરન્વીક્ષ્ય મનોષયા । તદ્ધ્યવસ્યત્કૃતસ્થોરતિરાત્મન્યતોભવેત્ । (ભાગ૦ ૨-૨-૩૪) ૧ધર્મઃ સ્વનુષ્ઠિતઃ પુંસાં વિશ્વક્ષેનકથાસુ યઃ નોત્પાદયેદ્યદિ રતિં શ્રમ ઇવ હિ કેવલમ્ ॥ (ભાગ૦ ૧-૨-૮) । ૨તમુસ્તોતારઃ પૂર્વ્યમ્ ॥ (ઋગ્વેદ. ૧-૧૨૬-૩). (૧) “ અનાદિસિદ્ધવેદનું દૃઢસ્થ-નિશ્ચલ ભગવાને વિચારકગુદ્ધિએ અવલોકન કર્યું અને ફક્ત ભગવાન્ પોતે છે તથા મુખ્ય-સાધન ભક્તિ છે એમ પોતે નિશ્ચય કર્યો. ” (૨) “ સારી રીતે અનુષ્ઠિત થયેલો ધર્મ જો સર્વતઃ જંમની આજ્ઞાપ્રવર્તે છે એવા ભગવાન્ની કથાને વિં રતિ ઉત્પન્ન ન કરે તો તે ધર્મ કેવલ શ્રમ જ છે. ” (૩) વળી તમુસ્તોતારઃ પૂર્વ્યમ્ । ઈત્યાદિ શ્રુતિમન્વ્રથી પણ આ જ અર્થ જણાય છે. ઃ (૨) વેદમાં મુખ્યતાએ કહેલો ધર્મ સર્વગોપ્ય છે:—એમ સર્વવેદેતિહાસાનાં સારં સારં સમુદ્યુતમ્ । (૧-૩-૪૨) । ધર્મઃ પ્રોજ્ઞિતકૈતલ્લોઽપ્ર પરમઃ— । (૧-૧-૨) ભાગવતના વાક્યોથી જણાય છે. ત્રૈવર્ણિકોના ઉદ્ધારને અર્થે વેદ છે. શ્રીશૂદ્રાદિના ઉદ્ધારને અર્થે ભારત-ઇતિહાસ છે. પણ શ્રીમદ્ભાગવતમાં તો ઉભયે વેદનો તથા ઇતિહાસનો સાર સમુદ્યુત કર્યો છે તેથી શ્રીમદ્ભાગવત સર્વોદ્ધારક છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં જે ભગવદ્દૃષ્ટાદિ કરવાનો ધર્મ ઉપદેશ્યો છે તે કાપલ્યથી રહિત છે. (૩) વેદમાં મુખ્યતાએ

૧૩૮ આદરાયજ્ઞસ્ત્રકારના]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[ભગવદ્ધર્મવિષેમુખ્યાદર્શ.

કહેલા આ ધર્મનો પ્રકાશ તો માત્ર બ્રહ્માજીને થયો એમ દ્વિતીયસ્કન્ધના ૬૬૫ પુરુષસૂક્તા-
ધ્યાયથી નિશ્ચિત થાય છે. (૮) એ ભાગવતધર્મ સનકાદિને ભગવત્કૃપાથી જાણાયો એમ
હુંસગીતામાંથી સમજી શકાય છે. **ચક્રવેદ સંહિતા(મં૦ ૧-૧૨૬-૩)વિષ્ણુસૂક્તનો આ
મંત્ર છે, અને તેનું સન્દર્ભાપ્તિપાત્રપુરુષોત્તમજીએ(૩ ૩-૪૦)શ્રીમદ્ભાષ્ય પ્રકાશમાં કર્યું છે:-

“તમ્ સ્તોનામઃ પૃથ્વ્યં યથાચિદ્ ઋતસ્ય ગર્ભં જનુષાં પિપર્તન ।

આસ્ય જાનન્તો નામ ચિદ્વિવક્ત્રન મહસ્તે વિષ્ણો સુમર્તિ મજામહે ॥૩॥

હે ભગવદ્ધર્મનાપરાયણ સંતાનુવૃન્દ! તમે યથાર્થ ભગવત્સ્વરૂપને જાણતા હોમને તે સર્વ
કારણના પણ કારણરૂપ એવા સનાતનસ્વરૂપના ગર્ભિત અર્થને-ઋત-વાણીરૂપની ભાતર રહેલા
સત્ય સ્વરૂપને તમારા જન્મથી આવજીવનપર્યન્ત સન્તુષ્ટ રહે. દેહિન્દ્રિયાદિ સકલ પદાર્થોના એ
ભગવાનને વિષે જ વિનિયોગ કરીને એ ભગવાનને સન્તોષ આપો! સર્વ પ્રકારે આ પુરુષોત્ત-
મનું નામસ્વરૂપ જાણીને તેનું કીર્તન કરો. ભગવન્નામ પણ અખણ્ડબ્રહ્માન્મકત્વે સચ્ચિદાનન્દ-
સ્વરૂપદેવાથી એ ભગવન્નામનું કીર્તન કર્યાથી પણ ભગવાનને સન્તોષ થશે. હે વિષ્ણો, હે ભગવન,
મહાતેજોરૂપ એવા આપની સુમર્તિ-કૃપાને અમે ભગીએ છીએ, આપની કૃપા હોય તો અમે
સુમર્તિમાન તથા ભગવદ્ધક્તહોય એવા ગુરુને ભગીએ.” (જુગેશન આદરાદત્તોપગમૃતને ભાષ્યપ્રકાશ.)

કલિકાલના સર્વજીવોના ઉદ્ધારને અર્થે શ્રી ભગવાન પોતે વ્યાસાવતાર ધરી
નિજ નામકીસાનો વ્યાસ-અર્થાત્ વિસ્તાર કરે છે. શ્રીવ્યાસાવતાર નામકીલાત્મક
ભગવાનનું વિસ્તારરૂપ દેવાથી એમણે ભગવદ્દીતા કરતાં શ્રીમદ્ભાગવતમાં ભાગવત-
ધર્મનું-ભાગવતધર્મનું વિસ્તૃત પત્રિપાદન કર્યું છે. વ્યાસ દેવાથી શ્રી વ્યાસાવતારે જેમ

*૩ ભાગવતં હિ સારોદ્ધારાત્મકમ્ । કૃષ્ણોક્તં તુ પુરાણ હિ શ્રીભાગવતમુચ્યતે ।
અયમર્થસ્ત્વન્યમુખાન્નોદ્ધવિષ્યતિ કર્હિચિત્ । ભગવતા પ્રોક્તં હિ ભાગવતમ્ ।
ગીતાદીનામપિ ભાગવતત્ત્વમેવ ન પુરાણત્ત્વમ્ ॥(ભાગ૦ નિ૦ પ્રકાશ ૩-૬-૭-૪૩-૪૮)
**ભાગવત સારોદ્ધારાત્મક છે. ઉત્તમાધિકાર સંહિત છે, તેથી અન્ય પુરાણની માફક સાધારણ
દષ્ટિએ તેનું નિરૂપણ કરવું એવું નથી. પરન્તુ ભાગવતને વિષે ભગવત્પ્રોક્ત અર્થ છે, વેદાદિ
શાસ્ત્રનો પણ સાર છે, તેથી ઉત્તમકક્ષાની દષ્ટિથી ભાગવતનું નિરૂપણ કરવું ઘટે છે. શ્રીભાગ-
વત તો ખરેખર ભગવાન કૃષ્ણે કહેલું પુરાણ છે. એ ભાગવતાર્થનો ઉદ્ધવ કદાપિ ભગવાન
વિના અન્ય મુખે થાય એમ નથી. ભગવાને જે શ્રીમુખે કહ્યું છે તે નિશ્ચયપૂર્વક ભાગવત
છે. ગીતાદિનું પણ ભગવાને શ્રીમુખે કથન કરેલું દેવાથી ગીતાદિને વિષે પણ ભાગવતત્વ
છે, પુરાણત્વ નથી. +એકે સમયે જે ભગવદ્ધર્મ તથા અન્યધર્મ કરવનો પ્રસન્ન પ્રાપ્ત થાય
તો અન્ય ધર્મ કરતાં ભગવદ્ધર્મને વિષે આદર મુખ્ય દેવાથી ભગવદ્ધર્મના લોપ કરી શકતો
નથી-એમ આ બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ ભક્તિમાર્ગ પ્રચારક ભગવાન આદરાયણ વ્યાસ ભગવદ્ધ-
ર્મનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારે છે. આથી ભાગવતપ્રોક્ત ધર્મ સનાતન ધર્મ છે-એમ સિદ્ધ થાય છે.

વેદો વ્યાસ+અર્થાત વિસ્તાર કર્યા, તેમ એમણે ગીતાર્થનો પણ વ્યાસ અર્થાત વિસ્તાર શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રમાં કર્યો છે. અત એવ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રમાં ભાગવતાર્થનું-ભાગવતધર્મનું ગીતા જેટલું જ સંક્ષિપ્ત કથન નથી. પરન્તુ વિસ્તૃત વર્ણન છે.

શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે પરમ્પરાન્તર અર્થાત બીજી *પરમ્પરાઓ પણ છે—એમ સિદ્ધ કરવા હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કે:-પૂર્વભગવતોદિતમિતિ । શ્રીમદ્ભાગવતના અર્થનો ઉપદેશ પૂર્વે પણ શ્રીભગવાને પોતે કર્યો છે.

*શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે પરમ્પરા માટે જુઓ દ્વિતીય સ્કન્ધ.૨-૪-૨૫મા શ્લોકમાં શ્રાશુક-દેવજી કહે છે કે નારદજીને એમના પિતા બ્રહ્માજીએ ભાગવત કહ્યું છે, કે જે ભાગવત બ્રહ્માજીને પોતાને સાક્ષાત્ ભગવાન્ હરિએ ચતુઃશ્લોકી ભાગવતમાં કહ્યું છે. ૫ મા અધ્યાયમાં નારદજી બ્રહ્માજીને પરમભગવતત્વ વિષે પ્રશ્ન કરે છે, જેનો પ્રત્યુત્તર શ્રીબ્રહ્માજી નારદજીને ૫-૬-૭ એમ ત્રણ અધ્યાયમાં આપે છે અને શ્રીનારદજીને બ્રહ્માજી આજ્ઞા કરે છે કે “હું નારદ ! મહે તને આ ભગવાને મને સાક્ષાત્ પોતે કહેલું ભાગવત કહ્યું છે. આ ભાગવત સંક્ષિપ્ત સર્વલક્ષ્ય છે. ભાગવત ભગવાન્ની વિભૂતિનું—માહાત્મ્યનું વર્ણન કરે છે. તું આ ભાગવતનું વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણન બીજા લોકોને માટે કર ! જેથી સર્વાત્મા તથા સર્વાધાર એવા હરિને વિષે મનુષ્યોને ભક્તિ થાય. એક પદાર્થનું બહુ પ્રકારે કથન કરે. ભગવદ્ગુણનું એવી રીતે વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણન કરો કે જેથી મનુષ્યોમાં ભગવદ્ભક્તિ પ્રવર્તે. અધિકાર પ્રમાણે સંક્ષેપથી કે વિસ્તારથી કથન કરવામાં આવે છે, તું ઉત્તમ અધિકારી છે, તેથી તને મેં સંક્ષેપમાં ભાગવતનું વર્ણન કયું છે. પરન્તુ તમે વિસ્તારપૂર્વક બીજા લોકોને માટે ભાગવતનું વર્ણન કરો !” આમ બ્રહ્માજીએ જે દશ લક્ષણયુક્ત ભાગવતનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન નારદજીને કર્યું તે ભાગવતનું વર્ણન કરવા નારદજીએ સરસ્વતીના તટ ઉપર પરબ્રહ્મનું ધ્યાન કરી રહેલા અમિતનેજ વાલા શ્રીવ્યાસાવતારને કહ્યું. તે પછી નારદજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે ભગવદ્ગુણાનુવાદથી શ્રીવ્યાસાવતારે આત્માનો અસન્તોષ દૂર કરવા સમાધિમાં ભગવત્પ્રકૃત ભાગવતાર્થનું દર્શન કરી શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું, કે જે વિસ્તાર પૂર્વક ૧૦ પ્રકારની ભગવદ્લીલાનું વર્ણન ૧૨ સ્કન્ધમાં કરે છે. (જુઓ ભાગવત સુબોધિની:-૨-૮-૨૮-૨૯; ૨-૯-૪૨-૪૩-૪૪-૪૫. સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂળ ભાગવત માટે જુઓ ૨-૭ સ્કન્ધનો ભાગવતાર્થ નિબન્ધ ૩. કા. ૪૪-૪૮)

इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम् । सङ्ग्रहोऽयं विभूतिनां त्वमेत-
द्विपुलीकुरु । यथा हरो भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति । सर्वान्मन्यखिलाधार इति
सङ्कल्प्योपवर्णय ॥ २-७-५१ भागवतसुबोधिनी -यदिदं मया निरूपितं तद्भागवतम् ।
भगवता प्रोक्तं भगवत्फलकं भागवतं नाम । तत्र तृतीयार्थ माह—यन्मे भगवतो-
दितमिति । यन्मे मद्यं भगवता उदितम् स्वयमिति । अस्माद्धेतोः इदं भागवतं
नाम । ननु भगवता हि स्वरूपं सर्वमेवोपवर्णितम् । तत्कथमेतावदेवेत्या-
शङ्कयाऽऽह—सङ्ग्रहोऽयमिति । अयं विभूतीनां सङ्ग्रहः सङ्कोचः । सङ्क्षेपविस्तारौ
अधिकारानुसारेण निरूप्येते । तत्र त्वमुत्तमोऽधिकारी । अतस्तुभ्यं सङ्क्षेपेण
निरूपितम् । त्वं त्वन्येषामर्थं एतद्विपुलीकुरु-विस्तरेण वर्णय ॥ ५१ ॥ माहात्म्य
ज्ञानपूर्वकसुदृढसर्वतोऽधिकस्नेहस्य भक्तित्वान्माहात्म्यज्ञानव्यतिरेकेण तस्या

૧૪૦ ભાગવતનું વિપુલીકરણ.] તત્ત્વદીપનિ અન્ય સર્વ નિર્ણય પ્રમાણ પ્રકરણાનુવાદ. [ભાગવતમાં વિશ્વાસ.

*શ્રીમદ્ભાગવતનો અર્થ ભગવાન્નો પ્રારંભીને પૂર્વની પ્રાચીન સનાતન પરમ્પરાએ કરીને ઉતરી આવ્યો છે. પૂર્વે ભગવાને પોતે ચતુઃશ્લોકીમાં બ્રહ્માજીને ભાગવતાર્થ કહ્યો, જેનું વિસ્તૃત કથન બ્રહ્માજીએ નારદને ત્રણ અધ્યાયમાં કર્યું— ત્યાર પછી નારદજીએ શ્રીવ્યાસને આ ભાગવતાર્થ સૂચવ્યો. આ પ્રકારે ભાગવતને વિષે પરમ્પરા પણ છે. “આદ્યમધિક પર્વમાં જેમ ગીતાર્થનો અનુવાદ અન્ય પ્રકારે કર્યો છે તેમ અવ કેમ કર્યું નથી?” એમ આકાશ થાય તો આ સમાધાન કર્યું છે કે ભાગવતને વિષે બીજી પરમ્પરા પણ છે. જેમકે ચતુઃશ્લોકીમાં જે ભાગવતાર્થનો ઉપદેશ ભગવાને કર્યો તેનું જ પ્રતિપાદન શ્રીબ્રહ્માજીએ શ્રીનારદને ત્રણ અધ્યાયમાં કર્યું, અને ત્રીજી ત્યાં જ શ્રીબ્રહ્માજીએ ‘ત્વમેતદ્વિપુલીકુરુ’ હે નારદ! તમે આ સૂક્ષ્મ ભાગવતાર્થનું વિપુલીકરણ કરો’—એમ નારદજીને આજ્ઞા પણ કરી છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ એક જ અર્થ તે તે અધિકારીના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે તે અર્થ તે એક જ અર્થનું અનેક પ્રકારે કથન કર્યું છે, તેથી શ્રીભાગવતમાં ગીતાર્થનું વિપુલીકરણ કર્યું છે. (જુઓ ભાગ ૦ ૨ ૭-૬૧). નારદવત્ જ શ્રીવ્યાસાવતારે ગીતાક્ત ભગવદર્થનું ભાગવતમાં વિપુલીકરણ અર્થાત્ વિવિધ પ્રકારે વિસ્તૃત કથન કરેલું હોવાથી ભાગવતને વિષે બીજી પરમ્પરા પણ સિદ્ધ થઈ છે તેથી આ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર ભગવદ્ગીતામાં કહેલા સનાતનધર્મનો વિસ્તાર છે. આશરણમઙ્ગલ:—વિપુલીકરણ ચૈકસ્યૈવાર્થસ્ય તત્તદધિકારિણાં હૃદિ પ્રવેશાય નાનાપ્રકારેણ કથનમ્ । યથા ચ નૃસિંહોત્તરતાપનીયે ઐકાર વ્યાખ્યાનસ્ય । અતો નારદઃકલ્પે વ્યાસેનાપિ વિપુલીકરણાત્ પરમ્પરાન્તરેડપોદમ્ભાગવતં ગીતા-વિસ્તારાદ્યર્થ: । “તે તે અધિકારીના હૃદયમાં પ્રવેશ થાય એ અર્થ એક જ અર્થનું વિવિધ પ્રકારે કથન કર્યું તેને વિપુલીકરણ” કહે છે. જેમકે ઐકારનું વ્યાખ્યાન કરવા માટે નૃસિંહોત્તરતાપનીય ઉપનિષદ છે. અતઃ નારદવત્ જ વ્યાસે ગીતાક્ત ભગવદર્થના વિસ્તાર ભાગવતશાસ્ત્રમાં કર્યો છે. એથી ભાગવતપ્રાક્ત અર્થ સનાતન છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રકારે શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રમાં કહેલા ધર્મનું તથા અર્થનું વેદવત્ સનાતનરૂપ કૃત્યું. હવે શ્રીમદ્ભાગવતની ગણના વ્યાસાવતારે +પંચરાત્રાદિ આગમોમાં ન કરતાં પુરાણોમાં કેમ કરી તે કહે છે:—

ત૦ દી૦ — વિશ્વાસાર્થ પુરાણેષુ પઠિતં ભક્તિહેતુકમ્ ।

પ્રતિપાદેશલીલાયાઃ પુરાણાર્થ * (ત્વતઃ) તતઃ પુનઃ ॥૬૫॥

અનુદયાન્માહાત્મ્યજ્ઞાને વિસ્તારકથનસ્ય હેતુત્વાન્માહાત્મ્યજ્ઞાપનેન ભક્તિજનનાર્થ વિસ્તારો વત્તવ્યઃ । કિં બહુના યથૈવ ભક્તિભેદિષ્યતિ તથૈવ વત્તવ્યઃ । અનેનાડ-ધિકારાનુસારેણ પદાર્થા વત્તવ્યા इत्यુત્તમ । સર્વેષામાધારભૂતો ભગવાન્ સર્વ-પ્રકારેણ । અતસ્તસ્મિન્નુચિતઃ સ્નેહ इति । યદા લોકેભ્યો ભગદ્ગુણા વિસ્તરેણ વત્તવ્યાસ્તદા ફલાન્તરં નોદેશ્યં કિન્તુ ભગવદ્ભક્તિરેવ સર્વેષાં ભવત્થિતિ મનસિ નિશ્ચિત્ય ગુણા વત્તવ્યા इत्याહ । इति સૂક્ષ્મ્યેતિ । ઘર્ણયં એકૈકં પદાર્થં બહુભિઃ પ્રકારૈઃ કથયેત્યર્થઃ ॥૬૨॥ સર્વેને ભગવદ્ભક્તિ થાય એ માટે બહુ પ્રકારે ભાગવતાર્થ વર્ણવ્યો છે. +પંચકમ પંચરાત્રાણાં કૃષ્ણમાહાત્મ્યપૂર્વકમ્ । વાશિષ્ઠં ન રદીયં ચ કાપિલં ગૌતમીયકમ્ ॥ પરં સતત્કુમારીયમ્ પંચરાત્રં ચ પંચકમ્ ॥ इति ब्रह्मवैવર્ते श्रीकृष्ण जन्मखण्डे ૧૩૨ અધ્યાય ॥

હવે વેદમાર્ગ દુષ્કર.] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [ભાગવતમાર્ગ સુકર. ૧૪૧

સર્વમુક્તિનિવૃત્ત્યર્થં વેદત્વં તસ્ય નોક્તવાન્ ।

વેદકર્તૃવચસ્ત્વાદ્ધિ સતાં સર્વં ભવિષ્યતિ ॥૬૬॥

સ્વસ્યાન્યસ્ય ચ નિર્વાહં વેદઃ કર્તું ન હિ ક્ષમઃ ।

અત્યન્તમલિના લોકાસ્તતો ભાગવતં કૃતમ્ ॥૬૭॥

एतदभ्यासनाल्लोको मुच्यतेऽनुपजीवनात् ।

કાલાદિધર્મહેતૂનામભાવાત્ સામ્પ્રતં કલૌ ॥૬૮॥

वेदस्मृतिपुराणानामर्थाः सर्वे हि बाधिताः ।

કાલાદિસાધનાપેક્ષારહિતઃ સર્વતોઽધિકઃ ॥

फलतः सुगमश्चैव सर्वथा फलसाधकः ॥६९॥

કારિકાશબ્દાર્થઃ—શ્રીમદ્ભાગવતમાં લોકોને વિશ્વાસ રહે એ અર્થે શ્રીમદ્ભાગવતની ગણના પુરાણમાં કરી છે. શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર ભક્તિના હેતુનું—ભક્તિના સાધનોનું નિરૂપણ કરે છે. સર્વ સમર્થ ઈશ્વરની પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય એવી જે ૧૦ પ્રકારની સર્ગાદિ ભગવદ્દીલાઓ છે તે ભગવદ્દીલાનું વર્ણન શ્રીમદ્ભાગવતમાં કરેલું હોવાથી શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે પુરાણનો અર્થ છે એમ સમજવું. એથી જ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રનો સમાવેશ પુરાણોમાં થયો છે. વળી, વેદત્વ સર્વ જીવની મુક્તિ નિવારણ કરે છે, તેથી શ્રીવ્યાસાવતારે શ્રીમદ્ભાગવતને “વેદ”-એવું નામ આપ્યું નથી. શ્રીમદ્ભાગવત તો ખરેખર વેદકર્તા ભગવાનનું વચનામૃત છે તેથી હૈયાવેશથી રહિત હોય એવા સાધુલોકોનું સર્વ કાર્ય શ્રીમદ્ભાગવતથી જ સિદ્ધ થઈ જશે. (આ કલિકાલમાં સાધુલોકોને શ્રીમદ્ભાગવત અમારું સર્વસ્વ છે એમ વિશ્વાસ રહેશે.) આ કલિકાલમાં વેદો પોતાનો તથા અન્યનો નિર્વાહ-નિભાવ કરવા સમર્થ રહ્યા નથી, કારણકે લોકો અત્યન્ત મલિન આચરણ કરનારા થઈ ગયા છે. તેથી જ ભગવાને શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રને પ્રકટ કર્યું છે. જે આ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર ઉપર આજીવિકા ન ચલાવે તો લોકો આ શ્રીમદ્ભાગવતના કેવલ અભ્યાસ માત્ર કર્યાથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, કર્મ, કર્તા, તથા મન્ત્ર પ્રકાર-આ ૬ જે શુદ્ધ હોય તો ધર્મ સિદ્ધ થાય. પરંતુ સામ્પ્રત કલિયુગમાં આ શુદ્ધ કાલાદિધર્મ હેતુઓનો અભાવ હોવાથી વેદ, સ્મૃતિ, તથા પુરાણોના પણ સર્વ અર્થો ખરેખર બાધ પામી થયા છે. (સામ્પ્રત કલિયુગમાં એમનું અનુદાન સર્વાંશે થઈ શકતું નથી. તેથી શુદ્ધ કાલાદિસાધનોની અપેક્ષા કર્યા વિના ફલદાન કરે એવો ભાગવતાર્થ ભગવાન શ્રીવ્યાસાવતારે પ્રકટ કર્યો છે). આ ભાગવતાર્થ કાલાદિસાધનોની અપેક્ષા કરતો ન હોવાથી સર્વતોધિક છે, ફલતઃ સુગમ છે, તેમ જ સર્વથા ફલ સાધી આપે છે. (૬૫-૬૬).

વિવેચન:-શર્ટ્ટા “જો પરમ્પરાન્તરથી— બીજી પરમ્પરાથી શ્રીમદ્ભાગવતનું કથન થયું છે એમ કહેશે તો શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પણ +પગ્ગચરાત્ર સંહિતાની માફક સ્વતન્ત્ર અન્ય ગણાશે.” આ શર્ટ્ટા થાય તો શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ તેનું સમાધાન કરવા કહે છે કે વિશ્વાસાર્થમિતિ। શ્રીમદ્ભાગવતમાં લોકોને વિશ્વાસ રહે એ હેતુથી શ્રીમદ્ભાગવતની ગણના પુરાણોમાં કરી છે *આગમ-તન્ત્રશાસ્ત્રમાં જે લોક શ્રદ્ધા હોય છે તેના કરતાં પણ લોકોને પુરાણોમાં વિશ્વાસ વિશેષ હોય છે. તેથી શ્રીમદ્ભાગવતની ગણના સ્વતન્ત્ર આગમ શાસ્ત્ર તરીકે અર્થાત્ તન્ત્રશાસ્ત્ર તરીકે કરી નથી, પરન્તુ પુરાણ તરીકે શ્રીમદ્ભાગવતની ગણના કરી છે. શ્રીમદ્ભાગવતને પુરાણ ગણ્યું છે એમાં બીજો પણ હેતુ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ આપે છે કે—મક્તિહેતુકમિતિ। શ્રીમદ્ભાગવત ખરેખર ભક્તિના સાધનોનું કથન કરે છે; જ્યારે તે પગ્ગચરાત્રસંહિતા તો કેવલ ઉપાસનાનું વિધાન કરે છે. વળી, શ્રીમદ્ભાગવતને પુરાણ ગણ્યું છે એમાં બીજો પણ હેતુ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ કહે છે કે પ્રતિપાદ્યેતિ। શ્રીમદ્ભાગવતમાં ૧૦ પ્રકારની દશલીલા-૧૦ પ્રકારની ભગવદ્લીલા પ્રતિપાદિત કરી છે. જો એમ ભાગવતમાં દશવિધ ભગવદ્લીલાનું પ્રતિપાદન ન હોય તો શ્રોતાને તે તે ભાવ સિદ્ધ ન થાય, અને શ્રોતાને જો તે તે લીલાનું શ્રવણ કરવા વડે તે તે ભાવ પ્રાપ્ત ન થાય તો તેના તે તે કર્મના ફલ પણ થતાં ન હોવાથી તેને મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત ન થાય. અતઃ ભાગવતમાં પ્રતિપાદિત કરેલી ભગવાનની જે દશલીલા છે તે લીલાવર્ણન શ્રીમદ્ભાગવતનું પુરાણ લક્ષણ સિદ્ધ કરે છે, તેથી શ્રીમદ્ભાગવતનો પ્રવેશ પુરાણોમાં થાય છે.

+પગ્ગચરાત્રમ્-પગ્ગચરિધાનિ રાત્રાણિ જ્ઞાનાનિ યત્ર। આ પગ્ગચરાત્ર અન્યમાં પગ્ગચરિધ જ્ઞાન છે. આ અન્ય પગ્ગચરાત્રનું પગ્ગચક છે. વાર્ણિય, નારદીય, કાપિલ, ગૌતમીય, તથા સનત્કુમારીય-એમ પગ્ગચરાત્રના તન્ત્રો છે. નારદ પગ્ગચરાત્રને સર્વવિધ પણ કહેલું છે. પગ્ગચરાત્રસંહિતાને આગમ તન્ત્રશાસ્ત્ર કહેલું છે. *આગમમ્ તન્ત્રશાસ્ત્ર અતૌકિક સિદ્ધિને અર્થે શિવશક્ત્યાદિ દેવપૂજન વિધિનો સફળ ગર્ભિત ગૃહમોધ કરે છે. આનું લક્ષણ પ્રમાણિકૃત્વા આપે છે:—(૧) સૃષ્ટિઘ્ન પ્રલયઘ્ન દેવતાનાં તથાર્ચનમ્। સાધનં ચૈવ સર્વેષાં પુરશ્ચરણમેષ ॥ ષટ્કર્મ સાધનં ચૈવ ધ્યાનયોગશ્ચતુર્વિધઃ। સમર્થિર્લક્ષણૈર્યુત્તર્યાગમં તદ્વિદુર્બુધાઃ ॥ આગમઃ=(૧)શાસ્ત્રમાત્રમ્-આગમાદિય તમોપહાદિતઃ સમ્ભવન્તિ મતયો ભવચ્છિદ્ધઃ। મોક્ષબુદ્ધિપ્રદશાસ્ત્ર(કિરાત ૬-૨૨) (૨)વેદશાસ્ત્રમન્ત્રાદિ(મહાભારત ૧-૧-૧) (૨)સિદ્ધંસિદ્ધં: પ્રમાણેસ્તુહિતંચાત્રપરત્રવા। આગમશાસ્ત્રમાપ્તાનામાત્રાસ્તરવાર્થવેદિનઃ ॥

(૧) “ સૃષ્ટિ, પ્રલય, દેવતાનું અર્ચન, સર્વેનું પુરશ્ચરણ-સાધન, ષટ્કર્મ સાધન, ૪ પ્રકારનો ધ્યાન યોગ ”-આ ૭ લક્ષણોથીયુક્ત જે શાસ્ત્ર છે તેને વિદ્વાંતા આગમ કહે છે. (૨) આગમશાસ્ત્ર આપ્તગ્વોનાનું તત્ત્વાર્થવેત્તાઓનું છે. જે આ સિદ્ધ પ્રમાણથી સિદ્ધ થયું છે તથા જે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં હિતકારક છે. એવું જે આપ્તગ્વોનાનું શાસ્ત્ર છે તે આગમ કહેવાય છે.

શ્રીમદ્ભાગવતની પુરાણતરીકે ગણના કરી છે.—શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે પ્રમાણનું તથા પ્રમેયનું નિરૂપણ આરીતે છે.—“પञ्चरात्रस्य वृत्तस्य वक्ता नारायणः स्वयम्। सर्वं पञ्चरात्रं तन्त्रना वक्ता भगवान् नारायणः पोते छे.” આ પ્રકારે નિરૂપણ કરેલું હોવાથી યદ્યપિ પञ्ચરાત્ર તન્ત્રના વક્તા ભગવાન છે તો પણ ‘તृतीयमूर्धिसर्गत्यं देवर्षिस्व मुपेत्य सः। तन्त्रं सात्त्वतमाचष्टे नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः॥ (भाग० ૧-૩-૮)’ અર્થે સર્ગ થયા ત્યારે તૃતીય દેવર્ષિત્વને પ્રાપ્ત થઈ તે ભગવદ્દેશવાલા નારદજીએ પञ्ચરાત્રરૂપ સાત્ત્વત તન્ત્ર કહ્યું કે જેમાં કરેલી ભગવત્પરિચર્યા કર્યાથી કર્મોનું નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધ થાય છે”—આ વાક્ય પ્રમાણે નારદજીને પञ्ચરાત્ર તન્ત્રના પ્રસિદ્ધ વક્તા કહ્યા છે. અત્ર ભગવદ્દક્ત પરમ્પરા છે તો પણ “જેમ પञ्ચરાત્ર તન્ત્ર એક નારદજીએ કરેલો સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થ છે, તેમ શ્રીમદ્ભાગવત પણ યદ્યપિ ભગવદ્દક્ત છે તો પણ એક વ્યાસજીએ કરેલો સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થ થઈ જશે.” આ પ્રકારે શકું થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરે છે કે—શ્રીમદ્ભાગવત કંઈ નારદપञ्ચરાત્રાદિ આગમ તન્ત્ર ગ્રન્થની માફક સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થ નથી. શ્રીમદ્ભાગવતની ગણના પુરાણ તરીકે કરવી ઘટે છે. જેમાં ત્રણ હેતુ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણે આપ્યા છે:— (૧) આગમ તન્ત્ર ગ્રન્થની માફક શ્રીમદ્ભાગવતને સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થ માનશે તો લોકોને વિદ્યાસ શ્રીમદ્ભાગવતમાં નહિ રહે. આ હેતુ ધ્યાનમાં રાખીને શ્રીવ્યાસાવતારે શ્રીમદ્ભાગવતની ગણના પુરાણમાં કરી છે. કારણ કે લોકોને આગમશાસ્ત્ર કરતાં અથવા તો તન્ત્રગ્રન્થ કરતાં પુરાણમાં અધિક વિદ્યાસ છે. (૨) શ્રીમદ્ભાગવતને પુરાણ કહેવામાં બીજો હેતુ એ છે કે શ્રીનારદ પञ્ચરાત્ર તો ખરેખર એક ઉપાસનાવિધાન કરનારો ગ્રન્થ છે, ત્યારે શ્રીમદ્ભાગવત તો એક ઉત્તમ ભક્તિવિધાન કરનારો ગ્રન્થ છે. શ્રીમદ્ભાગવત ભક્તિહેતુક છે. અર્થાત્ શ્રીમદ્ભાગવત ભક્તિસાધનોનું કથન કરે છે. ભક્તિહેતું કાયતોતિ ભક્તિહેતુ-કમ્। ભક્તિસાધનામિધાયકમિત્યર્થઃ। (૩) શ્રીમદ્ભાગવતમાં ઈશ્વર એવા ભગવાનની ૧૦ પ્રકારની લીલાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આમ ભગવાનની ૧૦ વિધલીલાનું પ્રતિપાદન કરવું એ જે પુરાણનું લક્ષણ છે તે પણ અત્ર ઘટે છે, તેથી પણ શ્રીમદ્ભાગવતની પુરાણ તરીકે ગણના કરવી ઘટે છે. આ દશ પ્રકારની ભગવદ્લીલાનું પ્રતિપાદન શું ? તો કહે છે કે શ્રોતાને તે તે ભગવદ્લીલાનું શ્રવણ કર્યાથી તે તે ભગવદ્દાય પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે તે ભગવદ્દાય સિદ્ધ થયે એ શ્રોતાના કર્મક્ષય થાય છે, અને એમ ભગવદ્લીલાનું શ્રવણકરવાથી કર્મના ક્ષય થઈને શ્રોતાને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે પ્રમાણનું તથા પ્રમેયનું વિશેષતઃ કથન કર્યું. (૪) હવે શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે વ્યાસાવતારે વેદ સંજ્ઞાસંદેહ કેમ કર્યો તથા પુરાણાર્થતા કેમ કહી તે આચાર્યશ્રી કહે છે:—

“શ્રીમદ્ભાગવતમાં વેદનો સાર ઉદ્ઘૃત કરેલો (તારવેલો) હોવાથી શ્રીમદ્ભાગવત વેદ છે એમ વ્યાસે કેમ ન કહ્યું ? ભાગવતને વિષે વ્યાસે પૂર્વસિદ્ધ વેદત્વ જ કેમ ન કહ્યું ?”—આ શકું થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરવા કહે છે કે:—
 सर्वमुक्तिनिवृत्त्यर्थमिति। श्रीव्यासावतारे श्रीमद्भागवत प्रकट करीने आ कलियुगમાં સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વે જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે જો શ્રીવ્યાસ પોતે શ્રીમદ્ભાગવતને ‘વેદ’ એવી સંજ્ઞા આપે તો તેથી સ્ત્રીશૂદ્રાદિ સર્વે જીવોનો ઉદ્ધાર ન થાય. કારણકે વેદ તો ત્રૈવર્ણિકની જ મુક્તિ કરે છે. વેદમાં સર્વની મુક્તિ

થતી નથી, (વેદમાર્ગ સર્વ મુક્તિ નિવારે છે) તેથી સર્વે જીવોની મુક્તિને નિવૃત્ત કરે—બાધ કરે એવું *વેદત્વ(વેદ એવું—નામ) શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે શ્રીવ્યાસાવતારે નિસ્પષ્ટિત કર્યું નથી. શ્રીવ્યાસાવતારે ભાગવતને જે ‘પુરાણ’ સંજ્ઞા આપી આટલો સદ્ગોચ કર્યો છે તે સપ્રયોજન છે. (૧) અગ્રે થનારા બુદ્ધાવતારની કાર્યસિદ્ધિને અર્થે શ્રીમદ્ભાગવતનું ખણ્ડન કરવામાં બુદ્ધની આસ્થા ન થાય એ અર્થે શ્રીવ્યાસાવતારે શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે વેદત્વ કથ્યું નથી, અથવા (૨) “ પુરાણોક્ત રીતિએ આ કલિયુગમાં સર્વ મુક્તિ થાઓ—સર્વ કોઈની મુક્તિ થાઓ ” એમ પાશ્વિક પ્રયોજન સિદ્ધ થાય એ ઉદ્દેશથી શ્રીવ્યાસાવતારે “શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર”ને વિષે “ વેદ ” એવી સંજ્ઞા આપી નથી, કારણકે બુદ્ધાવતારમાં વેદોનું નિરાકરણ થયું છે. પણ જે “શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર” ને “વેદ” એવી સંજ્ઞા પોતે આપી હોત તો બુદ્ધાવતારે જેમ વેદનું ખણ્ડન કર્યું તેમ આ “શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર”નું પણ ખણ્ડન કરી દીધું હોત અને એથી આ કલિકાલમાં સર્વ કોઈની મુક્તિનું એક છેદલું દ્વાર પણ બન્ધ થઈ ગયું હોત). આથી શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર ભલે પુરાણાર્થ તરીકે રહે એ જ યુક્ત છે—એમ અમારો અભિપ્રાય છે આમ કહી શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર કહે છે કે વેદકર્તૃવચસ્ત્વાદ્યોતિ । શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર સાક્ષાત્ વેદકર્તા શ્રીભગવાનનું શુભ વચનામૃત હોવાથી જે સજ્જનો દૈત્યાવેશથી રહિત છે તેમનું સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરશે જ અને તેથી ભાગવતને વિષે લોકોની આસ્થા તો રહેશે જ.

અગ્રે બુદ્ધાવતાર થશે ત્યારે વેદોનું નિરાકરણ—ખણ્ડન થશે એમ શ્રીવ્યાસાવતાર પોતે જાણતા હતા. “શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે વેદત્વ છે—એમ જે લોક પ્રસિદ્ધિ થશે તો વેદવત્ એનું પણ ખણ્ડન બુદ્ધાવતાર કરી દેશે ! અને એમ જે શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પણ કલુષિત થાય તો કલિયુગમાં સર્વ કોઈ જીવનો ઉદ્ધાર થશે નહિ ! તેથી શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પુરાણાર્થત્વે—પુરાણરૂપે ભલે રહે એ જ યોગ્ય છે ! ”—આનો વિચાર કરી પરમકૃપાલુ શ્રીવ્યાસાવતારે શ્રીમદ્ભાગવતની ગણના પુરાણમાં કરી છે. અગ્રે તેમ પ્રમાણે બુદ્ધાવતારમાં વેદોનું (ખણ્ડન) નિરાકરણ થયું. પરંતુ “શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર તો માત્ર એક પુરાણરૂપે વિદ્યમાન છે એટલે એનું ખણ્ડન પણ થતું જ નોંધવું”—એવો બુદ્ધાવતારનો નિશ્ચય થયો નહિ. બુદ્ધાવતારને કંઈ પુરાણશાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ હતો નહિ “શ્રીમદ્ભાગવતમાં તો માત્ર પુરાણનો અર્થ છે, શ્રીમદ્ભાગવત કંઈ વેદ નથી એટલે એનું ખણ્ડન કરવાની આવશ્યકતા નથી”—એમ સમજી બુદ્ધાવતારે શ્રીમદ્ભાગવત જેવા મોક્ષશાસ્ત્રનું ખણ્ડન કર્યું નહિ. આ પ્રકારે આ કલિયુગમાં આ અન્તિમ મોક્ષશાસ્ત્ર બુદ્ધાવતારથી કલુષિત થવા પામ્યું નથી. કલિકાલમાં સર્વે જીવોનો ઉદ્ધાર કરાવે એવા આ શ્રીવ્યાસાવતારના અત્યુત્તમ ભગવદ્દેશનું પ્રતિપાદન કરનારા આ અન્તિમ મોક્ષશાસ્ત્રનું રક્ષણ આમ બુદ્ધાવતારની ખણ્ડન જાલમાંથી થયું છે. બુદ્ધાવતારે વેદનિન્દા કરી તો પણ સર્વે જીવો બાહ્ય—બહિર્મુખ થયા નહિ. માત્ર દૈત્યાવેશથીયુક્ત થયલા જીવો જ બહિર્મુખ થયા. તેથી દૈત્યાવેશથી ભરેલા જીવોને શ્રીમદ્ભાગવતમાં વિશ્વાસ ન હોય તો પણ જે જીવો સાધુ છે—દૈત્યાવેશથી રહિત છે તેમનો વિશ્વાસ તો શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રમાં

આવશ્ય રહેશે જ, કારણકે શ્રીમદ્ભગવતમાં વેદકર્તા ભગવાનના વચનામૃત છે. (૬૬). હવે (વેદસ્વરૂપ) મર્યાદાશાસ્ત્ર કરતાં શ્રીમદ્ભગવતશાસ્ત્રનો ઉત્કર્ષ છે એમ નિરૂપિત કરવા શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણ કહે છે કે સ્વસ્યેતિ । વેદના અર્થનું અનુષ્ઠાન સાફ્ફીપાફ્ફી સિદ્ધ થાય, ત્યારે વેદ સફલ થાય છે. પરંતુ આ ઘોર કલિકાલમાં વેદ સ્વાર્થાનુષ્ઠાન— પોતીકા અર્થનું અનુષ્ઠાન સમ્પાદિત કરાવવાને પણ સમર્થ રહ્યો નથી. આ અકારે સ્વનિર્વાહમાં—પોતીકો નિભાવ કરાવવામાં પણ વેદ કુષ્ઠિત થયો છે. વેદનું બલ સંકુચિત થયું છે. તેમાં શ્રીમદ્ભગવાચાર્યચરણ હેતુ એ કહે છે કે:—અત્યન્તમહિના લોકા इति । આ કલિકાલમાં લોકો અત્યન્ત મહિન થઈ ગયા છે. વેદનું એવું આમશ્ય નથી કે જે મનુષ્યો આચારહીન છે—અર્થાત્ જે મનુષ્યો આચાર પાલતા નથી તેમની પાસે પણ પોતાનું અનુષ્ઠાન કરાવવાને તેમને ફલદાન કરી શકે.

*“આચારહીન ન પુનન્તિ #વેદાઃ। (શિષ્ટ સ્મૃતિદ્ ૩) અર્થાત્ આચારથી રહિત હોય એવા જીવને વેદો પાલન કરતા નથી.” આ વાક્ય પ્રમાણે આ કલિયુગમાં તો વેદનું બલ પોતીધા નિભાવ કરાવવામાં પણ કુણ્ઠિત-સંકુચિત થયું છે, કારણ કે લોકો આત્યન્ત મલિન થઈ ગયા છે તેઓ હવે વેદમાં તથા સ્મૃતિમાં વિધાન કરેલા આચારનું પાલન પણ કરી શકતા નથી.

अथ शिष्टस्मृतिना पष्ठाध्यायमां आचारहीन—अत्यन्तभलिनोऽने वेदा पवित्र
हरी शक्ति नथी अम उपदेश कर्त्तुं लेः— आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः ।
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेहचनश्यति । आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः ॥ १ ॥
नैनं प्रयाति न ब्रह्म नाग्निहोत्रं न दक्षिणा । हीनाचारश्रितं ब्रह्म तारयन्ति कथञ्चन ॥ २ ॥
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः । आचारात्फलते धर्मम् ।
छन्दांश्चैनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव तापतप्ता (जातपक्षाः) ॥ ३ ॥
आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडङ्गा अखिलाः सपक्षाः ।
कां प्रीतिमुत्थापयितुं समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः ॥ ४ ॥
नैनं छन्दांसि धृजिनात्तारयन्ति मायाधिनं मायया वर्तमानम् ॥ ५ ॥

*મૃત્યુર્થ:-“સર્વને માટે (શ્રુતિસ્મૃત્યુક્ત) આચાર પાલવો એજ પરમ ધર્મ છે-એવો નિશ્ચય છે. હીનાચારથી યુક્ત થયેલો આત્મા આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં નાશ પામે છે. દુષ્ટ આચારને સેવી રહેલાને તથા આચારમાંથી બ્રહ્મ થયેલા મનુષ્યને કાર્મ પણ પ્રકારે કાર્મ પણ તારી શકતું નથી. એની સાથે નથી તો બ્રહ્મદેવતા જતી, કે નથી તો અગ્નિહોત્ર જતો, કે નથી તો દક્ષિણા જતી. પડક્રસહિત જં વેદોનું અધ્યયન કર્યું હોય તે સર્વે વેદો પણ આચારથી હીન થયેલા દ્વિજને પાવન કરી શકતા નથી. જેમ પક્ષિઓ સન્તાપથી દુઃખ પામી માજો છોડી ચાલ્યા જાય છે, તેમ વેદના છંદો પણ આવા આચારહીન પુરુષને મૃત્યુ સમયે ત્યજીને ચાલ્યા જાય છે. અન્ધ પુરુષને મુન્દર મનોહર સ્ત્રીઓ શું પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવાની છે? કંઈ પણ નહિ. તેજ પ્રકારે જે બ્રાહ્મણ આચારથી હીન થયો છે તેને છ અંગ્ગ સહિત સમગ્ર વેદો સમક્ષ થઈને પણ શું પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવાના છે? કંઈ પણ નહિ. આવા આચારબ્રહ્મ માયાવિ તથા કપટી મનુષ્યને પાપમાંથી વેદો વા વેદના છંદો પણ તારવાને સમર્થ

[હવે ભાગવત ધર્મ જ આવશ્યક છે:- હાલ કલિયુગમાં સર્વે જીવો વિરુદ્ધ આચરણ કરવામાં તત્પર છે, સ્વાદ્યાયાદિ ક્રિયાઓથી રહિત છે તેમ આચારથી પણ તેઓ બહિર્મુખ છે. વળી, તેઓ જે આચાર પાલી રહ્યા છે તે પણ તેઓ અત્યન્ત વિધિહીન પાલે છે. તેમનાં મન વિદ્વેષ પામેલા છે, તેઓ બ્રાન્ત છે, અને તેઓ જિહ્વેન્દ્રિય તથા ઉપસ્થ-પ્રજ્વેન્દ્રિયને તૃપ્ત કરવામાં પરાયણ છે. તેઓ લગભગ વ્રાત્યના જેવા થઈ ગયા છે—સાવિત્રીપતિત થયા છે, અને સ્વતઃ દુષ્ટ છે. આવા જીવોને વિષે વેદધર્મ કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે ? કલિકાલના પ્રાજ્ઞ્યને લીધે સર્વે જીવોની શક્તિનો, આયુષ્યનો તથા બુદ્ધિનો હ્રાસ થતો જાય છે. આ કલિકાલમાં વર્ણોના તથા આશ્રમેના આભાસ માત્ર જ પ્રતીત થાય છે. ભાવિજીવોના હિતને અર્થે આ સર્વ ધ્યાનમાં લઈને શ્રીમદાચાર્યચરણ વૈદિકધર્મ માર્ગની આધુનિક કલિકાલમાં અત્યન્ત દુષ્કરતા તથા ભાગવતમાર્ગની-શરણમાર્ગની સુકરતા તથા આવશ્યકતા જોઈ રહ્યા છે અને તેથી જ પાતે કહે છે કે “હવે વૈદિક માર્ગે જીવો મુક્ત થઈ શકે એમ નથી, કારણકે લોકો અત્યન્ત મલિન છે. શુદ્ધ દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, મન્ત્ર, કર્તૃ, તથા કર્મપ્રકાર આ ૬ હેતુથી વેદોક્ત માર્ગે ધર્મ સિદ્ધ થઈ શકે, પરન્તુ ધર્મના સાધન એવા આ દેશકાલાદિ ૬ હેતુ શુદ્ધ દશામાં પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી. (વેદોક્ત) ધર્મસાધનભૂત એવા આ શુદ્ધ દેશકાલાદિ ૬ પદાર્થ જ પ્રતિદિન દુર્લભ ને દુર્લભ જ થયા જાય છે, તો પછી (વેદોક્ત) ધર્મ ક્યાંથી સિદ્ધ થાય ? આ શુદ્ધ દેશકાલાદિ ૬ હેતુઓના અભાવે સામ્પ્રત કલિયુગમાં વેદ, સ્મૃતિ, તથા પુરાણના સર્વ અર્થો બાધિત થયા છે. ધર્મસાધક દેશકાલાદિ ૬ પદાર્થને શુદ્ધ હોય તો જ તેઓ વેદાદિમાર્ગે ફલ સાધી આપે. પરન્તુ કોઈ પણ પ્રકારે સામ્પ્રત કલિયુગમાં આ ધર્મસાધક દેશકાલાદિ ૬ પદાર્થ શુદ્ધ હોતા જ નથી. તો પછી વેદાદિમાં કહેલા અર્થો કે જેઓ આ મુખ્ય શુદ્ધ દેશકાલાદિ ૬ સાધનની અપેક્ષા કરે છે તેમનો નિર્વાહ ક્યાંથી સિદ્ધ થઈ શકે ? આ પ્રકારે લોકોના અત્યન્ત મલિન આચારને લીધે તથા શુદ્ધ દેશકાલાદિના અભાવે વેદાદિ *અર્થો સામ્પ્રત કલિયુગમાં બાધિત થયા

નથી. દુરાચારી પુરુષ લોકમાં નિન્દાય છે, સદા દુઃખભાગી થાય છે, વ્યાધિથી પીડાય છે, તથા અલ્પાયુષ્યવાંસો થાય છે. આચાર હોય તો ધર્મ ફલે છે છત્યાદિ.” આ પ્રકારે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં કહેલો આચાર પાલવોએ આવશ્યક છે. આચારથી બ્રહ્મ થયલા મનુષ્યને વેદધર્મ ફલતો નથી-છત્યાદિ ઉપદેશ ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથો કરી રહ્યા છે. પરન્તુ આ કલિકાલમાં તો લોકો અત્યન્ત મલિન થઈ ગયા છે. (જુઓ આ નિબન્ધ ગ્રંથ પૃષ્ઠ ૩૫-૪૪ તથા ઉપોદ્ધાત પૃ. ૩૧-૩૮). *અતએવ (ભાગ૦ ૧૦-૧૭-૯) માં કહ્યું છે કે “નહિ વેદાઃ કલોયુગે. કલિયુગમાં વેદો રહ્યા જ નથી-વેદો પ્રકાશતા નથી, પરન્તુ પાપહિંસા પાપથી પ્રકાશે છે.”

છે. અત એવ શ્રીભક્ષાસાવતારે શ્રીમદ્ભાગવત માર્ગે જ-ભાગવન્માર્ગેજ સર્વેનો ઉદ્ધાર થશે એ ઉદ્દેશથી પોતે કૃપા કરી શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું છે. વેદાદિ અર્થો શુદ્ધદેશકાલાદિ ૬ સાધનોને અધીન છે, જ્યારે ભાગવતાર્થ આ દેશકાલાદિ ૬ સાધનની અપેક્ષા કરતો નથી, કારણ કે ભાગવતાર્થ સર્વતોધિક છે, નિત્ય છે, સર્વોદ્ધારક છે, સર્વને સુલભ છે, ફલતઃ સુગમ છે, તથા સર્વથા ફલસાધક છે (૬૭).

શર્કા:—“તો પછી શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે પણ આ દોષ કેમ બાધ ન કરે?”—આ શર્કા થાય તો શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ સમાધાન કરવા કહે છે કે પતદભ્યસનાલ્લોકો મુચ્યતે । આ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર સર્વોદ્ધારકરવાને અર્થે પ્રકટ થયું છે. આ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રનો માત્ર અભ્યાસ કર્યાથી જ લોક મુક્ત થઈ જાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતના અર્થનું અનુષ્ઠાન ન થઈ શકે તો પણ જો લોકો એનો માત્ર અભ્યાસ કર્યા કરે તો એ અભ્યાસમાત્રથી જ લોકને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે.

અતઃ * શ્રીમદ્ભાગવતનો અભ્યાસ કરવો એનો અર્થ એ છે કે જીવે સદા સર્વદા શ્રીમદ્ભાગવતના શ્રવણ, કીર્તન તથા સ્મરણની પુનરાવૃત્તિ યાવજજીવમ્ જેટલી થાય એટલી અવસ્ય કર્યા કરવી. શ્રીમદ્ભાગવત સંહિતાના શ્રવણેચ્છુઓના હૃદયને વિષે ભગવાન વશ થઈ જાય છે, એમને પરમપરમ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેથી એમના

* શ્રીમદ્ભાગવતનો અભ્યાસ:—શ્રીમદ્ભાગવતનું જે અત્ર શ્રવણ કરવાનું કહ્યું છે તેના અર્જુનતરીકે પઠન, મનન, તથા નિદિધ્યાસન પણ આવી જાય છે. એટલે શ્રીમદ્ભાગવતનું શ્રવણ કરનારા મનુષ્યે શ્રીમદ્ભાગવતના અર્થનું મનન, તથા નિદિધ્યાસન પણ શ્રવણના અર્જુનતરીકે કરવું ઘટે છે. ભગવાનને વિષે ચિત્ત પરાયવા ભગવદ્ભક્તે શ્રીમદ્ભાગવતનો પાઠ સર્વદા નિયમ કરીને આદરપૂર્વક અવસ્ય કરવો એમ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ આજ નિબન્ધ ગ્રન્થના ૩-૪ ફલસાધન પ્રકરણમાં આજ્ઞા કરી છે. શ્રીમદ્ભાગવતનો પાઠ પ્રયત્નપૂર્વક ડાઘ પણ પ્રકારના હેતુ વિના નિઃસ્પૃહ થઈને, તથા દમ્ભ રહિત થઈને કરવો. શ્રીમદ્ભાગવતનું આવું પઠન ભગવતપ્રાપ્તિમાં પરમસાધન છે.

એથી શ્રીમદ્દાચાર્યચરણ નિમ્નોક્ત ફલસાધન પ્રકરણની કારિકામાં સર્વને ઉપદેશ કરે છે કે શ્રીમદ્ભાગવતના અભ્યાસ પઠનાદિ સર્વલોકોએ નિઃસ્પૃહ થઈ દમ્ભ રહિત થઈ, શુભ

અન્તઃકરણથી નિયમ પુરઃસર આદર પૂર્વક કરવા એના શ્રવણ ભાગવતાર્થનું પુનઃ પુનઃ મનન કરવું:—

સર્વથાવૃત્તિહીનશ્વદેકં યામં હરૌ નયેત્ । પઠેચ્ચ નિયમમ્ કૃત્વા શ્રીભાગવતમાદરાત્ ॥૨૩૦॥
સાધનં પરમેતદ્ધિ શ્રીભાગવતમાદરાત્ । પઠનીયં પ્રયત્નેન નિર્હેતુકમદમ્ભતઃ ॥૨૪૧॥
અથવા સર્વદા શાસ્ત્રં શ્રીભાગવતમાદરાત્ । પઠનીયં પ્રયત્નેન સર્વહેતુચિવર્જિતમ્ ॥૨૫૧॥
વૃત્ત્યર્થે નૈવ યુજીત પ્રાણૈઃ કણ્ઠગતૈરપિ । તદભાવે યથૈવ સ્યાત્ તથા નિર્વાહમાચરેત્ ॥૨૫૨॥
પ્રેમ્ણોઽમ્યત્ સાધનં લોકેનાસ્તિ મુખ્યં પરં મહત્ ॥ શ્રીભાગવતમેષાત્ર પરં તસ્ય હિ સાધનમ્ ॥
અધિકારમભિપ્રાયં જ્ઞાત્વા ભક્તમુખેન હિ । સકૃદ્દુષ્કૃત્ત્વમાત્રેણ કૃષ્ણે પ્રેમ ભવેદ્ ધ્રુવમ્ ।
ધિરક્તો વિપરીતાદિભાવનારહિતઃ સુહૃત્ । લીલામાત્રદ્યુતૌ તસ્ય ભવેત્ પ્રેમાઽહિલેકિમ્ ॥
શ્રીભાગવતતત્ત્વાર્થમતોવધ્યે સુનિશ્ચિતમ્ ચડ્જ્ઞાનાત્ પરમાપ્રીતિઃ કૃષ્ણ શીઘ્ર ફલિદ્યતિ ॥

૧૪૮[ભાગવતોત્કર્ષ.]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ[ભાગવતપરંપરાનીવિકાનકરવી.

શોક, મોહ, તથા ભયનો પણ નાશ થઈ જાય છે, તથા એમ શ્રીમદ્ભાગવતના અર્થરૂપ સર્વાત્મા, સર્વ સમર્થ, તથા દુઃખહર્તા એવા ભગવાન હરિનું વારંવાર યાવજન્મીવમ્ શ્રવણ, સ્મરણ, તથા કીર્તન કર્યાથી કોઈ પણ મનુષ્યને અભયદાન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આ પ્રકારે શ્રીમદ્ભાગવત સંહિતાના શ્રવણ, સ્મરણ, તથા કીર્તનાદિનું વારંવાર પુનરાવર્તન—વારંવાર રટન કરવું—એ પ્રકારનો શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો એમ નિમ્નાંકત ભાગવત વાક્યો બોધ કરે છે. (ભાગવત-૧-૧-૨)

ईश्वरः सद्योदद्यवदध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॥ (ભાગવત ૧-૭-૮)

અરુણાં વૈ શ્રુયમાણાયાં કૃષ્ણે પરમપૂરુષે । મક્તિરુત્પદ્યતે પુસઃ શોકમોહમયાપહા ।

તસ્માદ્ધારત સર્વાત્મા ભગવાન હરિરોશ્વરઃ । શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યઃ સ્મરતવ્યઃ સ્થુતાઽભયમ્ ।

(ભાગવત ૨-૧-૬) આ શ્રીમદ્ભાગવતનો ઉત્કર્ષ એવો તો મહાન છે કે એનું તાત્પર્ય-સંહિત શ્રવણ કરવાની ઇચ્છાવાલા બુદ્ધિશાલી કુશલ જીવો તત્ક્ષણે જ માત્ર આ ભાગવતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવા વડે જ સર્વ સમર્થ એવા ભગવાનને હૃદયને વિંધે નિરંતર રોકી શકે છે. અર્થાત્ આ ભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવાની ઇચ્છાવાલા મહાભાગ્યવન્ત જીવો કર્તુમ્, અકર્તુમ્, તથા અન્યથા કર્તુ સમર્થ—કરવાને, ન કરવાને, તથા અન્યથા કરવાને પણ સમર્થ એવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને તરતજ પોતીકા હૃદયને વિંધે સદા પધરાવી શકે છે. (ભાગ. ૧-૧-૩).

આ શ્રીમદ્ભાગવતસંહિતાનું જ્યારે શ્રવણ કરવામાં આવે છે તે સમયે કાતાદિનું નિયમન કરે એવા જે પરમપૂરુષ સાક્ષાત્ ભગવાન કૃષ્ણ છે તેમને વિંધે મનુષ્યને, ખરેખર, એવી તો ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેથી તેના શોક, મોહ, તથા ભયનો પણ નાશ થઈ જાય છે. (અર્થાત્ તે મનુષ્યને એવી તો ભગવદ્ભક્તિ થાય છે કે જેના પ્રભાવના લીધે તેને ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનું કોઈ પણ કાર્ય બાધ કરતું નથી. જુઓ ભાગવત. ૧-૭-૮). તેથી હે ભારત-ભરત-વંશીય રાજન, સંસારમાંથી ભય નિવૃત્ત કરવા જે ઇચ્છતો હોય એવા જીવેદેહ પડે ત્યાં સુધી સર્વાત્મા, તથા દુઃખહર્તા એવા ભગવાન હરિનું શ્રવણ, કીર્તન, તથા સ્મરણ આ ત્રણેનું વારંવાર રટન અવશ્ય કર્યા કરવું જોઈએ. (જુઓ ભાગવત. ૨-૧-૬) શ્રીમદ્ભાગવતપ્રોકત અર્થનું વારંવાર શ્રવણ, સ્મરણ, તથા કીર્તન કર્યાથી સર્વાત્મા ભગવાન હરિ શ્રીકૃષ્ણનું વારંવાર શ્રવણ, સ્મરણ, તથા કીર્તન સારી રીતે થયા કરે છે. આમ વારંવાર શ્રીમદ્ભાગવતનું શ્રવણ, સ્મરણ તથા કીર્તન કરીને જે આ કલિકાલમાં લોકો શ્રીમદ્ભાગવતનો કેવલ અભ્યાસમાત્ર રાખે તો તેથી પણ તેઓ યથાકથમિચિત્ ભવસાગર તરી જાય છે. પરંતુ આમાં એક બાધક નડે છે તે હવે કહે છે:-[કણ્ઠે પ્રાણ આવે તો પણ આજીવિકાને અર્થે (ઉદર પોષણને અર્થે) શ્રીમદ્ભાગવતને યોજવું નહિ. શ્રીમદ્ભાગવતની વૃત્તિ વિના અન્ય ગમે તે કોઈ પણ પ્રકારે ભગવદ્ભક્તે નિર્વાહ ચલાવવો. ભગવતપ્રાપ્તિમાં મુખ્ય સાધન પ્રેમ છે, અને તે ભગવતપ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, ખરેખર, શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર જ પરમ સાધન છે. જે કોઈ ભગવદ્ભક્ત વૈરાગ્યથી યુક્ત હોય, વિપરીતાદિ-ભાવનાથી રહિત હોય, તથા શુભ અન્તઃકરણવાલો હોય અને તે જે કોઈ ઉત્તમ અધિકારવાલા ભગવદ્ભક્તના મુખથી શ્રીમદ્ભાગવતમાં વર્ણવેલી ભગવાનની માત્ર એકાદ લીલાનું પણ શ્રવણ કરે તો તેટલા માત્રથી જ તેને

ભગવાનને વિષે પ્રેમ થાય છે, તો પછી એવો શ્રોતા જો અખિલ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રનું શ્રવણ ઉત્તમ ભક્તમુખે કરે તો તેને ભગવાનને વિષે પ્રેમ થાય જ એમાં તો સન્દેહ જ શો હોઈ શકે ? તેથી હવે હું શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રના તત્ત્વનો સારી રીતે નિશ્ચિત કરેલો અર્થ કહીશ કે જે ભાગવતાર્થનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યાથી કોઈ પણ જીવને ભગવાનને વિષે પરમપ્રીતિ થાય છે, અને આ ભગવતપ્રીતિ એવી તો ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે છે કે તેથી કૃષ્ણ નામનું સદાનન્દરૂપી ફલ સત્વર પ્રાપ્ત થાય છે. ”] આ પ્રકારે શ્રીમદ્ધાર્મચરણ શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રને ભગવતપ્રેમ ઉત્પન્ન કરે એવું પરમ સાધન સ્વીકારે છે. આ શ્રીમદ્ભાગવતના શ્રવણાદિએ કરીને યાવજજીવમ્ અભ્યાસમાત્ર કરીને આ કલિકાલમાં સર્વલોક મુક્ત થઈ શકે છે તેથી સાધુવૃત્તિથી શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રનો સદા અભ્યાસ કરવો એવો ઉપદેશ શ્રીમદ્ધાર્મચરણ વારંવાર કરી રહ્યા છે. વ્યાવૃત્તજીવે પણ પ્રતિદિન એક યામ જેટલો સમય ભગવાનને અર્થે જુદો કહાડી તેમાં ભગવત્સેવા તથા ભાગવતનો અભ્યાસ કરવો. (જુઓ આ તત્ત્વદીપનિગ્રન્થના ૩-૪ ફલસાધન પ્રકરણનો અનુવાદ).

પરંતુ અત્ર એક દોષ પ્રતિગ્રન્થ કરે છે. તે દોષ એ છે કે તદુપજીવનમિતિ । તે દોષ એ છે કે લોકો શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર ઉપજીવિકા-આજીવિકા ચલાવે છે. તેથી શ્રીમદ્ધાર્મચરણ ભાગવતવૃત્તિ ન કરવી એમ ઉપદેશ કરે છે અને તેથી કહે છે કે તદુપજીવનમિતિ । શ્રીમદ્ભાગવતનો ઉપયોગ વૃત્તિને અર્થે કદાપિ કરવો નહિ. શ્રીમદ્ભાગવતને વૃત્તિનું સાધન કરવું નહિ. જો આજીવિકાને અર્થે શ્રીમદ્ભાગવતનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો જ એનો અભ્યાસમાત્ર કર્યાથી પણ સર્વ કોઈ જીવને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. વેદાર્થની અપેક્ષાએ શ્રીમદ્ભાગવતાર્થનું બલ અધિક છે એમ બોધ કરવાને અર્થે ઉલયે વેદોક્ત તથા શ્રીમદ્ભાગવતપ્રોક્ત સાધનના પૈલક્ષણ્યમાં શ્રીમદ્ધાર્મચરણ યુક્તિ કથે છે કે કાલાદિધર્મ હેતુનામમાવાત્ સામ્પ્રતં કલોઃ । વેદસ્મૃતિપુરાણાનામર્થાઃ સર્વે હિ બાધિતાઃ । કાલાદિધર્મ હેતુઓનો અભાવ હોવાથી સર્વે વેદના, સ્મૃતિના, તથા પુરાણોના અર્થો બાધિત થયા છે. કાલ, દેશ, દ્રવ્ય, કર્તા, મન્ત્ર, તથા કર્મપ્રકાર-આ પદ પદાર્થ જો શુદ્ધ હોય તો તે શુદ્ધ દેશકાલાદિ ૬ હેતુઓ ફલ સાધી શકે છે. પરંતુ આ કલિયુગમાં આ દેશકાલાદિ ૬ પદાર્થ કદાપિ કોઈ પણ પ્રકારે શુદ્ધ હોતા નથી. તેથી વેદાદિ અર્થો કે જે શુદ્ધદેશ કાલાદિની અપેક્ષા કરે છે તેમનો સામ્પ્રત કલિકાલમાં બાધ થાય છે. પરંતુ શ્રીમદ્ભાગવતાર્થને વિષે તેમ થતું નથી, એ તો સર્વતોધિક છે તેથી એ કંઈ આ શુદ્ધ કાલાદિ ૬ પદાર્થની અપેક્ષા કરતો નથી, કારણ કે શ્રીમદ્ભાગવતાર્થ નિત્ય છે, એને વિષે સર્વેનો અધિગ્રહ છે, એ શ્રીમદ્ભાગવતાર્થ સુલભ છે, તથા સર્વથા

ફક્ત સાધી શકે છે. અતઃ એવ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કારિકામાં ઉપદેશ કરે છે કે કાલાદિસાધનાપેક્ષારહિત इति । ભાગવતાર્થ કાલાદિસાધનની અપેક્ષા કરતો નથી. આમ સાધન તથા ફક્તની દૃષ્ટિએ પણ ભાગવતાર્થ ઉત્તમ છે. શ્રીમદ્ભાગવતાર્થનું—ભગવદ્ધર્મનું નિત્યત્વ આ પ્રકારે છે:—તસ્માત્ સર્વાત્મના રાજન્ હરિઃ સર્વત્ર સર્વદા । શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યો ભગવાન્ નૃણામ્ । (ભાગવત ૨-૨-૩૬)

“તેથી, હે રાજન્ ! સર્વાત્મભાવથી સર્વે જીવોએ સર્વ કાર્મકાલમાં, સર્વ કાષ્ઠ દેશમાં દુખહર્તા ભગવાન્ હરિનું નિત્ય અપણુ કરવું, કીર્તન કરવું તથા સ્મરણુ કરવું,”—ઇત્યાદિ શ્રીશુકદેવજીના વાક્યોથી ભાગવતાર્થ-ભગવદ્ધર્મ સર્વ દેશમાં સુશક્ય છે. “ભાગવતાર્થને વિષે-ભગવદ્ધર્મને વિષે-વિષ્ણુભક્તિને વિષે સર્વેનો અધિકાર છે”-એમ શ્રીમદ્ભાગવતના (૭-૭-૫૦-૫૫) પ્રહ્લાદજી ઇત્યાદિના વાક્યથી સિદ્ધ થાય છે. આમ સર્વ કાષ્ઠયોનિનો જીવ ભગવન્માર્ગે તરી શકે છે:— જેમકે,

“દેવોઽસુરો મનુષ્યો વા યક્ષો ગન્ધર્વ પથ ચ । ભજન્મુકુન્દચરણં સ્વસ્તિમાન્ સ્યાદથા વયમ્ ॥ નાલં દ્વિજત્વં દેવત્વમૃષિત્વં વાઽસુરાત્મજાઃ । પ્રીણનાય મુકુન્દસ્ય ન વૃત્તં ન બહુજ્ઞતા ॥ ૫૧ ન દાનં ન તપો નેજ્યા ન શૌચં ન વ્રતાનિ ચ । પ્રીયતેઽમલયામક્તયા હરિરન્યદ્દિદ્મંબનમ્ ॥ ૫૨ તતો હરૌ ભગવતિ ભક્તિ કુરુત દાનવાઃ । આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સર્વભૂતાત્મનીશ્વરે ॥ ૫૩ દૈતેયા યક્ષરક્ષાંસિ સ્ત્રિયઃ શૂદ્રા વ્રજૌકસઃ । સ્વગા મૃગા પાપજીવા સન્તિદ્વચ્યુતતાં ગતાઃ ॥ ૫૪ યતાવાનેષ્વ લોકેઽસ્મિન્ પુત્રઃ સ્વાર્થઃ પર સ્મૃતઃ । પકાન્તભક્તિર્ગોવિન્દેયત્સર્વત્ર તદોક્ષણમ્ ॥ ૫૫

(ભાગ૦ ૭-૭-૫૦-૫૫) અર્થાત્ “દેવ, અસુર, મનુષ્ય, યક્ષ, તથા ગન્ધર્વ એમ ગમે તે યોનિના જીવ હોય પણ તે જે મોક્ષદાતા મુકુન્દ ભગવાનના ચરણકમલને ભજતો હોય તો તેનું કલ્યાણ થાય છે. મુકુન્દભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને દિવ્યત્વ, દેવત્વ, ઋષિત્વ, વ્રત, બહુજ્ઞતા, દાન, તપ, વ્રત, શૌચ, ઇત્યાદિ જ કંઈ સમર્થ નથી. પરંતુ આ સર્વ વિના કેવલ નિર્મલ ભક્તિખલે જ સર્વ કાષ્ઠજીવ ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકે છે. ભગવાન્ હરિ, દાનથી, કે તપથી, કે ઇન્દ્રિયાથી કે શૌચથી, કે વ્રતોથી પ્રસન્ન થતા નથી. ભગવાન્ હરિ તો કેવલ નિર્મલ ભક્તિથી પ્રસન્ન થાય છે. ભક્તિ વિના બીજું સર્વ વિરખ્યન (મસ્કરી) છે. તેથી હે દાનવો, તમે પણ તમારા આત્મા થયલા એવા ભગવાન્ હરિ કે જે સર્વત્ર છે, સર્વભૂતોના આત્મા છે, તથા જે ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર છે તેવા ભગવાન્ હરિને વિષે ભક્તિ કરો. દૈત્યો, યક્ષો, રાક્ષસો, સ્ત્રીઓ, શૂદ્રો, વ્રજવાસીઓ, પક્ષિઓ, મૃગો, તથા (બીજા સર્વ કાષ્ઠ) પાપિનીવો પણ ખરેખર અચ્યુત ભગવાનને પ્રાર્થ થયા છે. ગોવિન્દ ભગવાનને વિષે એકાન્ત ભક્તિ કરવી, જેમાં સર્વત્ર ભગવદર્શન કરવું—આટલો જ આ લોકમાં મનુષ્યનો પરમ સ્વાર્થ કહ્યો છે.”—ઇત્યાદિ ભાગવતના પ્રહ્લાદજીના વાક્યોથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે “ભાગવતમાર્ગમાં-ભગવન્માર્ગમાં સર્વનો અધિકાર છે.” એમ ભગવન્માર્ગ મહોદાર છે. વળી, “શ્રીમદ્ભાગવતાર્થ-ભાગવતમાર્ગ સુલભ છે” એમ શ્રીમદ્ભાગવતમાં ઉદ્ધવ પ્રતિ ભગવાને કહેલા નિમ્નોક્ત વાક્યોથી સિદ્ધ થાય છે, જેમકે, “ત્વં તુ સર્વં પરિત્યજ્ય ચોદનાં પ્રતિષ્ઠોદનામ્ । પ્રવૃત્તં ચ નિવૃત્તં ચ શ્રોતવ્યં શ્રુતમેવ ચ । મામેકમેવ શરણમાત્માનં સર્વેદેહિનામ્ । યાદિ સર્વાત્મભાવેન મયા સ્યા દ્યકુતોભયઃ ॥ (ભાગવત ૧૧-૧૨-૧૪-૧૫) । તસ્માન્મદ્ભક્તિયુક્તસ્ય યોગિનો વૈ મદાત્મનઃ । ન જ્ઞાનં ન ચ વૈરાગ્યં પ્રાયઃ ક્ષેપો ભવેદિદ્ ॥ (ભાગવત ૧૧-૨૦-૩૧)” અર્થાત્ “હે ઉદ્ધવ !, તું યોદના, (વિધિ)

પ્રતિયોદના, પ્રવૃત્ત, નિવૃત્ત, શ્રોતવ્ય, તથા શ્રુત-એ સર્વને પરિત્યાગ કરી સર્વદેહિઓના આત્મા થયલા એવા મહુને-ભગવાનને એકલાને જ શરણે આવ. મહારું જ સર્વાત્મભાવે ભજન કર. તેથી મહારી ભક્તિથી યુક્ત થયેલો યોગિ કે જ મહારે વિષે પોતીકા આત્મા રાખી રહ્યો છે તેવા મહારા ભક્તને ધણું કરીને જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય શ્રેયસ્કર નથી.” આ શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કન્ધમાં કહેલા ભગવદ્વાક્યોથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ભાગવતમાર્ગ-ભગવન્માર્ગ સર્વ સુલભ છે. ભગવદ્ધર્મ સર્વ કોઈને માટે સુકર છે. ભગવતપ્રેમ સર્વ સુલભ હોય એ માર્ગ સર્વોદ્ધારક છે. આથી બ્રાહ્મપાદ્મવૈષ્ણવાદિપુરાણોમાં યદ્યપિ જગત્કર્તૃત્વાદિલક્ષણ જેનું છે એવા બ્રહ્મરૂપે ભગવાનનું પ્રતિપાદન છે તો પણ, તેમજ સ્વાતન્ત્ર્યે ભગવદ્વશનું પ્રતિપાદન છે તો પણ તે પ્રતિપાદન શતકોટિવિસ્તીર્ણુ પુરાણના સાત્ત્વિકભાગનું કેવલ સમસનરૂપ જ છે. તે પ્રતિપાદન કરવામાં શ્રીવ્યાસાવતારને તદ્દર્થનો પૂર્વે અનુભવ થયો નથી, કારણકે તત્ર-બ્રાહ્માદિ પુરાણમાં શ્રીવ્યાસને સમાધિનો અનુભવ થયો નથી. અત્ર શ્રીમદ્ભાગવતમાં તો શ્રીવ્યાસાવતારની સમાધિભાષાએ અર્થાત્ શ્રીવ્યાસાવતારે આ ભગવદ્ધર્મને પૂર્વે નિર્મલસમાધિયોગમાં અનુભવીને તેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આથી જ વૈષ્ણવાદિપુરાણો શ્રીમદ્ભાગવતના શેષ છે-અર્જુ છે. આથી જ શ્રીમદ્ભાગવતનું માહાત્મ્ય ગીતામાહાત્મ્યવત્ અન્ય પુરાણોમાં દશ્યમાન થાય છે. પરંતુ અન્ય પુરાણોનું માહાત્મ્ય આ શ્રીમદ્ભાગવતમાં દશ્યમાન થતું નથી. આથી જ નિગમકલ્પ-તરોર્ગલિતં ફલમ્ (ભાગ૦ ૧-૧-૩) આ શ્લોક શ્રીમદ્ભાગવતને વેદવક્ષના પરિપકવક્ષરૂપ તરીકે ગાય છે, ત્યારે અન્યપુરાણની આવી ફલરૂપતા કહી નથી. આ પ્રકારે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન, તથા ફલની દૃષ્ટિથી શ્રીમદ્ભાગવત અન્યસર્વ (શાસ્ત્રાદિ) કરતાં ઉત્કૃષ્ટોત્કૃષ્ટ છે-એમ નિરૂપિત કર્યું. આમ શ્રીમદ્ભાગવત વેદાદિ-સન્દેહ પણ નિવારે છે એમ સિદ્ધ થાય છે. (૬૮-૬૯).

હવે “ગીતામાં તથા શ્રીમદ્ભાગવતમાં યોગનું તથા સાંખ્યનું પણ કથન કરેલું હોવાથી યોગનું તથા સાંખ્યનું શ્રીમદ્ભાગવતગીતાદિમાં કહેલા ભગવન્માર્ગની સાથે સામ્ય હોવું જોઈએ” એમ આશંકા થાય તો તેના શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પરિહાર કરે છે:—

ત૦ દી૦—યોગસાંખ્યે તુ યે મુખ્યે તયોઃ સત્ત્વે પ્રયોજનમ્ ।

જ્ઞાનદુર્બલવાદાનાં ન મનોરથવાર્ત્તયા ॥

સિદ્ધિં યાન્તિ નરા દુષ્ટા વ્યામોહસ્તુ તતઃ ફલમ્ ॥૭૦॥

ગ્રન્થાન્ પુરાણવાક્યાનિ વેદરૂપેણ ચ ક્વચિત્ । (વૈક્વચિત્)

કૃત્વા વૃથાવેષધરાઃ કૃષ્ણં નોપાસતે પરે ॥ ૭૧ ॥

કારિકા ભાવાર્થ:—હવે જે યોગ તથા સાંખ્ય છે તે યોગ તથા સાંખ્ય પણ જે મુખ્ય હોય તથા જે સત્ત્વરૂપ હોય તો જ તેમનું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે. જ્ઞાનદુર્બલવાદથી સિદ્ધ થતા એવા જે બીજા (વામાદિઆગમમાં કહેલા) યોગસાંખ્યમત છે તેવા યોગસાંખ્યમતની મનોરથ કલ્પિત વાર્તાથી જીવો સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થતા નથી. તેવા યોગસાંખ્યને અનુસરનારા મનુષ્યો દુષ્ટ થાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેવા (મનઃકલ્પિત) યોગસાંખ્યને અનુસરવાથી તેમને વ્યામોહ થવારૂપી ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી, બીજા કેટલાક લોકો ગ્રન્થોને

નામના ત્રણ પ્રકરણો તથા માણુક્ય ઉપનિષદના ૨૬૦૬૦ ગૌડપાદ રચ્યા છે, તો પણ હમણાના વાદીઓ આ સર્વ ગૌડપાદના વાક્યોને ઉપનિષદ તરીકે માની તેમનો પાઠ કરે છે. એ જ પ્રકારે બીજા સર્વોપનિષદ છતાં અન્યો યદ્યપિ ઉપનિષદ્રૂપ નથી તો પણ તે અન્યોને તેઓ ઉપનિષદ્રૂપે સ્વીકારે છે. આ અન્યો ઉપનિષદ્રૂપ છે એવી સમ્મતિ તો પ્રાચીન માયાવાદિ અન્યોમાં પણ પ્રાપ્ત થતી નથી, તેમ આદ્યઅન્યોમાં પણ આવી સમ્મતિ હોય એમ દિશતું નથી. તેથી આવા સર્વ અન્યો તે તે વાદીઓએ પોતપોતાની બુદ્ધિથી કહ્યા છે એમ જાણવું.

આ પ્રકારે તે તે વાદીઓએ આવા અન્યો કર્યા તેનું પરિણામ શું આવ્યું તે હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમજાવે છે કે વૃથા વેષધરા इति । આવા વાદીઓ વૃથા સાધુ વેષ ધારણ કરીને—મુણ્ડનાદિ મિથ્યા જાહારના આડમ્બરથી પારલૌકિક સાધુ વેષ ધારણ કરીને જીવોને વ્યામોહ જ સિદ્ધ કરે છે. તેઓ પોતે કૃષ્ણની ઉપાસના કરતા નથી, કારણ કે જો તેઓ કૃષ્ણની ઉપાસના કરે તો લોકમાં કૃષ્ણભજનની પ્રવૃત્તિ પણ થાય. પરંતુ આવા વૃથા વેષધારિ વાદીઓને તો ભગવાન્શ્રીકૃષ્ણનું ભજન જ અટકાવવું છે. કૃષ્ણભજન તો સુક્ષિપ્તનું દ્વાર છે. તેવા અત્યુત્તમ કૃષ્ણભજનને પણ તેઓ અટકાવે છે. વૃથા—ઉપર ઉપરનો સાધુ વેષધારણ કરીને તેમ જ પોતે પણ કૃષ્ણની ઉપાસના ન કરતા હોઈને તેઓ લોકમાં પણ કૃષ્ણભજન થતું અટકાવે છે. આ પરિસ્થિતિમાં ભાગવતશાસ્ત્રથી જ સર્વોદ્ધાર છે—એમ પુરાણ પ્રકરણમાં શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણે નિરૂપિત કર્યું. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન તથા ફલ એમ સર્વ પ્રકારે શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્ર અન્ય સર્વશાસ્ત્ર કરતાં બલિષ્ઠ છે. (૭૧). આ પ્રકારે શ્રુતિનું, સ્મૃતિનું, તથા પુરાણનું નિરૂપણ કરીને હવે પ્રકીર્ણક પદ્ધતિનું નિરૂપણ કરે છે:—

ત૦ દી૦—વડજ્ઞાનિ તથા વેદે વેદરક્ષાફલાનિ હિ ।

સ્વરૂપતોઽર્થતશ્ચૈવ હ્યનુષ્ઠાનાત્ ત્રિધા હિ તત્ ॥૭૨॥

શિક્ષા છન્દઃ સ્વરૂપે તુ, નિરુક્તં વ્યાકૃતિસ્તથા ।

અર્થે, જ્યોતિસ્તથા કલ્પો હ્યનુષ્ઠાને, પ્રયોજકઃ ॥૭૩॥

વિશેષતો હીદમુક્તં સર્વં સર્વત્ર ચૈવ હિ ।

યે ધાતુશબ્દા યન્નાર્થે ઉપદેશે પ્રકીર્તિતાઃ ॥૭૪॥

તથૈવાર્થો વેદરાશેઃ કર્તવ્યો નાન્યથા કચિત્ ।

સાક્ષાદ્ધર્મપ્રતીતેસ્તુ કલ્પઃ સ્મૃતિષુ ચિન્તિતઃ ॥૭૫॥

કારિકાશબ્દાર્થઃ—તેજ પ્રકારે વેદને વિષે ૫૬ અડ્ડો ખરેખર વેદની રક્ષા કરવારૂપી ફલ સિદ્ધ કરવાને માટે છે. તે વેદની રક્ષા સ્વરૂપતઃ, અર્થતઃ, તથા અનુષ્ઠાનતઃ—એમ ત્રણ પ્રકારે થઈ છે. વેદની સ્વરૂપતઃ રક્ષા કરવી એ

૧ ચેતિતઃ પ્રકાશિત—એવો બીજો પાઠ પણ મુખ્યમંત્રી પણ્ડિતગદ્વાસાની મુદ્રિત પ્રતિમાં દિશે છે.

૧૫૪ પૂર્વેદાંગનું પ્રયોજન.] તરવદીપનિખન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [ત્રિવિધવેદરક્ષા.

પ્રયોજન 'શિક્ષા તથા છન્દસ્' નામના અડ્ગો સારે છે. તેજ પ્રકારે વેદની અર્થતઃ રક્ષા કરવી એ પ્રયોજન 'નિરુક્ત તથા વ્યાકરણ' નામના અડ્ગો સારે છે. તેમજ 'કદપ તથા જ્યોતિષ' આ બે અડ્ગો વેદના અનુષ્ઠાનમાં પ્રયોજક છે. આ તો વિશેષતઃ પ્રયોજન કથ્યું છે. પરન્તુ સામાન્યતઃ સર્વે ષડ્ગો સર્વત્ર ઉપયોગી છે. જે ધાતુશબ્દો જે અર્થનો બોધ કરવામાં પ્રસિદ્ધ છે તે પ્રકારે જ વેદરાશિનો—વેદસમૂહનો અર્થ કરવો જોઈએ. અન્યથા અર્થ કદાપિ કરવો નહિ. કદપ (સૂત્ર) સાક્ષાદ્ભર્મની પ્રતીતિ કરાવે છે, તેથી એ કદપોનો વિચાર સ્મૃતિમાં કર્યો છે. (૭૨-૭૫).

વિવેચન:—પદજ્ઞાનોત્તિ । (૧) શિક્ષા, (૨) કદપ, (૩) વ્યાકરણ, (૪) નિરુક્ત, (૫) છન્દસ્, તથા (૬) જ્યોતિષ આ છ વેદના અર્જભૂત છે. વેદની રક્ષા કરવી એ એમનું સામાન્ય ફલ છે. વળી, તે વેદરક્ષા ત્રણ પ્રકારે થાય છે,—જેમકે (અ) વેદની સ્વરૂપતઃ રક્ષા. (ક) વેદની અર્થતઃ રક્ષા, તથા (ક) વેદની અનુષ્ઠાનતઃ રક્ષા. વૈદિક શબ્દો (લૌકિક શબ્દશ્રી) વિલક્ષણ હોય છે. વેદમાં સ્વરવર્ણ જેવા હોય તેવાને તેવાજ અવશ્ય રાખવા ઘટે છે. જો એ પ્રકારે વેદની સ્વરૂપતઃ રક્ષા ન થાય તો 'મદ્રં કર્ણેભિઃ' ઇત્યાદિ વેદવાક્યને બદલે 'મદ્રં કર્ણેઃ' એવા અન્યથા પ્રયોગ પશ્ચિત લોકો વેદ વાક્ય તરીકે કરે અને અન્યથા પાઠ ઉપસ્થિત કરે. એનો નિરાસ કરીને વેદનું સ્વરૂપતઃ રક્ષણ કરવું જોઈએ. વેદનું અર્થતઃ પણ રક્ષણ કરવું ઘટે છે. અન્યથા—જો એમ વેદની અર્થતઃ રક્ષા ન થાય તો લોકો યાગ—યજ્ઞ—પદાર્થને જ ન જાણે. યાગપદનો અર્થ ન સમજવાથી જ લોકો સામ્પ્રત સમયમાં યજ્ઞ ધાતુનો અર્થ 'દાન કરવું' એમ સમજી, 'યાગ'નો અર્થ 'દાન' જ થાય છે એમ માને છે. વેદની અનુષ્ઠાનથી પણ રક્ષા કરવી જોઈએ. જો કદપાસૂત્રાનુસારે યાગની રક્ષા ન થાય, તો કદપાદિના અભાવે યજ્ઞ-યાગાદિનું અન્યથા અનુષ્ઠાન થઈ જાય. આમ ષડ્ગો વેદની ત્રિવિધ રક્ષા કરે છે.

(અ) વેદની સ્વરૂપતઃ રક્ષા કરનારા અડ્ગ ૨ છે. શિક્ષા તથા છન્દસ્—
(૧) શિક્ષા—આ વેદાંગમાં પાણિનિએ પ્રકાશિત કરેલી શિક્ષા સર્વવેદનું સાધારણ અર્જ છે. આ શિક્ષા—અથ તે શિક્ષાં પ્રવક્ષ્યામિ—ઇત્યાદિથી પચ્ચબ્જાત્મિકા છે. ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત, હ્રસ્વ, દીર્ઘ, તથા 'લુત—ઇત્યાદિથી વિશિષ્ટ એવા સ્વરવ્યંજનાત્મકવર્ણોનું વિશેષ જ્ઞાન કરાવવું તથા ઉચ્ચારણ પ્રકારનું વિશેષ જ્ઞાન કરાવવું એ શિક્ષા વેદાંગનું પ્રયોજન છે. આમ વેદની સ્વરૂપતઃ રક્ષા કરવામાં શિક્ષાનામના વેદાંગનો ઉપયોગ થાય છે. આ શિક્ષાનામના વેદાંગના અભાવે મન્ત્રો અનર્થ ઉત્પન્ન કરે, કારણકે 'મન્ત્રો હીનઃ સ્વરતો વર્ણતો ચ ॥ મન્ત્ર સ્વરતઃ અથવા વર્ણતઃ હીન હોય તો તે યજ્ઞમાનની હિંસા કરે છે'—એમ કહ્યું છે. આમ વેદની સ્વરૂપતઃ રક્ષા કરવા માટે શિક્ષા વેદાંગ ઉપયોગી છે. (૨) છન્દસ્—આ વેદાંગ "સ્યવરસતજમનલગસમ્મિતમ્" ઇત્યાદિ અષ્ટાધ્યાયાત્મક છે, અને પિંડાં પ્રકાશિત કથ્યું

છે તત્ર “ અથાલૌકિકમ્ ” ઇત્યાદિ ત્રણ અધ્યાયે ગાયત્રી, ઉષ્ણિગ્, અનુષ્ટુપ્, જગતી-
ઇત્યાદિ ૭ છન્દનું તેમના અવાન્તરભેદ સહિત નિરૂપણ થયું છે. “ અથ લૌકિકમ્ ”
ઇત્યાદિ પગ્ગાધ્યાયે પુરાણમાં, ઈતિહાસાદિમાં, તથા કાવ્યાદિમાં ઉપયુક્ત થયેલા છન્દો પ્રસર્જિતઃ
નિરૂપિત થયા છે. ગાયત્ર્યાદિ મન્ત્રમાં ‘ વરેણ્યમ્ ’ પદને સ્થાનં વરેણિયમ્ એમ વ્યવાયં
(ભેડાક્ષરને છુટા પાડીને) પાઠ લેવો પડે છે. જો તેમ ન થાય તો ગાયત્ર્યાદિ મન્ત્ર વર્ણુતઃ હીન થાય.
અર્થાત્ ગાયત્રીછન્દના ત્રણ ચરણ છે તે પ્રત્યેક ચરણમાં ૮ વર્ણુ જોઈએ. પરંતુ વરેણ્યમ્
એવો મન્ત્ર પાઠ જ સ્વીકારીએ તો એ ચરણના ૮ વર્ણુમાં એક વર્ણુ ત્રુટ છે. એ ન્યૂનતા
દૂર કરવા વરેણિયમ્—એવો પાઠ વ્યવાયે કરીને લેવો—એમ છન્દસ્ નામના વેદાર્જીથી જાણાય
છે. આ પ્રકારે છન્દસ્ નામનું વેદાર્જી પણ વેદની સ્વરૂપતઃ રક્ષા કરવામાં ઉપયોગિ છે.

(બ) વેદની અર્થતઃ રક્ષા કરનારા ૨ અર્જી છે. નિરુક્ત તથા વ્યાકરણ-
(૩) નિરુક્તઃ—આ વેદાર્જી યાસ્કમુનિએ કયું છે. તત્ર સમામ્નાયઃ સમામ્નાતઃ । ઇત્યાદિ
૧૩ અધ્યાય છે. નામ, આખ્યાત (ધાતુ), નિપાત (અવ્યય), તથા ઉપસર્ગ—એમ ચાર
પ્રકારના પદ વિભાગ યાસ્કમુનિએ નિરુક્તનામના વેદાર્જીમાં કરીને વેદના મન્ત્રાંના અર્થ સમજાવ્યો
છે. જો આમ નિરુક્તમાં વેદમન્ત્રના અર્થ ન સમજાવ્યો હોત તો સૃણ્યેષ્-જર્ફરી-તુર્ફરી
પર્ફરી-ઘ્રૂઃ ઇત્યાદિ અતિ દુર્બોધ પદોનો અર્થ જાણાત નહિ. નિઘણ્ટુ—આ વેદકાશમાં
સમાનાર્થક અનેક વેદશબ્દોનો સમૂહ કાશવત્ એકત્રિત કર્યો છે. આ નિઘણ્ટુકાશ તો નિરુક્તના
શેષત્વે—નિરુક્તના અર્જી તરીકે જ છે, અને તેથી જ નિરુક્તમાં અન્તર્ગત છે. નિરુક્ત વિના
નિઘણ્ટુમાંથી નિર્વચન થતું ન હોવાથી નિઘણ્ટુને શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પૃથક્ અર્જી સ્વીકારતા નથી.
નિઘણ્ટુને વેદાર્જી કહેવું ? કે નિરુક્તને વેદાર્જી કહેવું ?—આ વેદ સાહિત્ય શોધનો
(Research) નો વિષય છે કે જેમાં આચાર્યશ્રીના અત્રાક્ત મત સાથે યૂરોપીય
વિદ્વાંનો પણ સમ્મત છે. (૪) વ્યાકરણ તથા નિરુક્ત આ ઉભયે વેદાર્જી વેદની અર્થતઃ
રક્ષા કરવામાં ઉપયોગિ છે. પ્રાચીનકાલથી અનેક ઋષિમુનિઓએ અનેક વ્યાકરણ કર્યા છે.
જેમકે આઘ, રૈદ્ર, ચાન્દ્ર—ઇત્યાદિ વ્યાકરણો, તથા કુંભાર, કાલાપ, તથા સારસ્વત—
ઇત્યાદિ વ્યાકરણો. તેમાં આઘાદિએ પ્રકાશિત કરેલા આઘાદિ વ્યાકરણો હાલ પ્રસિદ્ધ નથી તથા
કુંભારાદિ વ્યાકરણો માત્ર લોકપ્રયોગમાં ઉપયુક્ત હોવાથી શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ પાણિનીય-
વ્યાકરણને જ વેદાર્જી તરીકે સ્વીકારે છે. (ક) વેદની અનુષ્ઠાનતઃ રક્ષા કરનારા ૨ અર્જી
છેઃ—કલ્પ તથા જ્યોતિષ (૫-૬) કલ્પ તથા જ્યોતિષ વેદના યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કયે પ્રકારે અને
કયારે તથા કેટલા વર્ષ કરવું—એનો પ્રકાર પદ્ધતિપુરઃસર દર્શાવી વેદની અનુષ્ઠાનતઃ રક્ષા
કરે છે. આમ ૬ વેદાર્જી શબ્દથી, અર્થથી, તથા અનુષ્ઠાનથી વેદરક્ષા કરી ધર્મસિદ્ધ કરે છે.

શિક્ષેતિ । તેમાં શિક્ષાછન્દઃ—ઇત્યાદિ ૫૭ર્જીમાં જળજે અર્જીનો ઉપયોગ
સમજાવવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે કેઃ—(૧-૨)—વેદની સ્વરૂપતઃ રક્ષા
કરવામાં ^૧શિક્ષા તથા ^૨છન્દઃ આ બે અર્જીનો વિશેષ કરીને ઉપયોગ થઈ
શકે છે; (૩-૪)—વેદની અર્થતઃ રક્ષા કરવામાં ^૩નિરુક્ત તથા ^૪વ્યાકરણ—
આ બે અર્જીનો વિશેષ કરીને ઉપયોગ થઈ શકે છે; તથા (૫-૬)—વેદનું
અનુષ્ઠાન કરીને રક્ષણ કરવામાં ^૫જ્યોતિષ તથા ^૬કલ્પ—આ બે અર્જીનો વિશેષ

૧૫૬ પૂર્વેદાંગનિરૂપણ]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[નિરુક્તાનું વેદાંગત્વ.

કરીને ઉપયોગ થઈ શકે છે. (આમ ત્રિવિધ વેદરક્ષા કરી ૬ વેદાંગો ધર્મસિદ્ધ કરે છે)
[વેદાંગ:-શિક્ષા કલ્પો વ્યાકરણં નિરુક્તં ઝ્યોતિષાં ગણઃ। છન્દોવિચિત્તિરિત્યેતૈઃ
ષડ્ગ્નો વેદ ઉચ્યતે। તત્ર અકારાદિવર્ણાનાં સ્થૂલકરણપ્રયત્નબોધિકા અ કુ પ હ
વિસર્જનીયાઃ કણ્ઠઘા ઇત્યાદિકા શિક્ષા। યાગક્રિયાણામુપદેશઃ કલ્પઃ। સાધુ-
શબ્દામ્વાચ્યાનં વ્યાકરણમ્। વર્ણાંગમો વર્ણવિપર્યયશ્ચ ઇત્યાદિના નિશ્ચયેનોક્તં
નિરુક્તમ્। ગ્રહણાદિગણનશાસ્ત્રં ઝ્યોતિઃ। શ્રુતિચ્છન્દસાં પ્રત્યાયકં શાસ્ત્રં છન્દો

વિચિત્તિઃ। વેદાંગઃ—(૧) શિક્ષા, (૨) છન્દ, (૩) વ્યાકરણ, (૪) નિરુક્ત, (૫) કલ્પ,
તથા (૬) ઝ્યોતિષ્ આ ૬ વેદના અંગ છે. (૧) વેદના અધ્યયન કરનારના બાલકને
શિક્ષા નામનું વેદાંગ અકારાદિવર્ણના કણ્ઠસ્થાનાદિમાંથી સ્થૂલ પ્રયત્નપૂર્વક રપટ ઉચ્ચાર કેમ
કરવો તે શિખવે છે. (૨) કલ્પ નામનું વેદાંગ વેદમાં કહેલી યાગક્રિયાઓ કેમ કરવી તેનો
ઉપદેશ કરે છે. (૩) વ્યાકરણ નામનું વેદાંગ શબ્દોનો સાધુ-પ્રયોગ દર્શાવી અર્થોનું
વ્યાખ્યાન કરી આપે છે. (૪) નિરુક્ત નામનું વેદાંગ વર્ણાંગમ, વર્ણવિપર્યય-ઇત્યાદિએ કરીને
પદવિભજનપૂર્વક વૈદિક શબ્દોનો અર્થ નિશ્ચિત કરી આપે છે. (૫) ઝ્યોતિષ્ નામનું
વેદાંગ યજ્ઞને માટે પૂર્ણિમા-અમાવાસ્યાદિ યોગ્ય કાલનો નિર્ણય કરી આપે છે તથા
ગ્રહણાદિ કાલની ગણના કરી આપે છે. (૬) છન્દસ્ નામનું વેદાંગ વેદ શ્રુતિ મન્ત્રોના છન્દોની
પ્રતીતી કરાવે છે, આ સર્વ વેદાંગોનો પાઠ કૃત્યુપદમાં કરવો એમ મનુની આજ્ઞા છે.]

[નિરુક્ત:-આ વેદવેદાંગશાસ્ત્રવિશેષ છે.શબ્દરત્નાવલીમાં વેદના ષડ્ગ્નો કહ્યા છે. તેમાં નિરુક્તની
વેદાંગ તરીકે ગણના કરી છે, જે અત્રોક્ત આચાર્યશ્રીના મત સાથે સમ્મતિ ધરાવે છે:—

શિક્ષા કલ્પો વ્યાકરણં નિરુક્તં ઝ્યોતિષં તથા।

છન્દશ્ચેતિ ષડ્ગ્નાનિ વેદાનાં વૈદિકા વિદુઃ॥

વર્ણાંગમો વર્ણવિપર્યયશ્ચ દ્વૌ ચાપરૌ વર્ણવિકારનાશૌ।

ઘાતોસ્તદર્થાતિશયેન યોગસ્તદુચ્યતે પશ્ચવિધં નિરુક્તમ્॥

‘વર્ણાંગમ, વર્ણવિપર્યય, વર્ણવિકાર, વર્ણનાશ, તથા ઘાતુના અર્થયોગ’—આમ પાંચ પ્રકારે
નિરુક્તશાસ્ત્ર નિર્વચન કરે છે. એક (દેવરાજ્યજ્ઞવા નામના) નિરુક્તટીકાકાર નિરુક્ત
પ્રધાન વેદાંગ છે એમ અત્રોક્ત આચાર્યશ્રીના મતમાં સમ્મતિ ધરાવે છે:—“અન્ય વેદાંગ
કરતાં આ નિરુક્ત નામનું વેદાંગ વેદના અર્થનું પરિજ્ઞાન સર્વતઃ કરાવે છે તેથી આ
નિરુક્તને પ્રધાન-મુખ્ય વેદાંગ કહેવું છે; કારણકે વાક્યમાં અર્થ પ્રધાન છે—મુખ્ય છે, અને
શબ્દ ગૌણ છે. વ્યાકરણાદિમાં શબ્દના વિગતની ચર્ચા કરી છે. કલ્પસૂત્રમાં મન્ત્રના વિનિ-
યોગનો વિચાર કર્યો હોય છે. તે વિચાર પણ અર્થસંયોગને લઈને જ કર્યો હોય છે, તેથી
નિરુક્ત પ્રધાન વેદાંગ છે, અન્ય સર્વ વેદાંગો ગૌણ અંગ છે. જેમ સર્વશાસ્ત્રમાં શબ્દ-
લક્ષણનું પરિજ્ઞાન વ્યાકરણથી થાય છે, તેમ શબ્દાર્થનિર્વચનનું પરિજ્ઞાન નિરુક્તથી
થાય છે. નિરુક્તની દૃષ્ટિએ મન્ત્રના અર્થનું નિર્વચન કર્યાવિના મન્ત્રના અર્થનું વ્યાખ્યાન
કરવું યોગ્ય નથી. નિરુક્ત વેદાંગ વેદમન્ત્રના અર્થપરિજ્ઞાનમાં અભિનિવેશ કરાવે છે, અને
એથી જ આ વેદાંગને જ પ્રધાનવેદાંગ તરીકે માનવું એ યોગ્ય છે. નિર્વાણુ-કે જેમાં વૈદિક
શબ્દોનો નામસમૂહ કર્યો છે તે નિર્વાણુમાં કહેલા વૈદિક શબ્દોના અર્થનું નિર્વચન આ
નિરુક્તશાસ્ત્રમાં કર્યું છે. વળી, આ નિરુક્ત સાખ્યમંથ છે કે જે પ્રાચીન સમયના અને

આચાર્યોના મત વિવિધ સ્થલે વિવિધ વિષયમાં ઉપન્યસ્ત કરે છે. દેવતાઓને આકાર છે કે નહિ-છત્યાદિ વિષયો કે જે સર્વદાઈ વિચારશીલવાચકને રુચે એવા છે, તેની રમ્ય ચર્યા કરે છે, અને વૈદિક મન્ત્રોનું કેવલ શાબ્દિક જ્ઞાન નહિ, પરન્તુ તે તે વૈદિક મન્ત્રનું નિર્વચન પૂર્વક અર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં જ પરમપુરુષાર્થ છે એમ હિતકરભોધ વેદાધ્યયન કરનારા યુદ્ધિમન્ત લોકને કરે છે. આ વેદાંજ્ઞમાં પૂર્વાર્દ્ધમાં (૧-૩ અધ્યાયમાં) નૈઘણ્ટુકકાણ્ડનું, તથા (૪-૬ અધ્યાયમાં) નૈગમકાણ્ડનું નિર્વચન કર્યું છે, તથા ઉત્તરાર્દ્ધમાં ૭-૧૨ અધ્યાયમાં દેવતકાણ્ડનું નિર્વચન કરે છે જેમાં-અખિલ પુરુષાર્થસાધક દેવતાનું પરિજ્ઞાન થાય છે. અન્તિમ અધ્યાય પરિશિષ્ટ રૂપ છે. જેમકે ૧૩મા અધ્યાયમાં દેવતાઓની અતિરતુતિનો વિષય ચર્ચ્યો છે. આ નિરુક્ત તથા વ્યાકરણ ઉભયે વેદાંજ્ઞો વેદની અર્થતઃરક્ષા કરવામાં ઉપયોગિ છે. શબ્દનું અર્થજ્ઞાન કરાવવામાં વ્યાકરણ વિશાલ વિષયમાં સમ્યક છે, અને એ વ્યાકરણની અપેક્ષા એ નિરુક્ત સ્વરૂપ વિષયમાં સમ્યક છે એમ શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સ્વીકારે છે.]

શર્ટ્તા: — “સ્વરાદિવિધિમાં શબ્દને વિષે પણ વ્યાકરણનો ઉપયોગ થતો હોવાથી વ્યાકરણ વેદનો અર્થ જાણવામાં જ ઉપયોગિ છે એમ કહેવામાં ‘વ્યલિચાર દોષ પ્રાપ્ત થાય છે.’ આ શર્ટ્તા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરવા કહે છે કે:— વિશેષત્ત્વ इति । અમે જે આ ઉપયોગ કહ્યો છે તે તો વિશેષ ઉપયોગ કહ્યો છે. વસ્તુતઃ તો સર્વ વેદાંજ્ઞોનો સર્વત્ર જ ઉપયોગ થઈ શકે છે-એમાં સંશય નથી. વ્યાકરણનો અર્થતઃ ઉપયોગ થાય છે-એમ જે અમે કહ્યું તેનો આશય એ છે જે વ્યાકરણનો ઉપયોગ વિશેષે કરીને વેદનો અર્થ સમજવામાં થાય છે. પ્રત્યેક અંજ્ઞોનો આ વિશેષ ઉપયોગ કહ્યો છે. વિશેષે કરીને ‘વ્યાકરણ’ નામનું વેદાંજ્ઞ અર્થ જાણવામાં ઉપયોગિ છે. પરન્તુ તેથી એમ ન સમજવું કે વ્યાકરણનો ઉપયોગ અર્થ વિના અન્યત્ર-શબ્દાદિ વિષે ન થઈ શકે. સામાન્ય રીતે તો આ સર્વે પડકારી સર્વત્ર વેદરક્ષા કરે છે-એવો આશય જાણવો. વ્યાકરણનો જે સ્વરાદિમાં ઉપયોગ થાય છે તે ઉપયોગ અર્થદ્વારા છે-એમ જાણવું, જેમકે હન્દ્રશત્રુ પદને વિષે *સ્વરભેદ થવાથી બહુમીહિ સમાસ થયો, અને તેથી અર્થ *વિપરીત થયો, તેમ મા થાયો—એ ઉદ્દેશથી વ્યાકરણમાં સ્વરપ્રક્રિયાનો વિષય ચર્ચ્યો છે. વ્યાકરણનો અર્થને વિષે ઉપયોગ છે—એમ કયે પ્રકારે

૧ ષક્રત્રાવ્યવસ્થા વ્યમિચારઃ । વ્યલિચાર દોષ-અનૈકાન્તિત્વરૂપ હેતુ દોષ. એક વિષયમાં જ વ્યવસ્થા જ્યાં ન થઈ શકે ત્યાં વ્યલિચાર દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે, “વ્યાકરણ નામના વેદાંજ્ઞોનો ઉપયોગ વેદના અર્થ સમજવામાં જ થાય છે-એમ જે તમે ઉપર કહ્યું એ સર્વાંશે સત્ય નથી, કેમકે વ્યાકરણનો ઉપયોગ વેદના શબ્દના સ્વરાદિ સમજવા માટે પણ થાય છે. આ પ્રકારે એકલા અર્થને વિષે જ વ્યાકરણની વ્યવસ્થા થઈ શકતી નહોવાથી વ્યલિચાર દોષપ્રાપ્ત થયો. *વેદવ્યાકરણ પ્રમાણે યોગ્ય પદે સ્વરોચ્ચાર ન થવાથી અર્થ વિપરીત થયો જેથી હન્દ્રશત્રુ પુત્રનો વધ ન થતાં પુત્રની પૃષ્ઠ થઈ.

૪અત્ર શર્ટ્તાનો આશય આ છે:-૨ “આ અમુક પદનો પ્રયાગ સુયોગ્ય છે-દોષ રહિત છે-એમ પદ સાધુતાનું સાધન કરાવવું એજ વ્યાકરણનું પ્રયોજન પ્રતીત થાય છે. આમ

[૧૫૮ વૈદિકકોશનિધિ૦૬.] તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [કલ્પસૂત્રો વેદાર્જ છે.

સમ્ભવે ? ”—આ શર્ટ્તા થાય તો શ્રીમદાચાર્યચરણ સમાધાન કરવા કહે છે કે

ये धातुशब्दा इति। धातुपारायण्यमां तथा नामपारायण्यमां अर्थात् निधण्डु नामना वैदिककोशमां जे धातु शब्दोनो जे अर्थ दर्शाव्यो होय ते जे अर्थने अनुसरीने वेदार्थनो निर्णय करवो ओ योग्य છે. જેમકે “यज्” ધાતુનો અર્થ “દેવપૂજા”, “સર્જીતિકરણ”, તથા “દાન” એમ આ અન્યમાં કયો છે; તે પ્રકારે જ યજ્ ધાતુનો અર્થ કરવો. પરંતુ આ અર્થ છોડીને યજ્ ધાતુનું અન્યથા વ્યાખ્યાન કરવું નહિ. તે જ પ્રકારે ગૌઃ, ક્ષમા, ઈત્યાદિ શબ્દો નિધણ્ડુનામના વૈદિકકોશમાં “પૃથિવી” અર્થવાલા નામમાં ગણાવ્યા છે. -તે નિધણ્ડુપ્રોક્ત અર્થ પ્રમાણે જ ગૌઃ-ઈત્યાદિ શબ્દનો અર્થ સુનિશ્ચિત કરવો. જેમકે “विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः। (ऋग्वेद संहिता ૧-૧૨૪-૫) અર્થાત્ વિષ્ણુના પરમપદને વિષે મધુનો ઉત્સ છે—કૂપ છે.”—આ સાક્ષાત્ વેદમન્ત્રોક્તવાક્યમાં નિધણ્ડુકોશમાં કહ્યા પ્રકારે “उत्सः” શબ્દનો અર્થ “કૂપ” થાય છે. એ અર્થનો અનાદર કરીને “उत्स”=“उत्सुक” એવો અર્થ કેટલાક (મધ્વસમ્પ્રદાયના) ટીકાકારો કરે છે તે યોગ્ય નથી. જો એમ અન્યથા વ્યાખ્યાન થાય તો વૈદિક શબ્દ સ્વાર્થમાંથી બાદ થાય—અર્થાત્ વૈદિકશબ્દનો પોતીકો મૂલ અર્થ ચાલ્યો જાય. આ કારણથી તેનો નિષેધ કરવાને માટે શ્રીમદાચાર્યચરણ કહે છે કે कर्तव्यो नान्यथा क्वचिदिति। ધાતુપારાયણ્ય-નિધણ્ડુકોશમાં જે શબ્દનો જે અર્થ કહ્યો હોય તે પ્રકારે જ વેદાર્થનો નિર્ણય કરવો, પરંતુ વેદાર્થનું અન્યથા વ્યાખ્યાન કદાપિ કરવું નહિ. કલ્પસૂત્રો વેદાર્જ છે. શર્ટ્તા:—“કલ્પસૂત્રને વિષે વેદાર્જત્વ તથા સ્મૃતિત્વ એમ ઉભયે માનવાથી **સાદ્યુર્થ દોષ પ્રાપ્ત થશે” —આ શર્ટ્તાનું સમાધાન કરવા આચાર્યશ્રી કહે છે કે સાક્ષાદિતિ। કલ્પસૂત્રોને વિષે સાક્ષાદ્ધર્મ પ્રતીત થાય છે એથી કલ્પસૂત્રને વિષે ઉભયે વેદત્વ તથા સ્મૃતિત્વ કહ્યા છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તો કલ્પસૂત્રો વેદાર્જ જ છે.

** (જુઓ પૃ. ૬૮-૬૯, કારિકા ૪૧-૪૨). “સ્મૃતિનિર્ણયમાં કલ્પસૂત્રનો વિચાર કર્યો ત્યારે ‘કલ્પસૂત્ર’ ને વિષે ‘સ્મૃતિત્વ’ તથા ‘વેદત્વ’ છે એમ શ્રીમદાચાર્યચરણ કહ્યું છે. હવે અત્ર કલ્પ ને વેદાર્જ માનીએ તો ‘કલ્પસૂત્ર’ ને વિષે ‘વેદાર્જત્વ’ તથા ‘સ્મૃતિત્વ’—એમ ઉભયે પ્રાપ્ત થાય, અને તેથી **સાદ્યુર્થદોષ પ્રાપ્ત થાય.”—આ શર્ટ્તા થાય તો તેનું સમાધાન કરવા શ્રીમદાચાર્યચરણ કહે છે કે સાક્ષાદિતિ। કલ્પસૂત્રોમાં સાક્ષાદ્ધર્મ પ્રતીત થતો હોવાથી એમને વિષે જન્મે સ્મૃતિત્વ તેમજ વેદત્વ કહ્યાં છે. પરંતુ વસ્તુતઃ તો કલ્પસૂત્રો વેદાર્જ જ છે, અને તેથી સાદ્યુર્થદોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૭૪-૭૫).

વ્યાકરણનો શબ્દને વિષે ઉપયોગ છે. તો પછી વ્યાકરણનો અર્થને અર્થને વિષે ઉપયોગ છે—એમ શી રીતે કહો છો ?” **સાદ્યુર્થદોષ=એકત્ર મેલન—એ પદાર્થનું એકને વિષે જ મિત્રણ થાય એ દોષ છે—એમ પદાર્થવિજ્ઞાનવન્તો કહે છે. કલ્પસૂત્રોની વસ્તુતઃ વેદાર્જતા માન્યાથી આ દોષ દૂર થયો.

ત૦ દી૦—દર્શાદિકાલનિર્ધારો ડ્યોતિઃશાસ્ત્રફલં સ્મૃતમ્ ।

પદનિર્વચનાદ્વેદે નિઘણ્ડુવિઘ્નતાવપિ ॥ ૭૬ ॥

નિરુક્તસ્યાઙ્ગતા પ્રોક્તા તથાઽત્પસ્તસ્ય સશ્વરઃ ।

વ્યાકૃતિઃ પાણિનીયં પ્રાતિશાખ્યં તુ શબ્દગમ્ ॥ ૭૭ ॥

આદિમત્વાલ્લક્ષણાનાં નાઙ્ગત્વં પૂર્વચોદિતમ્ ।

અનિઙ્ગ્યાદિ પ્રાતિશાખ્યે વિશેઢ્યાકરણે તુ તત્ ॥

છન્દસઃ પાઠહેતુત્વં શબ્દજ્ઞાનોપયોગતઃ ॥ ૭૮ ॥

કારિકાભાવાર્થઃ—વેદમાં કહેલા યજ્ઞાદિ કર્મો યથાયોગ્ય સમયે થાય એ માટે દર્શાદિ—અમાવાસ્યાદિ કાલનો નિર્ણય કરવો—એ જ્યોતિઃશાસ્ત્રરૂપી વેદાઙ્ગનું ફલ છે—એમ સ્મૃતિઓ કહે છે. નિરુક્તશાસ્ત્ર નિઘણ્ડુનું વિવરણ છે, તે પણ વેદમન્ત્રના પદોનું નિર્વચન કરતું હોવાથી નિરુક્તશાસ્ત્ર વેદાઙ્ગ તરીકે ગણાયું છે. વ્યાકરણના કરતાં નિરુક્તશાસ્ત્રનો વિષય સ્વલ્પ મર્યાદાવાળો છે. નિરુક્ત શાસ્ત્ર અલ્પ વિષયમાં સગચરે છે—કાર્ય કરે છે; જ્યારે વ્યાકરણશાસ્ત્ર વિશાલ વિષયમાં સગચરે છે—કાર્ય કરે છે. પાણિનિએ કરેલું વ્યાકરણ જ વેદાઙ્ગ છે. પ્રાતિશાખ્ય તો (વેદના) શબ્દ વિષયમાં ઉપયોગિ છે, (તેથી પ્રાતિશાખ્યને વ્યાકરણમાં અન્તર્ગત કાર્યાથી જ તે તે પ્રાતિશાખ્યની વેદાઙ્ગતા માની શકાય. આદિમત્વ હોવાના કારણથી લક્ષણગ્રન્થોનું વેદાઙ્ગત્વ પૂર્વચોદિત નથી—પુરાતન વિધિપ્રેરિત નથી. અનિઙ્ગ્યાદિ—અર્થાત્ જનો વિચ્છેદ ન થઈ શકે

(૧) (જુઓ ૫.૧૫૬-૧૫૭) નિર્વચન નિરુક્તિ કરવી. શબ્દનું પદભજ્જન કરીને અર્થ નિશ્ચિત કરી આપવો. આને આઙ્ગલભાષામાં Science of Etymology કહે છે. ભારતવર્ષમાં પ્રાચીન સમયથી આ નિરુક્ત નામના વેદાઙ્ગ શાસ્ત્રમાં મહર્ષિયાસ્કમુનિએ વેદમન્ત્રના કહિનમાં કહિન શબ્દના પણ પદવિભાગ કરી તેમના વ્યાક્રસ અર્થનો નિશ્ચય કરી આપવાનો સ્તુત્ય પ્રયાસ કર્યો છે. એમ સર્વ કોઈ પ્રામાણિક વેદાભ્યાસકર્તા પ્રતીત થાય છે. (૨) પ્રાતિશાખ્ય—પ્રત્યેક શાખાના મન્ત્રના ઉદાત્ત—અનુદાત્તાદિ વંદિકસ્વરોના ફેરફાર સાથે શબ્દોન્ન્યાર કેમ કરવા તેનું શિક્ષણ આપે એવું આ વૈદિકસાહિત્ય છે. આ પ્રાતિશાખ્યનો સમાવેશ વૈદિકવ્યાકરણમાં થઈ શકે છે એમ હમણાં પણ સર્વે વિદ્વાનો સ્વીકારે છે. સામ્પ્રતસમયમાં આપણને ૪ પ્રાતિશાખ્યગ્રન્થો પ્રાપ્ય છે:—(૧) ઋગ્વેદીયશાકલશાખાનું પ્રાતિશાખ્ય; (૨-૩) યજુર્વેદની ૨ શાખાના પ્રાતિશાખ્યો. (૪) અથર્વવેદનું પ્રાતિશાખ્ય. *પ્રાતિશાખ્યમ્—is a *Grammatical treatise laying down rules for the phonetic changes which words in any શાખા of the વેદs undergo, and teaching the mode of pronouncing the accents & etc. (૩) લક્ષણ ગ્રન્થને શાબ્દિકો શબ્દસાધુતા પ્રતિપાદન કરવામાં પ્રમાણ ગણે છે. જેમકે (વેદના) વ્યાકરણાદિ સૂત્રને શાબ્દિકો લક્ષણગ્રન્થ

૧૬૦ પાણિનિનુવ્યાકરણવેદાંજી.]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[છન્દોજયોતિષ્.

એવા પદોનું વિવેચન કરનારા લક્ષણગ્રન્થોનો સમાવેશ-પ્રવેશ પ્રાતિશાખ્યમાં થઈ શકે એમ છે, વળી તે પ્રાતિશાખ્યનો પ્રવેશ-સમાવેશ પણ વ્યાકરણમાં થઈ શકે છે. છન્દો નામના વેદાંજીનો ઉપયોગ શબ્દજ્ઞાનમાં થતો હોવાથી આ છન્દો વેદાંજી વેદનો પાઠ કરવામાં કારણભૂત છે. (૭૬-૭૮).

વિવેચન:—શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ *જ્યોતિ:શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કહે છે કે દર્શાદીતિ। વેદમાં દર્શાદિ-અભાવાસ્યાદિ કાલે યજ્ઞ કરવાની આજ્ઞા કરી છે કયા સમયને દર્શાદિ-અભાવાસ્યાદિ કાલ જાણવો એનો યથાર્થ નિર્ણય કરવા જ્યોતિ:શાસ્ત્ર નામનું વેદાંજી આવશ્યક છે. (આ વેદાંજી યજ્ઞાનુષ્ઠાનદ્વારા ધર્મસિદ્ધ કરાવે છે.)

* [વેદા હિ યજ્ઞાર્યમભિપ્રવૃત્તાઃ કાલ્પાનુપૂર્વ્યાં વિહિતાશ્ચ યજ્ઞાઃ।

તસ્માદિદં કાલવિધાનશાસ્ત્રં યો જ્યોતિષં વેદ સ વેદ યજ્ઞાન ॥ (વેદાંજીજ્યોતિષ્)

સિદ્ધાન્તસંહિતાહોરાકૃપસ્કન્ધત્રયાત્મકમ્। વેદસ્ય નિર્મલં ચક્ષુ જ્યોતિ:શાસ્ત્રમકલમ્પમ્।

વિનૈતદગ્નિલં શ્રીતં સ્માર્તં કર્મ ન સિદ્ધ્યતિ। તસ્માજ્ઞગદ્વિતાવેદં બ્રહ્મણા નિર્મિતં પુરા ॥ નારદ:॥

* વેદાંજી જ્યોતિષ નામના ગ્રન્થમાં કહ્યું છે કે “વેદો યજ્ઞ સિદ્ધ કરવાને અર્થે પ્રવૃત્ત થયા છે. આ યજ્ઞોનું વિધાન કાલ્પાનુપૂર્વથી-અમુક કાલમાં જ વેદે નિશ્ચિત કરેલું હોય છે. જ્યોતિ:શાસ્ત્ર આ વૈદિક યજ્ઞને માટે યથાયોગ્ય કાલનો નિર્ણય કરી આપે છે. તેથી જે મનુષ્ય જ્યોતિ:શાસ્ત્ર જાણે છે તેને યજ્ઞોનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.” આ જ્યોતિ:શાસ્ત્ર એક આવશ્યક વેદાંજી છે કે જે જગતના શુભ અશુભ ભવિષ્ય ફલ પ્રથમથી નિરૂપિત કરે છે. ઇન્દ્રિય, અધ્યયન, સંક્રાન્તિ, ગ્રહ તથા પોષકકર્મને માટે તે તે કાલનો વિશેષ નિર્ણય જ્યોતિ:શાસ્ત્રથી થઈ શકે છે. આ જ્યોતિ:શાસ્ત્રનું નિરૂપણ નારદીયસંહિતા, હોરાગણિતસંહિતા, ગર્ગસંહિતા ઇત્યાદિ અનેક ગ્રન્થમાં કર્યું છે. જ્યોતિ:શાસ્ત્ર વેદનું નિર્મલ નિષ્પાપ ચક્ષુ છે કે જેના વિના શ્રીમત્ વા સ્માર્ત કોઈપણ કર્મ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. તેથી જગતના કલ્યાણને માટે બ્રહ્માજીએ પુરાતન સમયથી આ જ્યોતિ:શાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યું છે. કે જે પ્રભુનિર્મિત ફલ સૂચક છે.]

શર્ણુ:—“નિરુક્ત કે જે નિઘણ્ટુકોશનું વિવરણરૂપ (ભાષ્ય) છે તે કેવી રીતે વેદાંજી થઈ શકે?” આ શર્ણુ થાય તો નિરુક્ત વેદાંજી છે એમ સિદ્ધ કરવા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ હવે નિરુક્તનું સ્વરૂપ સમજાવે છે કે પદનિર્વચનાદિતિ। નિરુક્ત વૈદિકપદોનું નિર્વચન-વ્યુત્પાદન કરે છે અને તેથી જ નિરુક્તની ગણના વેદાંજી તરીકે થઈ શકે છે. (જુઓ પૃષ્ઠ ૧૫૬-૧૫૭).

કહે છે. લક્ષણ ગ્રન્થો અમુક સમયથી પ્રવૃત્ત થયા-એમ આદિભત્ત અર્થાત્ પ્રારંભનું જ્ઞાન લક્ષણ ગ્રન્થોને વિષે થતું હોવાથી આ લક્ષણ ગ્રન્થોનું વેદાંજીત્વ કંઈ પૂર્વગોચર છે. અર્થાત્ પ્રાચીન સનાતન સમયથી ચાલ્યું આવે છે એમ કહી શકાતું નથી. લક્ષણ ગ્રન્થોનું વેદાંજીત્વ પૂર્વવિધિપ્રેરિત નથી.(૪)અનિઙ્ગ્ય=word not divisible; નિરવગ્રહ પદ. દૃષ્ટાન્ત માટે જુઓ હવે પછીનું વિવેચન. *આ વૈદિક સાહિત્યશોધ-Research ના વિષયમાં આશ્ચર્યની આશા અત્રેક્ષ્યનિર્ણય સાથે પાશ્ચાત્યયૂરોપીયવિદ્વાનો પણ સમ્મત છે. (જુઓ એન્ડ્રીક્વેરિઝ ગ્રન્થો.)

નામ, આખ્યાત (ક્રિયાપદ), નિપાત, તથા ઉપસર્ગ-આમ ૪ પ્રકારના વૈદિક પદોમાંથી સિદ્ધ થતો અર્થ નિરૂપિત કરી વેદ મન્ત્રનો અર્થ નિરુક્તશાસ્ત્રમાં યાસ્કમહર્ષિએ પ્રકટ કર્યો છે. જો આવિવરણરૂપ નિરુક્ત નામનું શાસ્ત્ર ન હોય તો સૃષ્ટયેષ, જર્ફરી, તુર્ફરી, પર્ફરી, ઋ-ઇત્યાદિ દુર્બોધ વૈદિકપદોનો અર્થ જાણી શકાતો નથી. તેથી નિરુક્તની વેદાર્જી તરીકે ગણના કરવી એ આવશ્યક છે. નિઘણ્ટુ નામનો વૈદિક શબ્દકોશગ્રન્થ, વેદના નામ, આખ્યાત, નિપાત તથા ઉપસર્ગ-આમ ૪ પ્રકારના પદોને તે તે અર્થ પ્રમાણે સર્જીત કરી આપે છે. આ નિઘણ્ટુ ગ્રન્થ વૈદિક પદોનું ધાતુ પારાયણ તેમજ નામપારાયણ કરે છે અર્થાત્ તેમાં અમુક વૈદિક નામનો અમુક અર્થ થાય છે-અમુક ધાતુઓનો અમુક અર્થ છે એમ તે તે અર્થ પ્રતિપાદક પદોનો સર્જક એમાં કરેલો છે. વેદનું નિગમન-અર્થજ્ઞાન કરાવે તે નિઘણ્ટુ-એમ યાસ્કમુનિએ નિરુક્તમાં આ પદની વ્યુત્પત્તિ કરી છે આ નિઘણ્ટુ નામનો વૈદિક શબ્દકોશ ગ્રન્થ નિરુક્તશાસ્ત્રના શેષ-અર્જી તરીકે જ ઉપયોગી છે એ આશયથી હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કહે છે:-

જો કે નિઘણ્ટુમાં(શબ્દ)કોશની માફક(સમાન અર્થવાળા સર્વ)વૈદિક શબ્દો(અમુક અમુક અર્થના મથાળા નીચે ગણાવીને) કહ્યા છે તો પણ નિઘણ્ટુ ગ્રન્થમાં તે તે શબ્દનું નિર્વચન (વ્યુત્પત્તિથી વ્યાખ્યાન) નથી, તેથી નિઘણ્ટુ (શબ્દ) કોશને વેદાર્જી તરીકે ગણ્યો નથી. નિરુક્ત ગ્રન્થ જ નિઘણ્ટુમાં કહેલા વૈદિક શબ્દોનો અર્થનું નિર્વચન-યથાર્થવ્યુત્પાદન કરી આપે છે, તેથી નિરુક્તને વેદાર્જી તરીકે ગણાવ્યું છે. નિઘણ્ટુ તો નિરુક્તનું અર્જી હોઇને જ ઉપયોગી છે વ્યાકરણના વિષય કરતાં નિરુક્તનો વિષય અલ્પ છે. જો કે આદ્ય, રૌદ્ર, તથા આન્દ્ર ઇત્યાદિ તથા કૌમારકાલાપ તથા સારસ્વત ઇત્યાદિ બહુ બહુ વ્યાકરણો છે તો પણ પાણિનિએ પ્રકટ કરેલું વ્યાકરણ જ વેદાર્જી છે, કારણકે આદ્ય, રૌદ્ર, ઇત્યાદિ વ્યાકરણો અપ્રસિદ્ધ છે, તથા બીજા કૌમાર, કાલાપ, તથા સારસ્વત ઇત્યાદિ વ્યાકરણો કેવલ લોકમાં જ ઉપયોગિ છે. પ્રાતિશાખ્ય ગ્રન્થ તો પ્રત્યેક વેદશાખા પ્રમાણે ભિન્ન હોય છે તેથી પ્રાતિશાખ્ય સર્વવેદનું સાધારણ અર્જી થઇ શકતું નથી. જો કે કલ્પ (સૂત્ર) ને વિષે પણ આ દોષ સમ્ભવે છે તો પણ કલ્પસૂત્રોની વેદાર્જીતા કલ્પત્વને લીધે જ છે. (અર્થાત્ કલ્પસૂત્રો યાગ ક્રિયામાં ઉપયોગિ છે અને તેથી જ કલ્પસૂત્રની વેદાર્જી તરીકે ગણના કરી છે.) પરંતુ પ્રાતિશાખ્યમાં તો કોઇ પણ સ્થલે (વેદનું) અર્થજ્ઞાન થતું નથી. આથી પ્રાતિશાખ્ય (વેદાચારણમાં) શબ્દોપયોગિ થતું હોવાથી પાણિનિના વ્યાકરણને વિષે અન્તર્ગત થાય છે, અને એમ પાણિનિના વ્યાકરણને વિષે અન્તર્ભાવ પામ્યાથી જ પ્રાતિશાખ્યની વેદાર્જીતા છે. તે જ પ્રકારે લક્ષણ ગ્રન્થોની પણ અર્જીતા સમજી લેવી. તે લક્ષણ ગ્રન્થો કયે પ્રકારે વેદાર્જીમાં પ્રવેશ પામે છે તે હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમજાવે છે કે અનિર્ણયાદીતિ । અનિર્ણયાદિ અર્થાત્ જેનો વિચ્છેદ ન થઇ શકે એવા નિરવગ્રહાદિ પદોનું પ્રતિપાદન કરે

૧૬૨ વ્યાકરણાન્તર્ગત જોતરપદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [પ્રાતિશાખ્યાવિદ્યા જુએ.

એવા સર્વે લક્ષણગ્રન્થોનો સમાવેશ પ્રાતિશાખ્યગ્રન્થમાં થાય છે. પ્રાતિશાખ્ય ગ્રન્થનો સમાવેશ વ્યાકરણમાં થાય છે.

આ પ્રકારે વ્યાકરણમાં પ્રવેશ પામવાથી જ-વ્યાકરણમાં અન્તર્ગત થવાથી જ લક્ષણ ગ્રન્થોની તથા પ્રાતિશાખ્યોની વેદાંજ્ઞતા સમજી. પરંતુ એમનું વેદાંજ્ઞત્વ કંઈ પૂર્વચોદિત નથી-પુરાતન સમયથી વિધિ પ્રેરણાથી ચાલ્યું આવતું નથી, કારણ કે એમનું આદિમત્વ છે અર્થાત્ આ ગ્રન્થોનો પ્રારંભ અમુક કાલે થયો છે એમ દિશે છે તેથી-આ લક્ષણગ્રન્થો કંઈ સનાતન-પુરાતન વેદાદિ જેવા અનાદિ નથી. અનિદ્વ્યાદીતિ ॥ इङ्ग्यं सावग्रहपदम् । न इङ्ग्यमनिङ्ग्यम् निरवग्रहम् इत्यादीनीत्यर्थः । अवग्रहश्च मात्राकालविशेषः संहिताविच्छेदरूपः । यथा, ‘रत्नधातममित्यादौ । अनिङ्ग्यादि=निरवग्रहपદ; इङ्ग્યમ્ એટલે સાવગ્રહ પદ; અવગ્રહ એટલે સંહિતાવિચ્છેદરૂપ માત્રાકાલવિશેષ; જેમાં સંહિતાનો વિચ્છેદ થાય છે તે સાવગ્રહ પદ છે. પદપાઠમાં સંહિતાનું વિચ્છેદરૂપ થાય છે; તેથી પદપાઠમાં સાવગ્રહ પદો હોય છે. જેમકે રત્ન-ઽઽધાતમમ્ પદપાઠ થાય છે; જ્યારે સંહિતામાં

નિરવગ્રહપદો હોય છે, જેમકે રત્ન-ધાતમમ્ । ઇત્યાદિ નિરવગ્રહપદોને-અનિદ્વ્યાદિપદોને સમજવવામાં લક્ષણગ્રન્થોનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રાચીન પ્રાતિશાખ્ય ગ્રન્થને જેવાથી આ લક્ષણ ગ્રન્થો ખ્યાલ આવશે. આચાર્યશ્રીએ વિચારેલું આ જીર્ણુ વૈદિકસાહિત્ય પૂરી શોધનો વિષય છે.

શર્ટ્ટા:—“ છન્દો વેદાંજ્ઞો અનુષ્ઠાનમાં પણ ઉપયોગ થતો દશ્યમાન થાય છે તો પછી એ છન્દોવેદાંજ્ઞ (વેદનો) પાઠ કરવામાં ક્યાંથી કારણ થઈ શકે ? ” આ શર્ટ્ટા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરવા કહે છે કે શબ્દજ્ઞાનોપયોગત્ત્વમ્ ઇતિ । છન્દો શબ્દજ્ઞાનમાં ઉપયોગિ છે અને તેથી જ આ છન્દો નામના વેદાંજ્ઞો ઉપયોગ વેદમન્ત્રનો પાઠ કરવામાં પણ થઈ શકે છે. અનુષ્ઠાનમાં પણ જે છન્દોજ્ઞાન ઉપયોગિ છે તે પણ શબ્દધર્મત્વે કરીને જ ઉપયોગિ છે, અન્યથા નહિ-એમ અર્થ જાણવો.

છન્દોવેદાંજ્ઞ શબ્દજ્ઞાનમાં ઉપયોગિ છે અને તેથી જ અનુષ્ઠાનમાં યથાર્થ પ્રકારે સામવેદનું ગાન કરવામાં છન્દોવેદાંજ્ઞો ઉપયોગ થાય છે. #છન્દોજ્ઞાનના અભાવમાં કરેલું કર્મ વિફલ થાય છે”-એમ સ્મૃતિઓ કહે છે તેથી તથા સામના શરલેશ દોષ પ્રસંગનું નિવારણ કરવાનું છે તેથી છન્દોજ્ઞાનનો શબ્દધર્મત્વે જ કરીને અનુષ્ઠાનમાં ઉપયોગ છે-એમ સમજવું. જૈમિનિની પૂર્વમીમાંસાના નવમા અધ્યાયના દ્વિતીય પાદમાં તદ્ભવાસઃ સમાસુ સ્યાત્-આસત્રમાં શરલેશપ્રસંગ વિચાર્યો છે. સંશર=શર=સામની હિંસા. વિલેશ=લેશ=સામભાગ હીન થવો-અદ્ય થવો. અત્ર “ત્રણ ઋચ્માં સામ ગાન કરવું”-આ વિષય વાક્યનો અર્થ નિશ્ચિત કર્યો છે. અત્ર જે ત્રણ ઋચ્માં ગાન કરવું તે શું ત્રણ સમાન ચ્છન્દવાળી ઋચ્માં સામ ગાન કરવું ? કે વિષમ ચ્છન્દવાળી ઋચ્માં સામ ગાન કરવું ? કે યથેચ્છ ગાન કરવું કે સમાન ચ્છન્દવાળી જ ઋચ્માં ગાન કરવું ?-એમ સન્દેહ થાય તો પૂર્વપક્ષી કહે છે કે “નિયામકનો અભાવ હોવાથી યથેચ્છ સામગાન કરવું.” એમ પૂર્વપક્ષ પ્રાપ્ત થાય તો અત્ર સિદ્ધાન્ત કથ્યો છે કે:-

“સામના સંશરલેશદોષનો પરિહાર કરવાને અર્થે સામનું ગાન સમાનચ્છન્દવાળી જ ઋચમાં કરવું. અધિકચ્છન્દવાળી ઋચમાં ઉત્પન્ન થયલા સામને જે પછીની જે ન્યૂનચ્છન્દવાળી ઋચમાં ગાવામાં આવે તો સામભાગે ઋક્પૂર્તિ થયા પછી અવશિષ્ટ (બાકી વધેલા) સામભાગને આશ્રય પ્રાપ્ત ન થવાથી એ સામભાગ હિંસિત થાય અર્થાત્ અવશિષ્ટ સામભાગની હિંસા થાય-આમ શરલેશદોષપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. જે ન્યૂનચ્છન્દવાળી ઋચમાં ઉત્પન્ન થયલા સામને અધિકચ્છન્દવાળી ઋચામાં ગાવામાં આવે તો સામ અદૃષ્ટ હોવાથી અવશિષ્ટ ઋક્ભાગ સામહીન રહે, અને શરલેશદોષ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. અતઃ સમાનચ્છન્દવાળી ઋચમાં જ સામગાન કરવું.” આ પ્રકારે અનુષ્ઠાનમાં છન્દોજ્ઞાનનો ઉપયોગ સામના શરલેશ દોષનું નિવારણ કરવામાં થતો હોવાથી અનુષ્ઠાનમાં છન્દોનો મન્ત્રપાઠમાં ઉપયોગ છે, અને અનુષ્ઠાનમાં છન્દોનો આ ઉપયોગ શબ્દધર્મત્વે કરીને જ છે, અન્ય કોઈ પણ રીતે નથી-એમ અર્થ છે.

(૭૬-૭૮). હવે શ્રીમહાચાર્યચરણ *ઉપવેદોનું પ્રયોજન કહે છે:—

*(૧) આયુર્વેદ ઋગ્વેદનો ઉપવેદ છે. (૨) ગાન્ધર્વવેદ સામવેદનો ઉપવેદ છે. (૩) સ્થાપત્ય યજુર્વેદનો ઉપવેદ છે. (૪) ધનુર્વેદ અથર્વવેદનો ઉપવેદ છે. આ સર્વે ઉપવેદોના પ્રકટ કર્તા પ્રજાપતિ છે. ભાસ્કરને એ ઉપવેદોનું દાન કર્યું. ધન્યન્તરિ ઇત્યાદિએ આ આયુર્વેદ ઉપવેદ દ્વારા લોકોને આયુષ્ય દીર્ઘ કરવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. (બુએ અક્ષરવૈવર્ત અગ્ર ૧૬ માં અધ્યાય). અથર્વવેદ સંદિતામાં આ સર્વ ઉપવેદોનું દિગ્દર્શન થાય છે.

ત૦ દી૦—આરોગ્યે ધર્મસિદ્ધિઃ સ્યાદ્રક્ષા ચ ધનુષો ભવેત્ ।

ઉદ્દેગહાનિ ગૌન્ધર્વે સ્થાપત્ય ચ સુગાદિષુ ॥ ૭૯ ॥

કારિકાભાવાર્થ:—(૧) આરોગ્ય હોય તો ધર્મ સિદ્ધ થાય છે તેથી આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરાવી ધર્મ સિદ્ધ કરાવવો એ આ આયુર્વેદનામના ઉપવેદનું પ્રયોજન છે. (૨) વળી, રક્ષાધનુર્વેદથી થાય છે. (૩) ગાન્ધર્વ નામના ઉપવેદથી ચિત્તના ઉદ્દેગનો નાશ થાય છે. (૪) સ્થાપત્ય નામનો ઉપવેદ યજ્ઞના સુગ્ર, સુવા, સ્તમ્ભ, તથા પાત્ર-ઈત્યાદિ સર્વ ઉપકરણ-સાધન સામગ્રી સિદ્ધ કરવામાં ઉપયોગિ છે. (૭૯)

વિવેચન:—(૧) આરોગ્ય इति । આયુર્વેદ આરોગ્ય સિદ્ધ કરી આપે છે.

*બુએ. આશરણભદ્ર:-કૃતસ્યાપિ કર્મણઃ છન્દોજ્ઞાનાભાવે ચેફલ્યસ્મારણાત્સામ્નાં શરલેશપ્રસન્નવારણાચ્ચ તથેત્યર્થઃ । શરલેશપ્રસન્ન નવમસ્ય દ્વિતીયે વિચારિતઃ । તત્ર હિ સામ ડ્યર્વેગેયમિતિ શાક્યાચત્તિસ્ટપુ ઋક્ષુ ગેયં તત્ કિં વિષમચ્છન્દસ્કાસુ વા સમચ્છન્દસ્કાસુ વા યથેચ્છં ગેયમુત સમાસ્વેવેતિ સન્દેહે, યથેચ્છં ગેયં નિયામકસ્યાભાવાદિતિ પૂર્વપક્ષે સમાસ્વેવેતિ સિદ્ધાન્તિતમ્ । યદિ અધિકચ્છન્દસ્કાયામૃચ્યુત્પન્નં સામ ન્યૂનચ્છન્દસ્કયોરુત્તરયોર્ગાયેત્ તદા સામભાગે-ઋક્પૂર્તેરવશિષ્ટઃ સામભાગઃ આશ્રયાભાવાદ્દિસિતઃ સ્થાત્ । યદિ સામયોનેરધિકચ્છન્દસ્કયોર્ગાયેત્ તદા સામ્નાઽત્પત્તિવાદવશિષ્ટ ઋક્ભાગઃ સામહીનઃ સ્થાત્ । અતઃ સમા-સ્વેજ્ઞ સેયમિતિ । અતોઽત્રચ્છન્દસસ્તદ્વારણ ઉપયોગાત્પાઠોપયોગોઽનુષ્ઠાને શબ્દધર્મ-ત્વેનૈવ જ જ્ઞાન इति । (બુએ. આચાર્ય શ્રીનું શોધ્ય પૂર્વમીસંસામાપ્ત્ય તથા શાશ્વરભાષ્યાદિ.)

૬૪આયુર્વેદઃ[ઉપવેદો]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ[ધર્મસિદ્ધયર્થેઉપયોગિ,

આ આયુર્વેદ ઋગ્વેદનો ઉપવેદ છે. તેનું ફલ આરોગ્ય સિદ્ધિ છે. તે આરોગ્યના બલથી ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. એમ દેહધારી જીવોને આરોગ્ય પ્રાપ્તિ કરાવવા દ્વારા આયુર્વેદનો ધર્મમાં ઉપયોગ સિદ્ધ થાય છે. (આરોગ્યથી આયુષ્યવૃદ્ધિ શા માટે કરવી? એના ઉત્તર અત્ર આપ્યો છે. ધર્મસિદ્ધ કરી જીવન સાફલ્ય કરવું એ ભારત વર્ષના આર્યસજ્જનોનું આત્મનિતક ધ્યેય છે. આર્યાવર્તના વેદશાસ્ત્રાનું પ્રયોજન ધર્મસિદ્ધ કરાવવામાં જ છે. શરીરમાયં સ્વલુ ધર્મસાધનમ્ । શરીર એ ખરેખર પ્રથમ ધર્મસધાન છે. તેથી પ્રથમ શરીરનું આરોગ્ય સિદ્ધ થાય એને માટે આયુર્વેદ નામનો ઉપવેદ ભગવાને ધન્યતરિરૂપે પ્રવર્તાવ્યો છે. આ ઉપવેદમાં પણ સર્વ ચિકિત્સા તથા નિદાન, આપધોપચાર— ઇત્યાદિ સર્વ ભગવાને વિચારેલા છે અને તેનું ફલ તેમાં કહેલા ઉપાયે સર્વથા સિદ્ધ થાય છે જ. આ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્યો ધર્મ સિદ્ધ કરી શકે છે.) આયુર્વેદ વૈદ્યકશાસ્ત્ર છે, જેના પ્રણેતા બ્રહ્મા-પ્રજાપતિ, અશ્વિનીકુમાર, ધન્યન્તરિ, ઇન્દ્ર, ભરદ્વાજ, આત્રેય, અગ્નિવેશ્ય, ભોજ તથા ભેડાદિ થયા છે. (૨) દેહધારિ જીવોની અર્જુરક્ષા-દેહુરક્ષા કેમ થાય તેના ઉપાય ધનુર્વેદ નામના ઉપવેદમાં જણાવ્યા છે. એ પ્રકારે અર્જુરક્ષાદ્વારા ધનુર્વેદનો ઉપયોગ છે. આ ધનુર્વેદનામના ઉપવેદના પ્રણેતા મહાદેવજી થયા છે. તે પછી વિદ્યામિત્રે પાદ-ચતુષ્ટયાત્મક ૪ પાદનો ધનુર્વેદ પ્રણીત કર્યો છે. તત્ર પ્રથમ દીક્ષાપાદ છે. તેમાં ધનુર્લક્ષણ, તથા અધિકારિલક્ષણ કથ્યાં છે. ‘ધનુષ’ શબ્દનો સ્વરૂપ અર્થ ‘આપ’ છે, તો પણ ‘ધનુષ’ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ ‘ચાર પ્રકારના આયુધો’-થાય છે. ચતુર્વિધમાયુધમ્ । મુક્તમમુક્તં મુક્તામુક્તં યન્ત્રમુક્તં ચ । (ધનુર્વેદ સંહિતા ૧-૪). તે ચતુર્વિધ-૪ પ્રકારના આયુધો આ પ્રકારે છે. (૧) મુક્ત, (૨) અમુક્ત, (૩) મુક્તામુક્ત, (૪) તથા યન્ત્રમુક્ત. (૧) ચક્રાદિ મુક્ત આયુધ છે. (૨) મુક્ત આયુધ ‘અસ્ત્ર’ કહેવાય છે, જેમકે ‘બ્રહ્માસ્ત્ર’, ‘વૈષ્ણવાસ્ત્ર’-ઇત્યાદિ ભેદે અનેક પ્રકારના અસ્ત્ર છે. (૩) અર્જુન અમુક્ત આયુધ છે, ‘અમુક્ત’ આયુધને ‘શસ્ત્ર’ કહે છે. (૪) શલ્ય તથા તેના જે અવાન્તર ભેદાદિ છે તે મુક્તામુક્ત આયુધ છે. (૪) શરાદિ યન્ત્રમુક્ત આયુધ છે. આ ચતુર્વિધ આયુધો પોતપોતીકા અધિદેવતા તથા મન્ત્ર સહિત હોય છે. એમને વિષે હસ્ત્યાસ્ત્ર, અશ્વાસ્ત્ર, રથાસ્ત્ર, તથા પદાતિ (પાયદળ) એમ ચાર પ્રકારના ગોદાએનો અધિકાર છે. (અ) ધનુર્વેદનો પ્રથમ દીક્ષાપાદ છે તેમાં દીક્ષા, અભિષેક, શકુન, તથા મંગલ, કેમ કરવા તે સર્વે સાધન સહિત આ સર્વે અધિકારીઓનું નિરૂપણ કર્યું છે. (બ) ધનુર્વેદનો દ્વિતીયપાદ સંજ્ઞાપાદ છે. તેમાં ગુરુસમ્પ્રદાયથી સિદ્ધ થયેલા અમુક અમુક અસ્ત્રોનો અભ્યાસ કેમ કરવો તેનું નિરૂપણ કર્યું છે. (ક) ધનુર્વેદનો તૃતીયપાદ સિદ્ધિપાદ છે. તેમાં મન્ત્ર દેવતાની સિદ્ધિનો પ્રકાર કથ્યો છે. (દ) ધનુર્વેદનો ચતુર્થપાદ પ્રયોગપાદ છે. તેમાં દેવતાર્ચન, તથા અભ્યાસાદિથી સિદ્ધ થયેલા અસ્ત્ર વિશેષોનો પ્રયોગ નિરૂપિત કર્યો છે. આ પ્રકારે ધનુર્વેદ નામનો ઉપવેદ દેહધારિ મનુષ્યોને અર્જુરક્ષા કરવામાં ઉપયોગી છે. અને એમ દેહધારિ મનુષ્યોને શરીર રક્ષા દ્વારા ધર્મસિદ્ધ કરાવવો એમ આ ધનુર્વેદ નામના ઉપવેદનું પ્રયોજન છે. હવે ચિત્તપ્રસન્નતાર્થે કહે છે:—

(૩) ‘ગાન્ધર્વ’ નામનો ઉપવેદ ચિત્તોદ્દેગનો નાશ કરે છે, અને એમ ઉદ્દેગ હાનિદ્વારા ગાન્ધર્વોપવેદનો ઉપયોગ ધર્મમાં સિદ્ધ થાય છે.

અર્થશાસ્ત્રાદિ ૧૮ વિદ્યા]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ. [ધર્મસિદ્ધ્યર્થે ૪.૧૬૫

આ ગાન્ધર્વ ઉપવેદના પ્રણેતા ભરત ઋષિ છે, તથા યથા 'સ્થાપત્ય' નામના ઉપ-
વેદના પ્રણેતા વિશ્વકર્મા છે, સ્થાપત્ય ઉપવેદ છે એમ શ્રીમદ્ભાગવતને અનુસરીને કહ્યું છે.

(૪) 'સ્થાપત્ય' નામનો ઉપવેદ યજ્ઞાદિમાં ઉપયોગિ હોય એવા સુવા,
પાત્રો તથા સ્તમ્ભાદિ પદાર્થોને કેવી રીતે કલાકૌશલ્યથી સિદ્ધ કરવા તે નિસ્પષ્ટિત
કરી યજ્ઞાદિ ધર્મમાં ઉપયોગી થાય છે. આ પ્રકારે શ્રીમદ્ભાગવતચરણે ૧૮
વિદ્યાઓનો ધર્મમાં ઉપયોગ કહ્યો છે. (વિદ્યાપ્રાપ્ત કરવી તે ધર્મસિદ્ધિને અર્થ છે:-

પુરાણ ન્યાયમીમાંસા ધર્મશાસ્ત્રાઙ્ગમિશ્રિતાઃ । વેદાઃ સ્થાનાનિ વિદ્યાનાં ધર્મસ્ય ચ
ચતુર્દશ । આ પ્રકારે યાજ્ઞવલ્કયે કહેલી ૧૪ વિદ્યાઓની સાથે ૪ ઉપવેદને ઉમેરીએ તો
૧૮ વિદ્યા થાય છે. ૪-વેદ, ૪-ઉપવેદ, ૬-વેદાંગ, ૧-પુરાણ, ૧-ન્યાય, ૧-મીમાંસા
૧-ધર્મશાસ્ત્ર મળી ૧૮ વિદ્યાઓના ધર્મમાં ઉપયોગ કહ્યો. અત્ર ફલનું કથન કરીને
અહીં ઉપવેદનું પ્રમેય બલ કહ્યું છે એમ સમજવું. સાક્ષાદ્ધર્મોપયોગિ ઉપવેદ તરીકે સ્થાપ-
ત્યાદિ વેદ શા માટે ? અર્થશાસ્ત્ર કેમ નહિ ? એ વિષે વાદી શરૂ કરે છે કે ગાન્ધર્વચા-
ર્યશાસ્ત્રક્રમ । આ ભવિષ્યપુરાણના વાક્યે "અર્થશાસ્ત્ર ઉપવેદ છે" એમ કહ્યું છે
તેની શી ગતિ થાય ?-એમ આશરૂં થાય તો શ્રીમદ્ભાગવતચરણ સમાધાન કરે છે કે:-
"અર્થશાસ્ત્રનો અર્થદ્વારા જ ધર્મોપયોગ છે. અર્થશાસ્ત્ર અર્થ-ધન દ્રવ્યાદિ પ્રાપ્ત
કરાવીને ધર્મમાં ઉપયોગિ થાય તો એ અર્થશાસ્ત્રનું પ્રયોજન છે. સ્થાપત્ય તો
ધર્મમાં સાક્ષાદ્ ઉપયોગિ છે; જ્યારે અર્થશાસ્ત્ર તો અર્થ પ્રાપ્ત કરાવવા દ્વારાજ
ધર્મમાં ઉપયોગિ થાય છે. અર્થશાસ્ત્ર જે અર્થ પ્રાપ્ત કરાવે અને તે અર્થનો-
દ્રવ્યાદિનો વિનિયોગ જે ધર્મર્થ થાય તો જ અર્થશાસ્ત્રનો ધર્મમાં ઉપયોગ છે. આમ અર્થ-
શાસ્ત્ર પરમ્પરાએ સદ્ધારક ધર્મોપયોગિ છે, જ્યારે સ્થાપત્યશાસ્ત્ર તો યજ્ઞોપયોગિશ્રુગાદિ
પદાર્થો સિદ્ધ કરી આપી સાક્ષાત્ ધર્મોપયોગિ થાય છે તેથી સ્થાપત્યશાસ્ત્ર અર્થશાસ્ત્ર કરતાં
ઉત્તમ છે. એજ પ્રકારે ગાન્ધર્વોપવેદ સાક્ષાત્ ધર્મોપયોગી છે, કારણકે ચિત્તોદ્દેગનોનાશ કરીને
સંગીતશાસ્ત્રદ્વારા પણ ભગવદ્ગુણાનુવાદના કીર્તનાદિ કરાવવામાં આ વેદ ઉપયોગી છે. અર્થશાસ્ત્ર
કે જે ગજ, અધ્વ, મણિ ઇત્યાદિ પરીક્ષા કરવાનું શાસ્ત્ર છે, તે અર્થશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પાલકા-
પ્યય, શાલિહોત્ર, તથા અગસ્ત્ય ઇત્યાદિ મહામુનિઓના શાસ્ત્રોથી થાય છે. પાલકાપ્યય
ધન્વન્તરિ, તથા શાલિહોત્ર મુનિવિશેષ છે કે જેઓ ધોટક અધ્વશાસ્ત્રાદિ અર્થશાસ્ત્રના કર્તા છે.)

આ પ્રકારના અર્થશાસ્ત્રનો પ્રવેશ ન્યાયમાં થાય છે. તે જ પ્રકારે
વાત્સ્યાયનાદિના કામશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કામને વિષે છે. તે કામસુખ પણ
મોક્ષ સુખમાં દૃષ્ટાન્ત છે. અતઃ ૧૮ વિદ્યામાં કામશાસ્ત્રાદિ નિસ્પષ્ટિત થયું
નથી. કાવ્ય, અલંકાર, તથા નાટકાદિ તે કામશાસ્ત્રાદિના જ અર્જ છે. જેમ
યોગમાં અગ્નિમથનનું દૃષ્ટાન્ત છે, તેમ મોક્ષમાં *કામ (સુખ)નું દૃષ્ટાન્ત છે
એમ સર્વ *અનવધ છે-સુસંગત છે. (૭૯).

૧ આદિપદે કામસૂત્રાઙ્ગ વિદ્યારૂપ પાકાદિશાસ્ત્રો સમજવા. * (સ્વર્ગસુખનું દૃષ્ટાન્ત
રાજ્યસુખ છે તો પણ સ્વર્ગસુખ રાજ્યસુખથી કાટિગુણ અધિક છે. રાજ્યસુખ અતિ તુચ્છ
છે, તો પણ જેણે સ્વર્ગસુખનું શ્રવણ વા દર્શન કર્યું નથી તેમ અનુભવ પણ કર્યો નથી તેવા જીવને
સ્વર્ગસુખ પ્રતિ પ્રવૃત્તિ કરાવવા, રાજ્યસુખનું દૃષ્ટાન્ત તેને આપવામાં આવે છે. ત્યારે તે જીવ

કામસુખથી પણ ઉત્તમ એવું જે સ્વર્ગસુખ છે તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેજ પ્રકારે મોક્ષસુખ લૌકિક કામ સુખ કરતાં અનન્ત તથા અચલ છે. પરન્તુ એ મોક્ષસુખ અનુભવેકવેદ્ય છે, તથા શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત છે. ત્યારે એનું દષ્ટાન્ત આપવું જોઈએ કે જેથી જીવોને કંઈક ખ્યાલ આવે કે મોક્ષસુખ આવા કોઈક પ્રકારનું છે. ત્યારે અજ્ઞાની જીવોને મોક્ષ સન્મુખ કરવા કામસુખને, મોક્ષસુખના દષ્ટાન્ત તરીકે બતાવવામાં આવ્યું છે. કામસુખને મોક્ષનું દષ્ટાન્ત કરવાનો ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે લોકી કામસુખને અતિતુચ્છ સમજાવે અને અનન્ત પરમાનન્દની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષપ્રતિ પ્રવૃત્તિ કરે. નાટ્યશાસ્ત્રના પ્રણેતા ભરતઋષિ છે. અને કામશાસ્ત્રના પ્રણેતા વાત્સ્યાયન ઋષિ છે. આ ઋષિપ્રવરો વૈરાગ્ય ધારણ કરી લોકમાં અનાસક્ત હતા અને પ્રભુમાં પરમાસક્ત હતા. આવા મુનિવરોનો ઉદ્દેશ ઉપર્યુક્ત શાસ્ત્રો રચી, લોકોને વ્યામોદ કરી, લૌકિક, અતિતુચ્છ, ત્યાજ્ય, ક્લેશદાયક, સ્વરૂપસમયમાં નાશ પામે એવા, તથા સંસારરૂપી દુઃખ ઉત્પન્ન કરે એવા બન્ધક કામની પાશમાં ફસાવવા એમ કેમ હોઈ શકે? એ લોકોદ્ધારક આર્ય ઋષિઓએ જ કામશાસ્ત્રાદિ પ્રકટ કર્યા છે તે પણ લોકોનું કલ્યાણ કરવાને અર્થે જ પ્રકટ કર્યા છે. કામસૂત્રકાર વાત્સ્યાયનઋષિ પણ સ્વઅન્યતા અન્તમાં જણાવે કે ‘અસ્ય શાસ્ત્રસ્ય તત્ત્વજ્ઞો ભક્ત્યેવ જિતેન્દ્રિયઃ’ અર્થાત્:- આ શાસ્ત્રનું તત્ત્વ જાણનાર પુરુષ જિતેન્દ્રિય જ થાય છે. આ પ્રકારે આ ઋષિઓ લૌકિક જીવોને દુષ્ટ લૌકિકકામ સુખમાં ઇન્દ્રિયોને શિથિલ કરી મોક્ષપુરુષાર્થમાં નાશ કરવાનો કંઈ ઉપદેશ કરતા નથી. પરન્તુ કામિવૉદા યથાકથમિત્યનુ કામસૂત્રના જ્ઞાનથી પ્રાકૃત રસાભાસથી દૂર રહી, જિતેન્દ્રિય થઈ રસાત્મક કૃષ્ણમાં-શૃંગારરસના પ્રેમપુખ્તમાં તે તે રસશાસ્ત્રાક્તજ્ઞાનનો વિનિયોગ કરી આ સંસારસાગર તરીબ્જયએ ઉદ્દેશથી વાત્સ્યાયન ભરતાદિ ઋષિમુનિઓએ આ કામશાસ્ત્ર, નાટ્યશાસ્ત્રાદિ રસશાસ્ત્રાદિના અન્યો પ્રકટ કર્યા છે. શૃંગારરસાદિ પ્રકરણમાં શ્રીમદ્વિઠ્ઠલેશ્વર પ્રભુચરણ તથા શ્રીપુરુષોત્તમજી આ ઋષિમુનિઓએ રચેલા કામશાસ્ત્રાદિરસશાસ્ત્રનો શું ઉદ્દેશ છે તે સ્પષ્ટ જણાવે છે:- (જુઓ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ-૩-૪ નિબન્ધપ્રકરણાનુવાદ પૃ. ૭૮-૮૯). ‘લૌકિકપુંસિનાર્યો વા તદ્વામાસો રસશાસ્ત્રં નિરૂપ્યતે તદ્દદષ્ટાન્તેન ભગવદ્વાચ-વજ્રકરીતિભાવનાર્થે, ન તુ ઋષીણાં લૌકિકે તાત્પર્યં ભવિતુમર્હતિ ।’ અર્થાત્ કામસૂત્રાદિરસશાસ્ત્ર પ્રણીત કરાવે આ ઋષિઓનું તાત્પર્ય કંઈ લોકોને વ્યામોદ કરી તુચ્છ લૌકિક કામસુખમાં પટકવા એમ નથી, પરન્તુ લૌકિક રસાભાસ પછવાડે દોડતા જીવોને લૌકિક કામમાંથી અટકાવવા અને પ્રભુવિષયક શૃંગારરસસ્વરૂપમાં આસક્ત કરવા એમ છે. આ પ્રકારે શૃંગાર રાજભોગાદિ સુખના અલૌકિક ભોગ તો ભગવાન જ કરે છે એમ સમજી સર્વભોગ ભગવાનમાં સમર્પિત કરવા અને જીવે મગનૃણારૂપ લૌકિક વિષયસુખમાં આસક્ત થઈ પોતે કદાપિ મોક્ષપુરુષાર્થમાંથી બ્રહ્મ ન થવું-એમ અન્તે જીવોનું પરમ નિઃશ્રેયસ્ સાધી આપવું એવું શુભ તાત્પર્ય આ ઋષિમુનિઓનું છે. “પ્રેમયુક્ત ભક્તે રસાત્મક શ્રીભગવાન શ્રીકૃષ્ણપ્રભુનું ભજન કેમ કરવું-રસાત્મક શ્રીકૃષ્ણપ્રભુના ભજનાનન્દનું અલૌકિક નિરવધિ પરમસુખ ક્યાં અને પ્રાકૃત તુચ્છ વિષયસુખ-નરકસુખ ક્યાં એમ પ્રાકૃત-વિષયાનન્દની તુચ્છતા દર્શાવવાને અર્થે જ આ ઋષિમુનિઓએ આ રસશાસ્ત્ર પ્રકટ કર્યા છે. લૌકિક સ્ત્રીને પુરુષને વિષે કામ થાય વા કામી પુરુષને લૌકિક સ્ત્રી વિષે કામ થાય એ કંઈ વસ્તુતઃ રહ્યું નથી પરન્તુ રસાભાસ છે-તરક છે કે જેથી જીવને દુઃખાત્મક સંસારબન્ધ પ્રાપ્ત થાય

મિથ્યાબોધકાદિકાવ્યાદિ]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ.[ધર્મભાઉપયોગિન્યીરકૃત]

આચાર્યશ્રીનો બોધ:—આરોગ્ય, રક્ષણ, ઉદ્દેગહાનિ, અર્થપ્રાપ્તિ તથા કલાકૌશલ્યાદિ પ્રાપ્ત કરવા તે તુચ્છ લૌકિકકામવિષયોના ઉપભોગને અર્થ નહિ, પરંતુ તે વડે લોકોને ધર્મસિદ્ધ થાય એ તેમને પ્રાપ્ત કર્યાનો ઉદ્દેશ છે. યથાકથમિત્યત્ ધર્મસિદ્ધ થાય એ અર્થે ચારે વેદના ચાર ઉપવેદો તથા ચતુર્દશવિદ્યા તે તે ધર્મસાધક આરોગ્યાદિની પ્રાપ્તિના ઉપાય દર્શાવે છે. આ પ્રકારે વૈદ્યકશાસ્ત્ર, ધનુર્વેદસંહિતા, ગાન્ધર્વ સંગીતશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર, નાટ્યશાસ્ત્ર, રસ-શાસ્ત્ર, પાકાદિશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, વિદ્યાનિરૂપિત કલાકૌશલ્યાદિ, કાવ્ય, અલંકાર તથા નાટકાદિ સર્વ વિદ્યાનો વિનિયોગ કાઈ પણ પ્રણાલિથી લોકોને ધર્મસિદ્ધિ દેઈ થાય એ અર્થે છે. આમ સાક્ષાત્, વા પરમ્પરાથી સર્વ વિદ્યાનો, કામશાસ્ત્રાદિ સર્વ રસશાસ્ત્રનો, તથા સર્વ ઉપવેદોનો ઉપયોગ જીવિને ધર્મસિદ્ધ કરાવી મુખ્ય પરમમુક્તિ-નામનું ફલ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે જ છે એવો અર્થ અત્ર ફલે છે. હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કંઈક આશંકા કરીને કાવ્યોનું પ્રયોજન કહી પોતે વિશેષે કરીને રામાયણના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય કરે છે. તે પછી પોતે કલિકાલમાં મનુષ્યે પોતીકા સ્વરૂપ છતાં અમૃત આયુષ્યનો વૃથા કાલક્ષેપ શાસ્ત્રજ્ઞલમાં ન કરવો એ ઉદ્દેશથી અન્ય તર્કોદિ શાસ્ત્રની મોહક જ્ઞાનમાંથી દૂર રહી વેદગીતાભાગવતરામાયણાદિ આસ્તિકશાસ્ત્રનું સેવન કરી કૃતાર્થ થવું એવો બોધ કરે છે. અત્ર કાઈપણ શાસ્ત્રનિન્દા નથી.

ત૦ દી૦—કાવ્યાદીનામસત્યત્વાબોપયોગઃ કથચ્ચન ।

કર્તુઃકચિત્કીર્તિર્નૈપુણ્યં પાઠતઃ કચિત્ ॥૮૦॥

રામાયણમનન્તં હિ પુરાણમિવ સન્મતમ્ ।

વ્યાસઃ પૂર્વમનેકોક્તો વાલ્મીકિઃ સામ્પ્રતં કિલ ॥૮૧॥

સમાધિભાષયા પ્રાહ પ્રમાણં સર્વથૈવ તત્ ।

વાશિષ્ઠાદેસ્તુ સંવાદાત્ પ્રામાણ્યં નાન્યથા કચિત્ ॥૮૨॥

ન્યાયસ્તુ નીતિશાસ્ત્રં હિ તર્કો મીમાંસયા યુતઃ ।

મોહાર્થાન્યન્યશાસ્ત્રાણિ બુદ્ધે કૃષ્ણે તદિચ્છયા ॥

દેવાંશૈઃ કલ્પિતાન્યેવ તદુક્તં સર્વથા મૃષા ॥૮૩॥

કારિકાભાવાર્થઃ—કાવ્યાદિ અસત્ય હોવાથી એ કાવ્યાદિનો ધર્મમાં ઉપયોગ કોઈ પણ પ્રકારે થતો નથી. કવચિત્ કાવ્યાદિના કર્તાને કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને (વાચકાદિને) તેનો પાઠ કર્યાથી કવચિત્ નૈપુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. રામાયણ અનન્ત છે. ખરેખર, સજ્જનોને રામાયણ, પુરાણસમાન સન્મત છે. રામાયણનો વિસ્તાર પૂર્વે આપસ્તમ્બ-ઈત્યાદિ અનેક ઋષિઓએ કર્યો છે. સામ્પ્રતકાલમાં વાલ્મીકિઋષિએ રામાયણનું સમાધિભાષાથી પ્રવચન કર્યું છે.

છે—એમ આ ઋષિમુનિઓએ રસશાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કર્યું છે. આ પ્રકારે જીવો લૌકિક કામ વિષય-ભોગમાંથી પોતીકી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ દૂર કરી ભવસાગર તરે અને ઇન્દ્રિયોરૂપી અશ્વેનો અત્યન્ત નિગ્રહ કરી રસાત્મકભગવાન શ્રીકૃષ્ણને વિશે પ્રેમ કરે એ ઉદ્દેશથી ભરતવાત્સ્યાયનાદિ ઋષિઓએ કામ-મુખને મોહસુખના દેશાન્ત તરીકે કથ્યું છે. એમ સમજવું. [સુબોધિની શૃંગારરસમણનાદિ]

તે જ સર્વથા પ્રમાણ છે. વશિષ્ઠા-ઇત્યાદિનાં રામાયણ જેટલે અંશે વાલ્મી-
કિના રામાયણની સાથે એકમત થાય-અર્થાત્ અવિરોધ ધરાવે, તેટલે
અંશે જ તેમનું પ્રમાણ્ય છે. પરન્તુ વાલ્મીકિના રામાયણની સાથે જે વિરોધ
આવતો હોય તો વાશિષ્ઠાદિરામાયણનું કદાપિ પ્રમાણ્ય નથી. ‘ન્યાય’
શાસ્ત્રથી ‘નીતિશાસ્ત્ર’ જ સમજવું. ‘તર્ક’ પણ જે મીમાંસાથી યુક્ત
હોય, તો તે તર્ક પ્રમાણ્યભૂત ગણાય છે. કણ્વાદ તથા અક્ષપાદાદિ ઋષિ-
ઓએ રચેલાં જે બીજાં શાસ્ત્રો છે તેઓ માત્ર મોહ જ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે
કૃષ્ણે બુદ્ધાવતાર ધારણ કર્યો, ત્યારે તેમની ઇચ્છાથી દેવાંશોએ પોતપોતીકી
કલ્પનામાત્રથી જ એવાં મોહકશાસ્ત્રોને પ્રકટ કર્યા છે. તેમણે કહેલું સર્વથા
મિથ્યા છે-નિર્રર્થક છે. (તેમાં ભગવદ્વક્તે વૃથા કાલક્ષેપ કરવો નહિ.) (૮૦-૮૩).

વિવેચન:—કાવ્યાદિનામિતિ । કાવ્યાદિનો ધર્મમાં ઉપયોગ નથી
કારણકે તેમનું અસત્યત્વ છે. કાવ્યાદિશાસ્ત્ર મિથ્યા અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે
તેથી તેમનો ઉપયોગ ધર્મને વિષે થઈ શકતો નથી. કાવ્યાદિશાસ્ત્રો મનઃકલ્પિત
ઉત્પ્રેક્ષાકલ્પનાદિથી અર્થાત્ મિથ્યા સમ્ભાવના યુક્ત ચિત્રવિચિત્ર અલંકારાદિથી
ઉત્પન્ન થયેલા હોઈ અસત્ય અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે તેથી કોઈપણ પ્રકારે
કાવ્યાદિ અન્યો ધર્મર્થે ઉપયોગિ થઈ શકતા નથી. શર્દૂા “ત્યારે કાવ્યાદિનું
પ્રયોજન શું?” આ શર્દૂા થાય તો શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સમાધાન કરવા કહે છે કે
કર્તુઃકચિત્કીર્તિરિતિ । કાવ્યાદિના કર્તાને કવચિત્ કીર્તિરૂપ ફલ પ્રાપ્ત થાય
છે, અને તે કીર્તિ ધર્મની માફક (સ્વર્ગાદિ) ફલ સાધી આપે છે. આ પ્રકારે
ફલાંશમાં કાવ્યાદિનો ઉપયોગ કથ્યો છે. (બીજા વાચકોને) કાવ્યાદિના પાઠથી
નૈપુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે નૈપુણ્યનો ઉપયોગ નીતિશાસ્ત્રમાં થાય છે. આ
પ્રકારે કનિષ્ઠકોટિના સ્વર્ગાદિક ફલ પ્રાપ્ત કરવામાં કાવ્યાદિનું સાહિત્ય ઉપયોગિ
થાય છે પરન્તુ મોક્ષરૂપી પરમ ફલ પ્રાપ્ત કરવામાં કોઈ પણ રીતે કાવ્યા-
દિનો ઉપયોગ થતો નથી-એવો ભાવાર્થ ફલે છે. (૮૦)

આ પ્રકારે જે કે બીજા કાવ્યો મિથ્યા અર્થનું પ્રતિપાદન કરતા હોઈ ધર્મર્થે ઉપયોગિ ન હોય
તો પણ રામાયણકાવ્યને વિષે તેમ કહી શકાતું નથી. રામાયણકાવ્ય તો ભગવદ્વક્તનું
પ્રતિપાદન કરે છે તેથી તેનું સંવન અવશ્ય કરવું એમ સ્પષ્ટ આજ્ઞા હવે શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ કરે છે:—

શર્દૂા:—આ પ્રકારે તો “રામાયણને વિષે સર્ગબન્ધ હોવાથી
રામાયણ પણ કાવ્ય છે, અને કાવ્ય હોવાથી તમારા કહેવા પ્રમાણે એ
રામાયણ પણ ધર્મમાં ઉપયુક્ત નહિ થાય !”—આ શર્દૂા થાય તો શ્રીમદ્વા-
ચાર્યચરણ સમાધાન કરે છે કે રામાયણમનન્તંદિ પુરાણમિવસમ્મતમિતિ ।
રામાયણ અનન્ત છે, અને નિશ્ચય સન્તોને રામાયણ પુરાણ સમાન જ સમ્મત છે.
ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોદિપ્રવિસ્તરમ્ । પૈકૈકમક્ષરં પુંસાં મહાપાતકનાશનમ્ ॥

(શ્રીરામરક્ષાસ્તોત્ર ૧.) ‘રઘુનાથના ચરિત્રનું શતકોટિ શ્લોકમાં વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું’ છે. તેનો એકેએક અક્ષર મહાપાતકનો નાશ કરે છે.’ આ બુદ્ધકૌશિકઋષિના પુરાતન વાક્યપ્રમાણથી રામાયણ ધર્મજનક જ છે એમાં સંશય નથી. રામાયણ અનન્ત છે, અપરિમિત છે. પ્રત્યેક કલ્પે પ્રત્યેક યુગે શ્રીરામચન્દ્રજીના અવતારો થાય છે. અન્યપદાર્થને વિષે થાય છે તેમ શ્રીરામચરિત્રના સ્વરૂપને વિષે થતું નથી, તેથી ‘પૂર્વકલ્પનું’ રામચરિત્ર કંઈ, તે પછીના કલ્પના રામચરિત્રથી, ગતાર્થ વા નિરર્થક થતું નથી. તેથી ‘પૂર્વ’ પૂર્વકલ્પના (અનેક) રામચરિત્રની કથા સાથે ઉત્તરકલ્પના રામચરિત્રની કથા કહેવામાં આવે છે, એટલે ખરેખર, રામાયણ અનન્ત થાય છે. કવચિત્ તેના તેજ રામચરિત્રનું પુનઃ કથન થાય તો પણ ધર્મ થાય છે એ ઉદ્દેશથી મૂલમાં ‘હિ=ખરેખર, નિશ્ચયપૂર્વક’ શબ્દ કહ્યો છે. રામાયણની આખ્યાયિકાનું પ્રામાણ્ય છે એમ જણાવવાને અર્થે શ્રીમદાચાર્યચરણ કહે છે કે “સજ્જનો રામાયણને પુરાણસમાન સન્મતિ આપે છે. રામાયણનો વિસ્તાર પૂર્વે આપસ્તમ્બ-ઇત્યાદિ અનેક ઋષિઓએ કર્યો છે. દક્ષિણમાં આપસ્તમ્બ ઋષિએ કહેલું રામાયણ પ્રસિદ્ધ છે. સામ્પ્રત સમયમાં વાલ્મીકિ ઋષિએ પ્રકટ કરેલું રામાયણ વિશેષે કરીને પ્રમાણ છે, કારણકે વાલ્મીકિએ પોતે સમાધિમાં અનુભવી એ સર્વ રામાયણનું પ્રતિપાદન કર્યું” છે. વાશિષ્ઠાદિ રામાયણનું વાલ્મીકિના રામાયણના જેવું પ્રામાણ્ય નથી એમ જણાવવા શ્રીમદાચાર્યચરણ કહે છે કે વાશિષ્ઠાદિરિતિ । ખીજા વાશિષ્ઠાદિએ રચેલા રામાયણો સમાધિમાં ઉપલબ્ધ થયા નથી. અન્ય લોકોએ રામાયણનું શ્રવણ કરી એ રામાયણો કથ્યાં છે, તેથી મધ્યે પરમ્પરા આવી પડવાથી વાશિષ્ઠાદિ રામાયણોમાં દોષ પણ સમ્ભાવે છે, તેથી આ વાશિષ્ઠાદિ રામાયણનો જેટલો અંશ વાલ્મીકિના રામાયણની સાથે મલતો આવે તેટલો જ અંશ પ્રમાણ છે, અન્યથા—વિરુદ્ધાંશમાં વાશિષ્ઠાદિરામાયણ કદાપિ પ્રમાણભૂત ગણી શકાતું નથી. સમાધિ ભાષારૂપ વાલ્મીકિરામાયણ પ્રમાણ છે. તે પ્રમાણભૂત વાલ્મીકિરામાયણની સાથે જો વાશિષ્ઠાદિરામાયણ સન્મતિ ધરાવે તો તેટલે અંશે જ વાશિષ્ઠાદિ રામાયણનું પ્રામાણ્ય સમજવું. (૮૧-૮૨) હવે ક્વાકેવાન્યાય તથા તર્કશાસ્ત્રં પ્રમાણગણવા એનો નિર્ણય આચાર્યશ્રી કરે છે:—“પુરાણ ન્યાયમીમાંસાધર્મશાસ્ત્રાદ્ગમિશ્રિતાઃ । વેદાઃસ્થાનાનિ વિદ્યાનાં ધર્મસ્ય ચ ચતુર્દશ॥ (૧-૩ યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ) પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર, વ્યાકરણાદિપદ્ધતિમિશ્રિત વેદો, આ ૧૪ પુરુષાર્થસાધનો વિદ્યાના તથા ધર્મના સ્થાનો છે. આ સર્વનું અધ્યયન કરી ધર્મ સિદ્ધ કરવો. શર્ટ્ટા:-“અત્ર ‘ન્યાય’પદનો અર્થ સામ્પ્રત ‘અક્ષપાદ (ગૌતમ) વિરચિત ન્યાય શાસ્ત્ર’ કરી શકાય છે અને તેથી અક્ષપાદે રચેલું ન્યાયશાસ્ત્ર ધર્મમાં ઉપયોગિ થઈ જશે.” એમ આ શર્ટ્ટા થયતો શ્રીમદાચાર્યચરણ સમાધાન કહે છે કે ‘ન્યાયસ્તિત્વતિ ।’ આ (યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ) વાક્યમાં માત્ર ન્યાયએવું સમાન શબ્દત્વ જ છે, તેથી કંઈ ‘અક્ષપાદીય ન્યાયશાસ્ત્ર’ એમ જ અર્થ સમજવો નહિ પરન્તુ અત્રોક્તસ્મૃતિ વાક્યમાં ‘ન્યાય’પદનો અર્થ ‘નીતિશાસ્ત્ર’ સમજવો. એ નીતિશાસ્ત્ર પણ લોકમાં જો નીતિશાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ છે

૧૭૦વેદાનુકૂલમીમાંસા આવશ્યક છે,]તત્ત્વદીપનિબન્ધસર્વનિર્ણયપ્રમાણપ્રકરણાનુવાદ[કાણાદિતર્કનિહિ

તે નીતિશાસ્ત્ર નહિ, પરન્તુ ભારતગ્રન્થમાં રાજધર્મમાં બ્રહ્માર્જીએ તથા બૃહસ્પતિ-
ઇત્યાદિએ પ્રકટ કરેલા જે નીતિશાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ છે તેનું જ અત્ર કથન છે. ‘ચરતર્કેણાનુસન્ધત્તે ।
જે તર્કબલે અનુસન્ધાન કરે છે.’ આ વાક્યમાં ‘તર્ક’ પદનો અર્થ વેદાનુકૂલતર્કવાચક
મીમાંસા પરન્વે છે. પરન્તુ અત્ર “તર્ક” પદનો અર્થ, ‘લૌકિક બાધક તર્ક’ અથવા
‘આન્વીક્ષિકી તર્ક વિદ્યા’ થાય છે એમ ન સમજવું. આગ્નેય-અગ્નિપુરાણમાં ન્યાયસારં
પ્રવક્ષ્યામિ-ઇત્યાદિથી પ્રતિજ્ઞા કરીને નીતિશાસ્ત્રનો સાર કહ્યો છે. તેથી પણ “ન્યાય”
એટલે “નીતિશાસ્ત્ર”-સમજવું. મત્તર્યપુરાણના તૃતીયાધ્યયમાં મીમાંસા ન્યાયદિદ્યા ચ
પ્રમાણાષ્ટકસંયુતા । આ વાક્યમાં પણ અષ્ટપ્રમાણ કરેલા હોવાથી પુરાણન્યાય-ઇત્યાદિ
વાક્યવદ્કથે કરેલા વાક્યમાં પણ અક્ષપાદપ્રણીત ન્યાયશાસ્ત્ર સમજવું નહિ, પરન્તુ ન્યાય=નીતિ-
શાસ્ત્ર જ સમજવું. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શબ્દ, અર્થાપન્નિ, અનુપલબ્ધિ,
સમભવ, તમા ઐતિહ્ય—એમ ૮ પ્રકારના પ્રમાણ છે. તર્કશબ્દનો અર્થ મીમાંસા છે કે
જેમાં વેદાનુકૂલ તર્ક હોય છે. નિબન્ધમાં સર્વત્ર મીમાંસાથી જ ધર્મનિર્ણય કરેલો દિશે છે. વળી,
‘આન્વીક્ષિકીમલર્કાય પ્રહ્લાદાદિભ્યઃ કચિવાન । (ભાગ૦ ૬-૩-૧૧) આન્વીક્ષિકીનું
નિરૂપણ અલર્ક રાગને તથા પ્રહ્લાદાદિને કર્યું.’-આ ભાગવતના વાક્યથી “આન્વીક્ષિકી”
પદનો અર્થ દત્તાત્રેયે કરેલો યોગ થાય છે એમ કેટલાક માને છે, કારણકે માર્કણ્ડેયપુરાણમાં
પણ અલર્કને યોગોપદેશ કરેલો છે. અતઃ આન્વીક્ષિકી=(૧) યોગપુરઃસર આત્મવિદ્યાઃ-(૨)
અથવા તો આત્મવિદ્યાને અનુકૂલ હોય એવી નીતિમર્યાદાને લોકમાં બોધ કરે એવું નીતિશાસ્ત્ર
સમજવું. આ વેદાનુકૂલ આસ્તિક નીતિશાસ્ત્રને અનુસરીને જ બ્રાહ્મણદિ વર્ણો તથા
પરમહંસાદિ આશ્રમત્રણો લોકમાં શું કરવું અને શું ન કરવું-એ વિષે ન્યાય કરે છે. આ
નીતિશાસ્ત્ર લોકમાં આત્મવિદ્યાનું અન્વીક્ષણ કરાવે છે, તેથી એ શાસ્ત્રને સર્વથા લૌકિક
નીતિશાસ્ત્ર સમજવું નહિ—એમ આચાર્યશ્રીએ ભાગવતના (૩-૧૨-૪૩) સુબોધનમાં વ્યાખ્યાન
કર્યું છે. આથી ‘ન્યાય’ પદનો અર્થ અક્ષપાદીય આન્વીક્ષિકી કે જે કૃતિ બાધક તર્ક વિદ્યાને બોધ કરે
છે તે સમજવો નહિ. કારણકે અક્ષપાદ=ગૌતમના ન્યાય દર્શનમાં શ્રુતિ વિરુદ્ધાંશ છે કે જેનું
ખણ્ડન પણ બ્રાહ્મરાયણમુત્રકારે બ્રહ્મમીમાંસાના તર્કપાદમાં કર્યું છે. હજાદ, કપિલ, બુદ્ધ, તથા
અક્ષપાદ(ગૌતમ)-ઇત્યાદિએ રચેલા અન્ય સર્વે શાસ્ત્રો આસુર જીવોને સન્માર્ગમાંથી નિવૃત્ત
કરવા તથા તેમને મોહ પમાડવાને અર્થે જ પ્રવૃત્ત થયા છે, તેથી તેમના આદર સર્વથા ન કરવો.
ભગવાને આસુરજીવોને મોહ પમાડવા બુદ્ધાવતાર ધારણ કર્યા અને આસુરમતોના પ્રચાર કર્યા.
પદ્મપુરાણમાં માયાવાદને પણ અસન્ધારત્રમાં ગણ્યું છે. શૈવ, પાશુપત, હજાદપ્રોક્ત વૈશેષિક,
ગૌતમીયન્યાયશાસ્ત્ર, કાપિલસાંખ્ય, ચાર્વાક, બૌદ્ધમત, માયાવાદ અને નગ્નનીલપટાદિક-
દિગ્મત્તરાદિ મત-આ સર્વ મતો આસુરજીવોની બુદ્ધિને બ્રહ્મ કરવાને અર્થે, સર્વ માર્ગ પ્રવર્તક
બલિષ્ઠ ભગવદ્દિગ્ધાને અનુસરી તે તે મતના દેવોએ તથા ઋષિઓએ પ્રકટ કર્યા છે.
પદ્મપુરાણમાં ભગવાન્ શક્ટર પાર્વતીને આ પ્રમાણે જ એમની મોહકતા વિષે કહે છે:—

શ્રુણુદેવિ પ્રવક્ષ્યામિ તામસાનિ યથાક્રમમ્ । યેષાં શ્રવણમાત્રેણ પાતિત્યં જ્ઞાનિનામપિ ॥
પ્રથમં હિ મયૈવોક્તં શૈવપાશુપતાદિકમ્ । મચ્છક્ત્યાવેશિતૈર્વિપ્રેઃ સમ્પ્રોક્તાનિ તતઃપરમ ॥
કળાદેન તુ સમ્પ્રોક્તં શાસ્ત્રં વૈશેષિકં મહત્ । ગૌતમેન તથા ન્યાયં સાહુલ્યં તુ કપિલેન વૈ ॥
ધિષણેન તુ સમ્પ્રોક્તં ચાર્વાકમતિગર્હિતમ્ । દૈત્યાનાં નાશનાર્થાય વિષ્ણુના બુદ્ધરૂપિણા ॥
બૌદ્ધશાસ્ત્રમસત્પ્રોક્તં નગ્નનીલપટાદિકમ્ ॥ હવે શ્રુતિ વિરુદ્ધ સર્વ શાસ્ત્રભાગથી દૂર રહેવા કહ્યું છે કે—

१७२ सर्वोद्धारप्रयत्नात्मा.] तत्त्वदीपनिबन्धसर्वनिर्णयप्रमाणप्रकरणानुवादः. [भगवान् श्रीकृष्णः]

स्निग्धं सितं रसघनं हृदयं स्वकीयं वक्तुं निजेषु नवनीतमयं दधानः ।

प्रेङ्खशितोऽतितरले जनमानसेऽपि ह्यासे दयालुरिति तस्य गुणं व्यनक्ति ॥

यस्तस्य पूर्णैः करुणाकटाक्षैः पूर्णोऽभवत्सर्वविनिर्णयोऽपि ।

अत्यर्थगम्भीरविशुद्धतत्त्वदीपप्रकाशावरणस्यभङ्गः॥ इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

इति श्रीमद्भेदव्यासमतवर्तिश्रीमद्ब्रह्मभाचार्यविरचिततत्त्वार्थदीपनिबन्धना द्वितीय

सर्वनिर्णय प्रकरणानां प्रथमप्रमाणप्रकरणानां गुर्जरानुवादसविवेचन समाप्तं यथे.

सर्वोद्धारप्रयत्नात्मा कृष्णः प्रादुर्बभूव ह । सर्वोद्धारप्रयत्नस्तु सर्वेषां सर्वदोषनुत् ।

नमो भगवते तस्मै
कृष्णायानुतकर्मणे ।
रूपनामविभेदेन जगत्
क्रीडति यो यतः ।
श्रीकृष्णं परमानन्दं
दशलीलायुतं सदा ।
सर्वभक्तसमुद्गारे
विस्फुरन्तं परं नुमः ॥
(तत्त्वदीपनिबन्ध ३-१)।
निखिलश्रुतिगणसारोऽधि-
काररहितेऽपि यो मुक्तिम् ।
अद्वावति वितरति तं
पुराणपुरुषं सदा वन्दे ॥
श्रीगोवर्धनोद्धारणायनमः ।

प्राणिमात्रस्य (साधनरहित-
स्यापि) मोक्षादानार्थमेव
भगवान् अभिव्यक्तः । अत-
इयमभिव्यक्तिः निःश्रेय-
सार्थैव ॥ अक्षयतां फल-
मिदं न परं विदामः ।
सर्वेन्द्रियाणां वैकल्यमसे-
वायां भविष्यति । इन्द्रि-
याणां सार्थकत्वाय सर्वे-
न्द्रियैर्भजनं कर्तव्यम् ।
ये भक्ताः शास्त्ररहिता
स्त्रीशूद्रद्विजबन्धवः । तेषा-
मुद्धारकः कृष्णः स्त्रीणामत्र-
विशेषतः ॥ (सुबोधिन्यादि)

दक्षिणेन करेणासौ मुष्टीकृत्य मनांसि नः । वामं करं समुद्धृत्य निहनुते पश्य चातुरीम् ॥

सङ्गीतं श्रुतिमूर्द्धभिस्तदविशं वागाचतीतं विदामाद्वरं साधनसम्पदानिरुपधिस्नेहैः सुखापवृत्तैः ।

रासोल्लासवशंवदव्रजवधूवृन्दे वसन्तं सदा । दासकेशहरं मुदा परतरं श्रीकृष्णदेवं श्रये ॥

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा । षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम ॥

इतीदं द्वादशस्कन्धं पुराणं हरिरेव सः । उत्क्षिप्तहस्तः पुरुषो भक्तमाकारयत्युत ॥

एतद्धारणमात्रेण कृष्णो भवति वै धृतः । अर्थतस्तु परिज्ञाते ज्ञातो भक्तिं प्रयच्छति ॥

निवृत्ततर्पैरुपगीयमानाद्भवोषधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात् ।

क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघनात् ॥ (भाग०-१०-१-४)

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् ।

मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ (भा०-११-२०-१७)

इति श्रीमद्भेदव्यासमतवर्तिश्रीमद्ब्रह्मभाचार्यविरचिततत्त्वार्थदीप-

निबन्धस्य द्वितीये सर्वनिर्णयप्रकरणे प्रथम प्रमाणप्रकरण-

— गुर्जरानुवादः सविवेचनः समाप्तः ॥ —

મીતત્વદીપસર્વનિષ્ક્રિયનિબન્ધ.]

[૩-૪ ફલસાધનપ્રકરણાનુબાદ. ૧ ચ.]

॥ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ ॥ ॥ શ્રી ગોવર્ધનધરણચરણકમલેભ્યો નમઃ ॥

શ્રીશ્રીજગદ્ગુરુસક-
લાચાર્યચક્રચૂડામ-
ણિશ્રીમદ્ભૂભાધીશ-
વિરચિતઃ સ્વકૃતપ-
કાશાશ્વવ્યાશ્વ્યા-
-સહિતઃ તત્ત્વપ્રદીપઃ
દશદિગન્તવિજયિગો
સ્વામિશ્રીપુરુષોત્તમ-
જીમહારાજકૃત્યાં
આવરભદ્રવ્યાશ્વ્યા
સમલક્ષ્મીઃ । દ્વિતીયં
સર્વનિર્ણયપ્રકરણમ્ ।
તત્રફલપ્રકરણં સાધ-
નપ્રકરણં ચ ।

શૃંગોભાવાક્કુરઃપ્રોક્તઃ
શૃંગારસ્તદ્ભૂતો રસઃ ।
સર્વકૃષ્ણાત્મકો જ્ઞેયઃ
શ્રુતિવાક્યાનુસારતઃ॥
સમર્પ્ય તત્ર સર્વં હિ
દૃઢવિશ્વાસતો ભજન્ ।
એહિકે પારલોકે ચ
ચિન્તાં ત્યક્ત્વા સુખી
ભવ ॥ કૃષ્ણે નિવેદના-
ઙ્ગીવઃ કૃતકૃત્યો
ભવેદિહ । અતઃસર્વા-
ત્મના કુર્યાદ્વિધિ-
ત્વેન નિવેદનમ્ ॥
એવં ચેત્પુષ્ટતામેતિ
ભાવાત્માસરસસ્તદા ॥
શ્રીકૃષ્ણભજને યોગ્યં
કુર્યાઙ્ગીવં નિવેદિ-
તમ્ ॥ (ભાવનાગ્રન્થઃ)

॥ શ્રીમદાચાર્યચરણકમલેભ્યો નમઃ ॥ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરપ્રભુચરણકમલેભ્યો નમઃ ॥
અખણ્ડભૂમણ્ડલાચાર્યશ્રીમદ્ભૂભાધીશ્રીચે રચેન્ના તત્ત્વપ્રદીપ નિબન્ધના
દ્વિતીય સર્વનિર્ણય પ્રકરણનું ગુર્જર ભાષાન્તર. તૃતીય ફલપ્રકરણ.
મઝ્જીમસ્તુતિઃ—જાનીત પરમં તત્ત્વં યશોદોત્સક્કલાલિતમ્ ।

તદન્યદિતિ યે પ્રાહુરાસુરાંસ્તાનહો બુધાઃ ॥ (૪-૪ અણુભાષ્ય)

શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરપ્રભુચરણપરમતત્ત્વફલનો યોધ કરે છેઃ—“શ્રીયશોદાગ્રીના ઉત્સર્ગમાં લાલિત
શ્રીગોપીજનવદલભ શ્રીબાલકૃષ્ણપ્રભુ પરમત્ત્વ છે-એમ જાણો. તે વિના અન્ય કંઈ-યાવ-
દ્ધર્મશૂન્ય પરમતત્ત્વ છે-એમ જોએ. કહે છે તેમને, હે વિદ્વજ્ઞનો, તમે આસુર જાણો.”

~*~*~*~*~*~

આ પ્રકારે પ્રમેયપ્રકરણ સમાપ્ત કરીને ફલ નિરૂપિત કરવાને અર્થે ‘વિહિત સાધન-
માત્રથીજ ફલ થતું નથી, પરંતુ સર્વાર્જીસદ્વિતસાધનજલે ફલ થાય છે’-એમ કહેવાને
શ્રીમદાચાર્યચરણ પ્રથમ તે ફલનાં (સ્મૃતિપુરાણોક્ત) બહિર્ગુ સાધનો નિરૂપિત કરે છે.

૨૪. શ્રીતત્ત્વદીપસર્વનિર્ણયનિબંધ.] શ્રૌતસ્માર્તધર્મ-વર્ણશ્રમધર્મ. તેનું ફલ. [ફલપ્રકરણ.

ત૦ દી૦—વર્ણશ્રમવતાં ધર્મઃ શ્રુત્યાદિષુ યથોદિતઃ ।

તથૈવ વિધિવત્ કાર્યઃ સ્વવૃત્ત્યન્નેન જીવતા ॥

આચારો વૃત્તિહીનશ્ચેદર્થં ફલતિ નાશ્વિલમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

+અનભ્યાસેન વૈદાનામાચારસ્ય ચ લઙ્ઘનાત્ ।

આલસ્યાદન્નદોષાશ્ચ મૃત્યુ વિપ્રાશ્નિઘાંસતિ ॥ ૧૮૨ ॥

શિલોઞ્છવૃત્ત્યા સન્તુષ્ટઃ શ્રૌતં કર્માશ્વિલં ચરેત્ ।

તપઃસ્વાધ્યાયનિરતો અગ્નિહોત્રાદિપશ્ચકમ્ ॥ ૧૮૩ ॥

સ્માર્તં કૃતાકૃતં તસ્ય સર્વં જાનન્ હરિં યથા ।

ક્રમેણ મુક્તિમામોતિ બ્રહ્મલોકં પરં ગતઃ ॥ ૧૮૪ ॥

एतस्य तारतम्येन मानुषानन्दतो द्विजः ।

अक्षरानन्दपर्यन्तमानन्दान् विन्दते क्रमात् ॥ ૧૮૫ ॥

उपान्त्यानन्दपर्यन्तं पुनर्जन्म भवेद् ध्रुवम् ।

तत्तद्रूपेण लोकेषु भोगान् भुક્त्वा तथाविधान् ॥ ૧૮૬ ॥

કારિકાશીઘદાર્થઃ—વર્ણશ્રમીઓનો ધર્મ જેવો શ્રુત્યાદિને વિષે કહેવામાં આવ્યો છે તે પ્રકારેજ, વિધિ પ્રમાણે. પોતપોતાની (વર્ણશ્રમની) વૃત્તિથી પ્રાપ્ત થયલા અન્નવડે જીવનનો નિર્વાહ ચલાવી, કરવો જોઈએ. જો (પોતપોતાના વર્ણ તથા આશ્રમની) વૃત્તિથીરહિત થઈને આચાર પાલવામાં આવે છે તો તેવા આચારથી અર્ધ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું પૂર્ણ ફલ પ્રાપ્ત થતું નથી. વેદનો અભ્યાસ ન થવાથી, આચારનું ઉલ્લંઘન કરવાથી, આલસ્યથી તથા અન્નદોષથી મૃત્યુ વિપ્રનો ઘાત કરવા દોડે છે. =શિલોઞ્છવૃત્તિથી સન્તુષ્ટ થઈ, તપઃસ્વાધ્યાયમાં નિમગ્ન થઈ અગ્નિહોત્રાદિ-પગ્નચયજસહિત અખિલ શ્રૌત કર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ. તેવો શ્રોત્રિય પુરુષ, સ્માર્ત કર્મ કરે તો પણ ઠીક છે અને ન કરે તો પણ ઠીક છે. ઉપર્યુક્ત શ્રોત્રિય પુરુષ, “સર્વ (કર્મ) ભગવદ્રૂપ છે” એમ જાણી, પરમ બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, અને અને યથાક્રમે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. (આવું ફલ ઉત્તમ નિષ્ઠાવાલો શ્રોત્રિય પુરુષ, જે યથોક્ત વિધિવત્ અખિલ શ્રૌતકર્મનું આચરણ કરે અને તે કર્મ ભગવદ્રૂપ છે એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, તેને પ્રાપ્ત થાય છે.) પરંતુ જો શ્રોત્રિયત્વ, નિષ્કામત્વ તેમજ સર્વ કર્મ ભગવદ્રૂપ છે એવું જ્ઞાન-આ સર્વનો જો ન્યૂનાધિકભાવ હોય છે, તો એવી ઉતરતી કક્ષાવાળો શ્રોત્રિય દ્વિજ માનુષાનન્દથી આરંભી અક્ષરાનન્દપર્યન્તના જેટલા આનન્દો હોય છે તેમને કર્મથી (પોતાના અધિકાર પ્રમાણે) પ્રાપ્ત કરે છે. આ

+ આ કારિકા મનુસ્મૃતિના ૫-૪ શ્લોક ઉપરથી ઉપન્યસ્ત થયલી દિશે છે. = મજ્ઞર્યાત્મકાનેક-ધાન્યોન્નયનં શિક્કઃ । પડેલાં અનેક ધાન્યતાં કણસતાં લેવા તે શિક્કવૃત્તિ છે. પૈકૈકધાન્યાદિગુઢ-કોન્નયનમુઞ્ઠઃ ।-પડેલાં એક એક ધાન્યાદિ ઉંચકી લેવા તે મુઞ્ઠવૃત્તિ છે. મનુસ્મૃતિ ૧૦-૧૧૨ માં સ્વવૃત્તિથી ન જીવાય તો વિષે શિલોઞ્છવૃત્તિ અદ્ય કરવી. તેમાં શિક્ક કરતાં પણ ઉન્ન વૃત્તિ શ્રેષ્ઠ કહી છે.

અનુવાદકે પ્રકાશિત કરેલા સામ્પ્રદાયિક અનુવાદ અન્થો:— (સારાંશ સાથે)

- (૧) શ્રી હરિશયણમહાપ્રભુજી કૃત શિક્ષાપત્રનું સામ્પ્રદાયિક ગુજરાત ભાષાન્તર સતીક.
- (૨) શ્રી વલ્લભાષ્ટક તથા ચતુઃસોડીનું સામ્પ્રદાયિક ગુજરાત ભાષાન્તર સતીક.
- (૩) સર્વનિર્ણય નિબંધના ૩-૪ ફલ તથા સાધનપ્રકરણનું ગુજરાત ભાષાન્તર રૂ. ૩-૦-૦ હવે પછી અનુવાદકે પ્રકાશિત કરવા ધારેલા સામ્પ્રદાયિક ભાષાન્તર અન્થો:—

- (૧) તત્ત્વાર્થદીપનિબંધાનુવાદમાલા પ્રમંથ પ્રકરણ અન્થો: રૂ. ૨.
- (૨) x શ્રીભાગવત સુધા:— શ્રી સુબોધિની તથા ભાગવતાર્થનિબંધ ને અનુસરે એવું શ્રીમદ્ભાગવતનું સામ્પ્રદાયિક ગુજરાત ભાષાન્તર: પ્રથમસ્કન્ધ-ઉપોદઘાત સમેત.

દા
મો
દ
ર
દા
સા
દિ.

શ્રી
વ
લ્લ
ભા
ચાર્ય
જી.

જગદગુરુ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી માધવભટ્ટ કાર્શ્મરીને અન્થ લખાવે છે. ધ્રુવજીના મેઘન તથા દામોદરદાસાદિ વૈષ્ણવો શ્રવણ કરે છે. સં. ૧૫૨૯-૩૫. ચં. ૫૧૧. x શ્રીભાગવતસુધા નામના આ અનુવાદઅન્થની અપૂર્વચર્યા એ છે કે (૧) અત્યંત અધ્યાયના તથા અત્યંત પ્રકરણના પ્રારંભમાં શ્રી સુબોધિની તથા ભાગવતાર્થનિબંધનો સાર ગુજરાતીમાં સમજાવ્યો છે. (૨) શ્રી સુબોધિની આદિ વ્યાખ્યાનોને અનુસરે એવું સરલ ગુજરાતી ભાષાન્તર વિસ્તારથી આપ્યું છે. (૩) શ્રી સુબોધિની તથા ભાગવતાર્થનિબંધનું ઉપયોગિ વિવેચન તે તે કારીકાના અર્થ સાથે તે તે સ્થલે આપ્યું છે. (૪) સર્વપ્રમાણ વાક્યનો ઉપન્યાસ કરી તેનો અર્થ સમજાવ્યો છે. (૫) આ ઉપરાંત શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે થતા સન્દેહનો નિરાસ કરી શ્રીમદ્ભાગવતશાસ્ત્રનું ચતુર્થપ્રસ્થાન તરીકે પ્રમાણ્ય દૃઢ કરે એવો વિસ્તૃત ઉપોદઘાત આપ્યો છે. આવો ધાર્મિક અનુવાદ અન્થ આધુનિક નાસ્તિકના ના તેમજ યુદ્ધનેદ્રીધે વધી ગયેલી મોંઘવારીના જમાનામાં છપાવવો એ મહા સાહસ છે. તેથી શ્રીમન્તોએ તથા વિદ્યાનુરાગિ સજ્જનોએ પ્રથમથીજ સહાય કરવી ઘટે છે. આ ધાર્મિક અન્થ સત્વર પ્રકટ થાય એ માટે સહાયકોએ તથા આડકોએ આ અન્થની પ્રતો માટે નીચેને કોઈ પણ સરનામે નામ નોંધાવવા: ઉપોદઘાત સાથે પ્રથમસ્કન્ધનું મૂ. રૂ. ૫.

(૧) રા. રા. શ્રીયુત મણિલાલ ત્રિકમદાસ વકીલ.

કે. નારાયણ દહેરાની ખડકી મુ. ભરૂચ.

(૨) રા. રા. શ્રીયુત મુન્દરલાલ મણિલાલ વકીલના.

(S. T. C). બી. એ. એલ. એલ. બી. એડવોકેટ. હાઈકોર્ટ, મુંબઈ.

કે. કાનજી ખેતશીની ચાલ, કાંદાવાડી, ગીરગામ, મુંબઈ નં ૪.

